

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل
تصوف کی پہلی مبسوط کتاب

تصوف و تقویٰ

(اردو)

مترجم جلد اول

مُصَنَّف: امامِ اجلِ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکیؒ
عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي

المتوفى ۳۸۶ھ

دارالافتاء
دعوتِ اسلامی
شعبہ تراجم کتب

تصوف و تقویٰ

(اردو)

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی ميسوط کتاب

قُوَّةُ الْقُلُوبِ

جلد اول

مُصَنَّف

امام اجل حضرت پیدناشیخ ابوطالب کملی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی
(الْمُتَوَفَّی ۳۸۶ھ)

پیش کش: مَجْلِسُ الْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّة
(شعبہ تراجم کتب)

ناشر
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

[illegible]

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
	فصل 6	6	اس کتاب کو پڑھنے کی 23 نیتیں
131	نماز فجر کے بعد کے معمولات	7	المدینۃ العلمیہ (تعارف)
	فصل 7	8	پیش لفظ
136	دن کے معمولات	10	پہلا مرحلہ: علم و عمل کی اہمیت
	فصل 8	19	دوسرا مرحلہ: تصوف
156	رات کے معمولات	22	تیسرا مرحلہ: تاریخ تصوف
	فصل 9	30	چوتھا مرحلہ: کچھ صاحبِ قوت شیخ ابوطالب کئی کے بارے میں
170	سنت فجر اور وتر کی ادا و قضا کے احکام	55	پانچواں مرحلہ: کچھ قوتِ اقلوب کے بارے میں
	فصل 10	64	چھٹا مرحلہ: قوتِ اقلوب اور المدینۃ العلمیہ
175	زوالِ شمس اور سایہ کی کمی بیشی کا بیان	71	مقدمۃ المؤلف
	فصل 11		فصل 1
182	رات اور دن کی نمازوں کی فضیلت	76	قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا معاملہ
	فصل 12		فصل 2
197	نماز و وتر کا بیان	78	قرآن کریم میں روزانہ کو راد پڑھنے کا بیان
	فصل 13		فصل 3
200	مشتون دعاؤں کا بیان	80	مربہ صادق کے یومیہ معمولات
	فصل 14		فرائض اور فضائلِ مستحبات
217	رات کی تقسیم اور عابدین کے فضائل		فصل 4
	فصل 15		نماز فجر کے بعد کے وظائف
238	دن اور رات کے اذکار و تسبیحات	86	فصل 5
	فصل 16		نماز فجر کے بعد کی مشتون دعائیں
256	تلاوت اور آداب تلاوت کا بیان	94	

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
483	مراقبہ کا پہلا مقام	282	فصل 17 کلام مفصل اور موصول کا بیان
489	مراقبہ کا دوسرا مقام		فصل 18 غافلین کے ناپسندیدہ اوصاف کا بیان
497	مراقبہ کا تیسرا مقام	287	فصل 19 مجبزی اور سبزی قراءت کا بیان
502	اہل یقین کے مراقبہ کا چوتھا مقام	297	فصل 20 افضل دنوں اور راتوں کا بیان
513	مؤقربین اہل یقین کے مراقبہ کا پانچواں مقام	309	فصل 21 جمعہ کا بیان
518	مؤقربین کے مشاہدہ کا چھٹا مقام	314	فصل 22 روزہ اور اس کے آداب و احکام کا بیان
523	اہل یقین کے مشاہدہ کا ساتواں مقام	357	فصل 23 محاسبہ نفس کا بیان
	فصل 29	370	فصل 24 ویدہ سالکین کی کیفیت اور حالی عارفین کے اوصاف کا بیان
530	مؤقربین اور غافلین کے درمیان فرق کا بیان	400	فصل 25 نفس اور عارفین کی وجدانی کیفیات کے تغیر کا بیان
	فصل 30	414	فصل 26 اہل مراقبہ کے مشاہدے کا بیان
546	وسوسوں کا بیان	432	فصل 27 مریدوں کی بنیادی باتوں کا بیان
593	خیالات کی ایک اور نوع کا بیان	456	فصل 28 مراقبہ مؤقربین اور مقامات اہل یقین کا بیان
596	معانی کے تفصیلی بیان کا تذکرہ		
607	خیالات کی تقسیم اور ان کے نام		
	فصل 31		
613	علم اور علما کا بیان		
657	علم باطن کی علم ظاہر پر فضیلت		
661	علمائے دنیا و آخرت کے درمیان فرق اور علمائے سنی و مذمت		
	علم کے اوصاف، سلف صالحین کا طریقہ اور سن گھڑت		
693	قصوں کی مذمت		
775	متروکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات		
787	تفصیلی فہرست		
813	ماخذ و مراجع		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”فیضانِ قلوبِ القلوب جاری رہے گا“ کے 23 نصوص کی نیت سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”23 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ ﷺ: **يَتَقَبَّلُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا مِّنْ عَمَلِهِ** یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
دومدنی پھول:
(۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔
(۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد و (۲) صلوٰۃ اور (۳) تعویذ و (۴) تسبیح سے آغاز کروں گا (اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا) (۵) رضائے الہی کیلئے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا (۶) حقی النوح اس کا با وضو اور (۷) قبلہ رو مطالعہ کروں گا (۸) قرآنی آیات اور (۹) احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا (۱۰) جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں مغز دل اور (۱۱) جہاں جہاں سرِ حمار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا (۱۲، ۱۳) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مؤلف اور دیگر بزرگانِ دین کو ایصالِ ثواب کروں گا (۱۴) (اپنے ذاتی نسخے پر) **عِنْدَ الضَّرُورَتِ** خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا (۱۵) (اپنے ذاتی نسخے کے) یادداشت والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا (۱۶) اولیا کی صفات کو اپناؤں گا (۱۷) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا (۱۸، ۱۹) اس حدیث پاک ”**تَهَادَوْا تَعَابُوا**“ یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا (۲۰) اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری امت کو ایصال کروں گا (۲۱) اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیا کروں گا اور ہر اسلامی ماہ کی دس تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروادیا کروں گا اور (۲۲) عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا (۲۳) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اخلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ
اَمَّا بَعْدُ ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی اِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مصمم رکھتی ہے، ان تمام امور کو بحسن خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس ”المدينة العلمية“ بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علما و مفتیان کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔
اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبہ کتب اعلیٰ حضرت	(۲) شعبہ درسی کتب	(۳) شعبہ اصلاحی کتب
(۴) شعبہ تراجم کتب	(۵) شعبہ تفتیش کتب	(۶) شعبہ تخریج

”المدينة العلمية“ کی اولین ترجیح سرکار اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروردگار شمع رسالت، نجدِ دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالمِ فرائض، پیر طریقت، باعثِ خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی گراں مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حَسَنِ التَّوَسُّعِ سہلِ اُسْلُوْب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”المدينة العلمية“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرا شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

پیش لفظ

آسمانِ رشد و ہدایت کے چمکدار ستاروں یعنی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے ہادیِ عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے براہِ راست فیض اور تربیت حاصل کی اور اپنی وفا شعار و اخلاص کی بدولت بارگاہِ ربوبیت سے یہ مُژدہ جانی فرمایا: ﴿رَاضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَرَاضُوْا عَنْہُ﴾^(پ ۳۰، باب ۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ مگر مُروِ زمانہ کے ساتھ ساتھ جب دُنیا سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ سے فیض پانے والی ان بابرکت ہستیوں کی برکتوں سے محروم ہونے لگی اور لوگ مال و دولت کی فراوانی اور آسائشوں کی کثرت کی بنا پر مختلف دینی امور کی بجا آوری میں سُستی کا شکار نظر آنے لگے تو سرورِ ذی شان، عالمِ ماکان و مایکون صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دین کی حفاظت و خدمت پر مامور وارثانِ علومِ نبوت یعنی صَلْحًا و عِلْمًا اُمّت عَلَیْہِمْ رَحْمۃٌ رَبِّ الْعٰوِلَمِ نے زندگی کے ہر پہلو (خواہ اس کا تعلق ظاہر سے تھا یا باطن سے) کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مختلف علومِ ہدویں فرمائے۔ انہی علوم میں ایک علمِ تصوف بھی ہے جس کا تعلق باطنی طہارت سے ہے اور اسے علمِ معرفت بھی کہتے ہیں۔

پیش نظر کتاب ”قُوْتُ الْقُلُوْب“ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کتاب میں موجود نایاب و نادر مدنی پھولوں سے قلوب کو مُنَوَّر اور سانسوں کو مُعَطَّر کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔

یہ باتیں درج ذیل چھ مراحل میں مذکور ہیں:

پہلا مرحلہ

تَصَوُّف چونکہ علم و عمل کا نام ہے لہذا سب سے پہلے مرحلے میں علم و عمل، ان کی اہمیت اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے آپس میں ان کے باہمی تعلق کی وضاحت کی گئی ہے۔

دوسرا مرحلہ

دوسرے مرحلے میں تَصَوُّف کیا ہے؟ اس کی اصل اور بنیادی خصوصیات وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔

تیسرا مرحلہ

اس مرحلے میں تاریخی حقائق کی روشنی میں مختصراً چار صد سالہ ادوار پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے

تا کہ پیش نظر کتاب کے مطالعہ سے قبل یہ معلوم ہو سکے کہ صاحبِ قوتِ امامِ اجل حضرت سپرنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی کے زمانے تک کیسے کیسے نامور صوفی بزرگ گزرے اور انہوں نے دسین متین کی سر بلندی کے لیے کیا خدماتِ جلیلہ سر انجام دیں۔

چوتھا مرحلہ

اس مرحلے میں صاحبِ قوتِ امامِ اجل حضرت سپرنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی کی حیاتِ طیبہ کے مختلف گوشوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبِ قوت کا تصوف میں مشرب بیان کرنے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں موجود مختلف اسالیبِ طریقت کی بھی مختصر اوضاحت کر دی گئی ہے۔

پانچواں مرحلہ

پانچویں مرحلے میں قوتِ القلوب کے نام کی انفرادیت سے لے کر اسلوبِ بیان اور مضامین و مفہیم وغیرہ کا ایک سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔

چھٹا مرحلہ

چھٹے اور آخری مرحلے میں مختصر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ **مجلس المدینۃ العلمیہ** میں قوتِ القلوب پر کام کا طریقہ کار کیا رہا اور دورانِ کام کن کن باتوں کو پیش نظر رکھا گیا۔

اللہ عزوجل ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”**المدینۃ العلمیہ**“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضر شہادت، جنتِ البقیع میں مدفن اور جنتِ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب

(مجلس المدینۃ العلمیہ)

پہلا مرحلہ

علم و عمل کی اہمیت اور باہمی تعلق

علم

علم کی اہمیت و فضیلت سے انکار ممکن نہیں، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق بے شمار فرامینِ مبارکہ موجود ہیں اور اللہ عزوجل کے ہاں علم کی اہمیت جاننے کے لیے یہی دو باتیں کافی ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے انہیں علم کی دولت سے ہی نوازا گیا اور ہمارے بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مضافی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق ہی تھی۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔^① اور سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمتِ نشان ہے: ”علم حاصل کرو کیونکہ“ اس کا حاصل کرنا اللہ عزوجل کی خشیّت اسے طلب کرنا عبادت اس کا درس دینا تسبیح اس میں بحث کرنا جہاد بے علم کو علم سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا ہے یہ تنہائی میں غمخوار غلوّت کا ساتھی خوشی و غمی پر دلیل دوستوں کے ہاں زینت اجنبی لوگوں کے ہاں قراہت دار اور راہِ جنت کا مینار ہے اللہ عزوجل اس کے سبب قوموں کو بلند یوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایسا رہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے ہر خیر و بھلائی کے کام میں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے ان کے نقشِ قدم پر چلا جاتا ہے ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے ان کی رائے حرفِ آخر ہوتی ہے فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں ہر خشک و تر شے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں کیڑے کوڑے خشکی کے درندے اور جانور آسمان اور

① الدر المنثور، ۲۲، الفاضل تحت الاية ۲۸، ج ۷، ص ۲۰

ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں۔ کیونکہ ۱۱..... علم اندھے دلوں کی زندگی ۱۱..... تاریک آنکھوں کا نور اور ۱۱..... کمزور بدنوں کی قوت ہے ۱۱..... بندہ علم کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک جا پہنچتا ہے ۱۱..... علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر اور ۱۱..... اسے پڑھنا رات کے قیام کے مساوی ہے ۱۱..... علم کے ذریعے ہی اللہ عزوجل کی عبادت و فرمانبرداری ہوتی ہے ۱۱..... اسی سے توحید اور وزع و تقویٰ ملتا ہے ۱۱..... اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے ۱۱..... علم امام ہے اور عمل اس کا تابع ۱۱..... علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔“ ①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو خشیتِ الہی (یعنی خوفِ خدا) کو کہتے ہیں۔ ② جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ③
ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

علم و عمل

علم بغیر عمل کے فائدہ مند نہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! جس طرح کھیت پانی اور مٹی کے بغیر دُرُست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان، علم و عمل کے بغیر دُرُست نہیں رہ سکتا۔“ ④ اور ایک مرتبہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: ”شیطان بعض اوقات تم سے علم میں سبقت لے جاتا ہے۔“ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! وہ علم میں ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ کہتا ہے علم حاصل کرو لیکن اس پر اس وقت تک عمل مت

①..... جامع بیان العلم و فضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴۰، ص ۷۷۔ بتغیر

②..... الزهد للامام احمد بن حنبل، باب فی فضل ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۱۷، ص ۱۸۰

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۲

کہ جب تک کہ عالم نہ بن جاوے، علم کے حصول میں یہی کہتا رہتا ہے اور عمل کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔“ ①

منقول ہے کہ علم عمل کو پکارتا ہے اگر عمل اس کی پکار پر یتیم (میں حاضر ہوں) کہے تو علم رک جاتا ہے ورنہ کُوج کر جاتا ہے۔ ② اور امام آجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَوٰی نے قُوْتُ الْقُلُوْب میں حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَوٰی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں علم پر اس وقت تک اجر عطا نہیں کرے گا جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے۔ ③

عَمَل سے زندگی بستی ہے جنت بھی، جہنم بھی
یہ خدائی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

ظاہری و باطنی علم

علم درحقیقت روایت و درایت ④ کا نام ہے اور حضرت سیدنا امام آجَل شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَوٰی اپنی کتاب مُسْتَطَاب (عمدہ و مبارک) قُوْتُ الْقُلُوْب میں فرماتے ہیں کہ عام لوگ صرف روایت کا عزم کرتے ہیں اور خاص لوگ درایت کا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی صاحب روایت کے بجائے صاحب درایت کی پروا کرتا ہے۔ ⑤ بہر حال علم روایت کا ہو یا درایت کا، اس کا تعلق انسان کے ظاہری و باطنی اعمال سے ہی ہوتا ہے مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ علم ظاہر ہے اور یہ باطن کیونکہ علم زبان پر آنے سے پہلے دل میں ہو تو علم باطن کہلاتا ہے اور زبان سے ادا ہونے کے بعد اسے علم ظاہر کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہری علوم وہ ہیں جن پر ظاہری اعضاء جسمانی سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہر قسم کی عبادات (طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج اور

①..... الجامع لا خلاق الراوی للغطیب بغدادی، باب النیة فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۵، ج ۱، ص ۸۹

②..... تاریخ مدینہ دمشق، ج ۵۶، ص ۶۶

③..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۰

④..... روایت سے مراد کسی کی بات کو آگے بیان کرنا ہے اور درایت سے مراد کسی بات کو عقلی طور پر پرکھنا ہے کہ آیا وہ درست ہے یا غلط۔

⑤..... قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۲۳۰

جہاد وغیرہ) اور احکامات (خود و نکاح و طلاق، خرید و فروخت وغیرہ)۔ باطنی علوم وہ ہیں جن پر باطنی اعضاءِ جسمانی یعنی قلب (دل) سے عمل ہوتا ہے۔ جیسے ایمان، تصدیق، یقین، صدق، اخلاص، معرفتِ باری تعالیٰ، توکل، محبت، رضا، ذکر، شکر، انابت (زجوع الی اللہ)، خشیت، تقویٰ، مراقبہ، خوف ورجا اور صبر و قناعت وغیرہ۔

اللہ عزوجل کا پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر (پ ۲۱، لقمان: ۲۰) اور چھپی۔

صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی نے ”خزائن العرفان“ میں اس آیت مبارکہ کے تحت کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

..... ظاہری نعمتوں سے دُرُشتی اعضاء و حواسِ خمسہ ظاہرہ ① اور حُسن و شکل و صورت مراد ہیں اور باطنی نعمتوں سے علم معرفت و نکاتِ فاضلہ (اضافی خصوصیات) وغیرہ۔

..... حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے فرمایا کہ نعمتِ ظاہرہ تو اسلام و قرآن ہے اور نعمتِ باطنہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیئے، تمہارا افشائے حال نہ کیا، سزا میں جلدی نہ فرمائی۔

..... بعض مفسرین نے فرمایا کہ نعمتِ ظاہرہ دُرُشتی اعضاء اور حُسن صورت ہے اور نعمتِ باطنہ اعتقادِ قلبی۔

..... ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمتِ ظاہرہ رِزق ہے اور باطنہ حُسنِ خَلق۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ احکامِ شرعیہ کا ہلکا ہونا ہے اور نعمتِ باطنہ شفاعت۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا ہے اور نعمتِ باطنہ ملائکہ کا امداد کے لئے آنا۔

..... ایک قول یہ ہے کہ نعمتِ ظاہرہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا اتباع ہے اور نعمتِ باطنہ ان کی محبت۔

وَرَزَقْنَا اللہَ تَعَالٰی اِتِّبَاعَهُ وَ مَحَبَّتَهُ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

① یعنی پانچ ظاہری حواس: باصرہ (دیکھنے کی حس)، سامعہ (سننے کی حس)، شامہ (سوجھنے کی حس)، ذائقہ (چکھنے کی حس) اور لامسہ (چھونے کی حس)۔

علم و عمل کے باہمی تعلق کی صورتیں

علم و عمل کے اس ظاہری و باطنی تعلق کی تین صورتیں ہیں:

(1)..... ظاہری تعلق (2)..... باطنی تعلق اور (3)..... ظاہری و باطنی تعلق۔

(1)..... ظاہری تعلق

اس سے مراد وہ عبادات (طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ) یا احکام (حدود، نکاح و طلاق، خرید و فروخت وغیرہ) ہیں جن کا تعلق فقط انسان کے ظاہری عمل سے ہے۔ چنانچہ،

طہارت یعنی وضو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ^(پ ۶، السائدہ: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ
اور سروں کا مسح کرو اور گتوں تک پاؤں دھو۔

پانی کی عدم دستیابی پر تیمم کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسَّؤُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ^(پ ۶، السائدہ: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں
کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے محبت کی
اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو
اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔

(2)..... باطنی تعلق

اس سے مراد وہ عبادات یا احکام ہیں جن کا تعلق فقط انسان کے باطن یعنی دل سے ہے۔ جیسے ایمان،
تصدیق، یقین، صدق، اخلاص، معرفت باری تعالیٰ، توکل، محبت، رضا، ذکر، شکر، اِنَابَت (رجوع الی اللہ)، خُشِیَّت،
تقویٰ، مراقبہ، خوف ورجا اور صبر و قناعت وغیرہ۔ چنانچہ،

تَوَكَّلْ كے متعلق اللہ ﷻ نے ارشاد فرمایا:

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط

ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو

(پ ۵، النساء: ۸۱) اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔

اور ایک مقام پر خشیت (ڈر خوف) کے متعلق ارشاد فرمایا:

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط (پ ۶، السائدہ: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: آج تمہارے دین کی طرف سے
کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔

(3)..... ظاہری و باطنی تعلق

اس سے مراد وہ عبادات یا احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی۔ چنانچہ،
فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالٍ ط
يُرْآءُونَ النَّاسَ (پ ۵، النساء: ۱۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہمارے
جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔

پس اس آیت مبارکہ میں منافقین کی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کی ادائیگی میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ
کرتے ہیں اور باطن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ نماز حقیقی نہیں بلکہ دکھاوے و ریاکاری کی علامت ہے۔

یہی آئینِ قدرت ہے، یہی اسلوبِ فطرت ہے

جو ہے راہِ عمل میں گام زن، محبوبِ فطرت ہے

علمِ قال و علمِ حال

علمِ قال سے مراد ظاہری علوم یعنی علمِ حدیث و فقہ وغیرہ ہیں اور علمِ حال سے مراد علمِ باطن یعنی علمِ معرفتِ باری
تعالیٰ ہے مگر علمِ قال ہو یا علمِ حال، ان تمام علوم کا منبع و سرچشمہ معلّم کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی
ہیں، صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے یہ تمام علوم آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سیکھ کر بعد والوں کو سکھائے اور یہ
سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ جسکی تائید کئی روایات و آثار اور بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِیُّن کے اقوال سے ہوتی ہے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل نے جب ایمان والوں کو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی یعنی ان میں اپنے محبوب سید عالم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو مبعوث فرمایا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سب سے پہلے انہیں اللہ عزوجل کی کتاب قرآن مجید، فرقانِ حمید کی آیات پڑھ کر سنائیں حالانکہ اُن کے کان اس سے پہلے کلام حق اور آسمانی وحی سے آشنا نہ تھے۔ پھر ان کا تزکیہٴ نَفْس فرمایا یعنی ان کے نَفُوس و ارواح کو کُفْر و ضَلَالَت اور ارتکابِ مَحْرَمَات و معاصی، ناپسندیدہ خصائل اور گھٹیا خصائص سے پاک کر کے حجاب اٹھادیئے اور انہیں اس قابل بنادیا کہ ان کے دل کے آئینے میں حقائق و معارف کی جِلْوہ گری ہو سکے۔ اس کے بعد انہیں احکاماتِ الہیہ کی ایسی تفصیل بیان فرمائی جس کی روشنی میں وہ منشائے ایزدی کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنے لگے اور اس طرح نہ صرف ان کے نَفْس کی قُوَّتِ عَلِیَہ اور علمِ دونوں کی تکمیل ہوئی بلکہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں علم اسرار و حکمت کی دولت سے بھی خوب نوازا جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو حق و باطل اور نیک و بد میں امتیاز نہ رکھتے تھے اور جہل و نابینائی میں مبتلا تھے فرشتہ سیرت بن گئے، جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہ کرتا تھا اچانک آئینِ جہانبانی میں دنیا بھر کے اُستاذ بن گئے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْہِمۡ
رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِہِمۡ یَتْلُوْا عَلَیْہِمۡ اٰیٰتِہٖ
وَیُزِکِّہِمۡ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَۃَ ۚ وَ
اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۲۳﴾

(ب ۴، آل عمران: ۱۲۳) تھے۔

حضرت سیدنا ابو جریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ”میں نے اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو طرح کا علم حاصل کیا، ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا جبکہ دوسرے کو اگر میں نے ظاہر کیا تو ”قُطِعَ ہَذَا الْبَلْعُوْمُ“ یہ کلا کاٹ دیا جائے گا۔“ ①

مُقَسِّرِ شَہِیْد، حکیمِ اَلَاہِیَّتِ مُفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ اِس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں

① صحیح البخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم، الحدیث: ۱۲۰، ج ۱، ص ۶۳

کہ ”مجھے حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو قسم کے علم ملے، ایک عِلْمُ شَرِیْعَتِ جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ دوسرا عِلْمُ اسرار و طریقت و حقیقت کہ اگر وہ ظاہر کروں تو عوام نہ سمجھیں اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں۔“ مزید فرماتے ہیں:

”اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ شرعی مسئلے بے دھڑک بیان کیے جائیں مگر تَصَوُّف کے اسرارِ اہل کو نہ بتائے جائیں۔ دوسرے یہ کہ غیر ضروری چیزیں جن کے اظہار سے فتنہ پھیلتا ہو ہرگز ظاہر نہ کی جائیں۔“ ①

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دو علوم سیکھے، یعنی ایک عِلْمُ قَال اور دوسرا عِلْمُ حَال مگر یہ صرف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ہی خاصہ نہیں تھا بلکہ دوسرے کئی صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ بھی بخوبی عِلْمُ الہی سے آگاہ تھے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں وہ علم کے دُل میں سے نُوٹھتے اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔“ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم میں جلیل القدر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ابھی موجود ہیں۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا:

”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد تو عِلْمُ الہی ہے۔“ ②

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ میں سے اگرچہ بعض حضرات ایسے بھی تھے جنہیں ایک خاص قسم کا علم خُصُوصِیَّت کے ساتھ حاصل تھا۔ مثلاً حضرت سیدنا خذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حضور نبی پاک، صاحبِ لَوْ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آنے والے فتنوں اور منافقین کے ناموں کا علم عطا فرمایا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں رازِ دِلِ رَسُوْل بھی کہا جاتا تھا یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی ان سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کہیں وہ تو ان منافقین میں سے نہیں۔

عِلْمُ الہی کو عِلْمُ یَقِیْن بھی کہا جاتا ہے اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ یَقِیْن کے جس مرتبے پر فائز تھے اسے اس روایت

① سِرَاةُ الْمَنَاجِح، ج ۱، ص ۲۲۷

② قُوَّةُ الْقُلُوبِ، الْفَصْلُ الْحَادِی وَالْعَشْرُونَ، ج ۱، ص ۲۴۱

سے بخوبی جانا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے ایک انصاری صحابی حضرت سَیِّدُنا حَارِثَہ بن نُعْمَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا: اے حارِثہ! صُحُح کیسے کی؟ تو حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: یَا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا یعنی میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر سچے ایمان کی حالت میں صُحُح کی۔ تو سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے حارِثہ! اَنْظُرْ مَا تَعْمَلُ؟ دیکھ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: میرے نَفْس نے دنیا سے منہ پھیر لیا ہے (اب میری نظر میں دنیا و مافیہا کی کوئی حیثیت نہیں) میں (مَحَبَّتِ الہی کے جام پینے کے لیے) رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور دن بھر بیاسا رہتا ہوں (کہ کب رات ہوگی؟)۔ میری یہ کیفیت ہے گویا کہ میں عرشِ الہی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہل جہنم کو چلا تے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَبْصُرْتَ فَاَلْزَم۔ اے حارِثہ! تو نے (حق کو کھلی آنکھوں سے) دیکھ لیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور ایک روایت میں ہے: عَزَّوَجَلَّ فَاَلْزَم۔ یعنی اے حارِثہ! تجھے عرفانِ الہی کی دولت نصیب ہوگئی ہے اب اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دوبارہ ارشاد فرمایا اور مزید فرمایا کہ حارِثہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے دلوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نورِ ایمان کی شمع فروزاں کر رکھی ہے۔ چنانچہ ایک دن صُحُح کے وقت اچانک جہاد کا اعلان ہوا تو یہی حضرت سَیِّدُنا حارِثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر نہ صرف میدانِ جہاد میں پہنچے بلکہ سب سے پہلے اپنی جان بھی جانِ آفرین کے پیچھے کر دی۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر ان کی والدہ ماجدہ بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: یَا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے میرے لَحْتِ جگر کے متعلق بتائیے وہ کہاں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو نہ میں اس پر رُودوں اور نہ غم زدہ ہوں اور اگر جہنم میں ہے تو جب تک میں زندہ ہوں اس پر روتی رہوں۔ تو مَحْسَنِ کائنات، مَحْمُودِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے حارِثہ کی ماں! جنت ایک نہیں بلکہ بہت سی ہیں اور حارِثہ تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔^①

دوسرا مرحلہ

تَصَوُّف

تصوف کیا ہے؟

حضرت سیدنا حارثہ زہویؒ اللہ تعالیٰ عنہ یقین و معرفت کے جس مرتبے پر فائز تھے اسی کا نام علمِ حال یعنی تَصَوُّف ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اس کے متعلق بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین سے بے شمار اقوال منقول ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے مقام و مرتبہ اور حال کے اعتبار سے تصوف کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ، امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی (متوفی ۳۶۵ھ) رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا رُویم بن احمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے کام لے اور جب حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: تَصَوُّف یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے سوا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔^①

صوفی کون؟

حضرت سیدنا ابوالحسن قنّاو عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی سے جب صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔^② شیخ ابونصر سراج طوسی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی مزید ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جو اللہ عزوجل کو خوب پہچانتے ہیں، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ عزوجل کے علم میں ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ عزوجل ان سے جو کام لینا چاہتا ہے یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھاتے ہیں، پختہ عمل کی بدولت وہ اللہ عزوجل سے کچھ پالیتے ہیں اور جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہر پالینے والا آخر کار فنا ہو جایا کرتا ہے۔^③

①.....الرسالۃ القشیریۃ، باب النصف، ص ۳۱۳

②.....اللمع فی النصف، ص ۴۷

③.....اللمع فی النصف، ص ۴۶

تصوف کی اصل

تعلیماتِ تصوف پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تصوف میں دو باتیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں: تزکیہ نفس اور احسان۔ تزکیہ نفس کا ذکر قرآن کریم میں بعثت نبوی کے مقاصد میں بار بار آیا ہے اور احسان کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبریل کو تصوف کی اصل سمجھا جاتا ہے جس میں احسان کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے: ”مجھ سے (دین کی باتیں) پوچھا کرو۔“ مگر بارگاہِ نبوت کا ادب بجالانے اور غلبہٴ ہیبت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم السلام کو سوالات کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ لہذا حقائقِ دینیہ سکھانے کے لیے اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا تا کہ وہ سوال کریں اور معلّم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب میں اس طرح نایاب موتی نکھاؤں فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہم السلام کا دامنِ علی جوہر پاروں سے بھر جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر جو سوالات پوچھے وہ دین کی اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ان سوالات کے جو جوابات سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے وہ کل علومِ دینیہ کا خلاصہ و نچوڑ کہے جاسکتے ہیں۔ مثلاً شارع ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی دینی علوم پر مشتمل کل احادیثِ مبارکہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو صورت کچھ یوں بنے گی:

(۱)..... آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بعض احادیثِ مبارکہ ایسی ہیں جن

میں دین کے اصول و نظریات یعنی عقائد کی تعلیم مروی ہے۔

(۲)..... بعض احادیثِ اعمالِ ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں۔

(۳)..... اور بعض اصلاحِ باطن سے متعلق ہیں۔

پس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے پوچھے گئے سوال ﴿..... مَا الْإِيمَانُ؟﴾ ایمان کیا ہے؟ کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاحِ عقائد کے حوالے سے دین کے اصول و نظریات کچھ یوں بیان فرمائے

کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ ﷻ، اسکے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور ہر خیر و شر کو اللہ ﷻ کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ ﴿..... مَا الْإِسْلَامُ؟﴾ اسلام کیا ہے؟ کے جواب میں آپ ﷺ نے اعمال ظاہرہ کی اصلاح یوں فرمائی کہ تم توحید و رسالت کی گواہی دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو اور اگر توفیق ہو تو حج کرو۔ ﴿..... اور مَا الْإِحْسَانُ؟﴾ احسان کیا ہے؟ کے جواب میں آپ ﷺ نے ﷻ نے اصلاح باطن کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرمایا: اللہ ﷻ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ ﷻ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اس مقام کو نہ پاسکو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ ﷻ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہی تصوف کی اصل ہے۔

تصوف کی بنیادی خصوصیات

حضرت سید علی بن عثمان جلابی المعروف حضور داتا گنج بخش بجنوری علیہ رحمۃ اللہ القریٰ اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کے صفحہ ۳۹ پر سید الطائفہ حضرت سیدنا مجتہد بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیادی خصوصیات آٹھ ہیں: ﴿۱﴾ سخاوت ﴿۲﴾ رضا ﴿۳﴾ صبر ﴿۴﴾..... اشارہ ﴿۵﴾ غزبت ﴿۶﴾ گدڑی (لباس) ﴿۷﴾ سیاحت اور ﴿۸﴾ فقر۔

یہ آٹھ خصلتیں آٹھ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہیں۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ سخاوت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ نے راہِ خدا میں اپنے جگر گوشہ کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا۔

﴿۲﴾ رضا حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ نے رب کی رضا کے لیے اپنی جان عزیز کو بھی بارگاہِ خداوندی میں پیش کر دیا۔

﴿۳﴾ صبر حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ نے بے انتہا مصائب پر صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے رب کی آزمائش پر ثبات قدم رہے۔

﴿۴﴾ اشارہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا:

اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا سَمَرًا ۚ ترجمہ کنزالایمان: تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر (پ ۳، الامران: ۴۱) اشارہ سے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ (پ ۱۶، مریم: ۳) ترجمہ کنزالایمان: جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔

(۵)..... غزیرت حضرت سیدنا یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی سُنّت ہے کہ انہوں نے اپنے وطن میں بھی مسافروں کی طرح زندگی بسر کی اور خاندان میں رہتے ہوئے بھی اپنوں سے بیگانہ رہے۔

(۶)..... گڈڑی (صوف کالباس) حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی سُنّت ہے جنہوں نے سب سے پہلے شیمینی لباس زیب تن فرمایا۔

(۷)..... سیاحت حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی سُنّت ہے جنہوں نے تنہا زندگی گزاری اور ایک پیالہ و کنگھی کے سوا کچھ بھی پاس نہ رکھا۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی توڑ دیا اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔

(۸)..... فخرِ محسن کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سُنّت ہے جنہیں رُوئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرمائی گئیں مگر آپ نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے خدا! میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم بھر ہوں تو دو روز فاقہ کروں۔

تیسرا مرحلہ

تاریخ تصوف

چند جملوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دینا پیغمبرانہ مُعْجزہ ہے۔ لہذا حدیث جبریل کو بلاشبہ جَوَامِعُ الْکَلِمِ ① کی اعلیٰ صورت کہا جاسکتا ہے جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دین کے ان تینوں حصوں کی

① جَوَامِعُ الْکَلِم سے مراد ایسے کلمات ہیں جو عبارت کے لحاظ سے مختصر اور معانی و مطالب کے لحاظ سے جامع ہوں۔ (کنز العمال، ص ۵۵)

کما حقہ تشریح بیان فرمائی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان بھی چونکہ گلستانِ رسالت کے خوشہ چین تھے، لہذا ان میں بھی جامعیت کی یہی شان کافی حد تک موجود تھی مگر مُرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس جامعیت میں کمی آتی گئی۔ اس لیے علمائے اُمت عَلَیْہِمُ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَالَمِین نے دین کی حفاظت و خدمت کے لیے ان تینوں شعبوں کو تین مُستقل علیحدہ علیحدہ علوم میں مدوّن کر دیا۔ چنانچہ،

صحیح عقائد کے سلسلہ میں کتاب و سنت میں جو ہدایات دی گئیں ان کی حفاظت و خدمت کے لیے علمِ کلام مدوّن ہوا۔ اعمالِ ظاہرہ کے متعلق جو رہنمائی کتاب و سنت نے کی ہے، اس کی تشریح کے لیے علمِ فقہ مدوّن ہوا اور اصلاحِ باطن کے متعلق جو باتیں کتاب و سنت نے بتائیں ان کی تفصیلات کے لیے علمِ الاخسان جسے علمِ الاخلاق اور علمِ التَّصَوُّف بھی کہتے ہیں، مدوّن ہوا۔ اور ان تمام علوم میں کامل دسترس رکھنے والے کو کامل عالمِ دین سمجھا جانے لگا۔ یہ علوم چونکہ پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمت کی آسانی کے لیے مدوّن کیے گئے تھے اور قرآن و سنت کے خلاف بھی نہ تھے بلکہ کتاب و سنت کی روح اور ان کے ثمرات تھے، لہذا ان میں سے ہر ایک کے جاننے والے کو ایک الگ نام سے جانا و پہچانا جانے لگا۔ علمِ کلام جاننے والے متکلمین کے نام سے معروف ہوئے، علمِ فقہ جاننے والے فقیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور علمِ تَصَوُّف جاننے والے زاہد و صوفی کے نام سے جانے و پہچانے جاتے۔ یہ اصفیاء ہر زمانے اور ہر دور میں اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے کمر بستہ رہے اور اس سلسلے میں کبھی کسی کی پروا نہ کی۔ لہذا آئیے دورِ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے بعد سے لے کر تقریباً چار صدیوں تک کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس دور میں کیسے کیسے جو انہر دوں نے اس قوم کی دُوبتی نیا (کشتی) کو سہارا دینے کی کوشش کی۔

پہلا دور

یہ دور اُموی خلافت ① کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام اور عباسی خلافت ② کے آغاز یعنی 40 ہجری سے لے کر 132ھ تک محیط ہے۔ چنانچہ بنو اُمیہ نے جب خلافت کا اقتدار سنبھالا تو اس وقت موجود اکثر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ

①..... اُموی دور خلافت سے مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے شروع ہونے والا خاندان بنو اُمیہ کی خلافت کا دور ہے۔

②..... عباسی دور خلافت سے مراد حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے خاندان کا دور ہے، جس کا

آغاز ابو العباس عبد اللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس المعروف ابو العباس سَاقِی کی خلافت سے ہوا۔

الزُّنُون دینِ اسلام کی اشاعت کے لیے مصروفِ عمل تھے جنہوں نے باقاعدہ سلسلہ درس و تدریس شروع کر رکھا تھا اور بے شمار تشنگانِ علوم دینیہ اپنی علمی پیاس بجھانے اور راز سے ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الزُّنُون سے اکتسابِ فیض کرنے والوں کو تابعینِ عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے 57ھ میں اس جہانِ فانی سے کوچ کے بعد گنتی کے چند صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الزُّنُون بقیدِ حیات رہ گئے جنہوں نے یہ سلسلہ مزید جاری رکھا۔

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جن صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الزُّنُون نے سب سے آخر میں واریق کی جانب کوچ فرمایا ان میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

..... حضرت سیدنا بزریدہ اسلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۶۲ھ) کا خراسان میں وصال ہوا۔^①

..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اؤقی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۸۶ھ) کا کوفہ میں وصال ہوا۔^②

..... حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۹۱ھ) کا ستولال کی عمر میں مدینہ منورہ میں۔^③

..... حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۹۳ھ) کا بصرہ میں۔^④

..... اور حضرت سیدنا ابو طفیل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (متوفی ۱۰۰ھ) کا وصال مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں ہوا۔^⑤

پس جب ایک صدی ہجری پوری ہوئی تو سطحِ زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رب اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی ہو۔

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی 40ھ میں شہادت کے بعد جب اُمت کے افکار میں آہستہ آہستہ افراق و انتشار کی کیفیات وسیع ہونے لگیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بعد

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۵۰، ج ۲، ص ۱۹

②..... تاریخ مدینہ دمشق، ج ۳، ص ۲۸

③..... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، ذکر سہل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الحدیث: ۶۲۳۲، ج ۳، ص ۱۱۲

④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۷۱، ج ۱، ص ۲۵۰

⑤..... صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض ملبع الوجه، الحدیث: ۲۳۲۰، ص ۱۲۷۵

آنے والے حکمران صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کی مثال قائم نہ رکھ سکے تو اس وقت موجود صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم حکمرانوں کی طرف سے نہ صرف مایوس ہونے لگے بلکہ مُتَعَدِّدان سے بدظن بھی ہو گئے۔ یہ سب چونکہ دُنیوی نعمتوں پر اُغر و ی نعمتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کو اچھا سمجھنے کے بجائے شہنشاہِ مدینہ، قمرِ اَرباب و سینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سادہ زندگی کے اتباع کی پیروی پر زور دیتے تھے، لہذا انہوں نے سیاست سے منہ موڑ کر خالص علمی و عملی حیثیت سے دینِ اسلام کی ترویج کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور لوگوں کو سچا مسلمان بنانے کے لیے ان کی ظاہری و مَعْنَوِی حیثیت سے مدنی تربیت فرمانا شروع کر دی۔ عِلْمِ یَقِین، فسادِ اعمال، قلبی خَوَاطِر (خیالات) اور نفسانی وسوسے اور ان کا علاج تَصَوُّف کے اہم موضوعات اسی دور کی یادگار ہیں۔

تابعینِ عَظَمَاء رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کے اس دور میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے سب سے زیادہ اکتسابِ فیض کرنے اور عِلْمِ تَصَوُّف میں امام کی حیثیت رکھنے والے حضرت سیدنا حَسَن بَہْرَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی (متوفی 110ھ) ہیں جن کے بارے میں اصحابِ اَجَل حضرت سیدنا شَیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے 70 بدری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت کی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیدائش امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہ (متوفی ۲۳ھ) کی خلافت میں 20 ہجری پورے ہونے سے دو دن پہلے ہوئی۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ ماجدہ اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا اُمِّ سَلَمَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہا (متوفی ۶۳ھ) کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شدیدِ رورہے تھے تو اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا اُمِّ سَلَمَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہا نے شفقت فرماتے ہوئے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور آپ نے ان کی چھاتی مبارک سے دودھ پیا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی باتیں سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی باتوں کے مشابہ تھیں۔ ① آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بنو اُمیہ کے پہلے خُلفاء کا عہدِ حکومت اور اس کے عبرت انگیز حالات

اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے علاوہ اس دور کے مشہور بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ النَّبِیْنِ میں سے چند ایک یہ ہیں: حضرت سیدنا یوسف بن اشباط (متوفی ۹۶ھ)، حضرت سیدنا ثابت بنانی (متوفی ۱۲۷ھ)، حضرت سیدنا مالک بن دینار (متوفی ۱۳۰ھ) اور حضرت سیدنا یوب بختکانی (متوفی ۱۳۱ھ) رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی۔

دوسرا دور

یہ دور (132ھ تا 232ھ) پر مشتمل ہے۔ عباسی خلافت کا یہ دور سیاسی اور علمی اعتبار سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اسی دور میں اہل سنت و جماعت کے چاروں فقہی مذاہب کے اصول و قوانین وضع ہوئے یعنی فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی اسی دور کی یادگاریں ہیں۔ احادیث مبارکہ کی باقاعدہ تدوین پر بھی توجہ اسی دور میں شروع ہوئی، بے شمار علوم و فنون نے اس دور میں خوب ترقی کی، علمِ کیمیا، علمِ فلکیات، فلسفہ، جغرافیہ اور ریاضی کی یادگار کتب اس دور میں تصنیف ہوئیں۔ مال و دولت کی فراوانی کا عالم یہ تھا کہ عباسی سلطنت کے فرمانرواؤں کو دولت خرچ کرنے کا بہانہ درکار ہوتا۔ جب مال و دولت کی اس چکا چوند اور فراوانی نے مسلمانوں کو عقلی طور پر دین سے دور کرنا شروع کر دیا، یونانی فلسفہ کی وجہ سے بعض ناسمجھ لوگ دین کو عقل کے پیمانے پر تولنے لگے اور باطل فرقے قدرتیہ، جبریتیہ، مزجیہ و معتزلہ وغیرہ خیالات کے حامیوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق (متوفی ۱۴۸ھ)، حضرت سیدنا امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت (متوفی ۱۵۰ھ)، حضرت سیدنا سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱ھ)، حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈہم (متوفی ۱۶۱ یا ۱۶۲ھ)، حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید (متوفی ۱۷۱ھ)، حضرت سیدنا امام مالک بن انس (متوفی ۱۷۹ھ)، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض (متوفی ۱۸۷ھ)، حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی (متوفی ۲۰۴ھ) اور حضرت سیدنا معروف کرخی (متوفی ۲۱۵ھ) وغیرہ بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ النَّبِیْنِ نے خوب ڈٹ کر نہ صرف ان عقل کے ماروں کا مقابلہ کیا بلکہ توحید و رسالت کے عشق و مستی سے بھرپور جام بھر کر لوگوں کو پلائے اور دنیاوی عیش و عشرت کو ترک کر کے لاکھوں انسانوں کو راہِ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا درس دیا۔

تیسرا دور

یہ دور 233ھ تا 334ھ پر مشتمل ہے۔ عباسی خلافت کے اس دور کی ابتدا تو بڑی اچھی رہی مگر انتہائی فراق

وانتشار کی کیفیت میں ہوئی۔ البتہ! پچھلے دور میں جن علمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تھا وہ اپنی آب و تاب سے جاری و ساری رہیں اور فنِ تعمیر، خوش فوہی و خطاطی وغیرہ کو خوب عروج ملا، علم طب نے بھی خوب ترقی کی اور سلطنتِ عباسیہ کے طول و عرض میں بڑے بڑے ہسپتال بنائے گئے، پچھلے دور میں علم فقہ مدون ہوا تو اس دور میں علم حدیث کے امام پیدا ہوئے جنہوں نے صحاحِ ستہ^① کی صورت میں ایک عظیم اور بیش بہا علمی سرمایہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو عطا کیا۔ مگر سیاسی طور پر مسلمان جس وحدت کے غائب رہے تھے اسے قائم نہ رکھ سکے اور بے شمار محلاتی سازشوں کا شکار ہونے لگے، اسی دور میں طوائفِ الملوک کا ظہور ہوا مگر خلافتِ عباسیہ کا سکہ کسی نہ کسی طرح چلتا ہی رہا۔ اس دور میں بہت سے باطل فرقوں نے سراٹھایا جن کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا جس کی ایک مثال یہی کافی ہے کہ اسماعیلی فرقہ سے تعلق رکھنے والے قرامطی باغیوں میں اس قدر جرأت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے 315ھ میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کر کے چاہِ زمزم کو پاٹ دیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے حجرِ آشود کو نکال کر عثمان لے گئے جہاں انہوں نے اسے اپنے بنائے ہوئے کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اور بالآخر 24 سال کے بعد 339ھ میں خلیفہ المطیع اللہ نے ان باغیوں کی سرکوبی کی اور حجرِ اسود کو اپنی اصلی جگہ یعنی بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کرایا۔ یہی وہ دور ہے جس میں صاحبِ قوت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی مکہ مکرمہ زادق اللہ شرفاً و تعظیفاً کی پُر نور فضاؤں میں اکتسابِ فیض میں مصروفِ عمل تھے۔

مسلمان چونکہ اس دور میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فراموش کر کے دنیاوی جاہ و حشمت کے دلدادہ ہو چکے تھے لہذا ان کی سنتوں بھری تربیت کرنے اور انہیں راہِ خدا میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی تدنی سوچ دینے کے لیے اللہ عزوجل نے اس دور میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱ھ)، حضرت سیدنا شیخ حارث محاسبی (متوفی ۲۴۳ھ)، حضرت سیدنا داؤد التؤن مصری (متوفی ۲۴۵ھ)، حضرت سیدنا سہری سقطی (متوفی ۲۵۳ھ)، حضرت سیدنا بایزید بسطامی (متوفی ۲۶۱ھ)، حضرت سیدنا بشر حافی (متوفی ۲۷۷ھ)، حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ کُنتری (متوفی ۲۸۳ھ)، حضرت سیدنا جُنید بغدادی (متوفی ۲۹۷ھ) اور حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۱۰ھ) وغیرہ ایسے بزرگان

① احادیثِ مبارکہ کی وہ چھ معتبر کتابیں جن کی محنت پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور سنن نسائی۔

دین رَحْمَةُ اللهِ الْبَیِّنِ پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی شبانہ روزِ جد و جہد اور کد و کاوش (چھان بین، کوشش) سے پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمّت کو ظاہری شان و شوکت اور پاکیزگی کے بجائے باطنی زیب و زینت اور پاک و طہارت اپنانے کی ترغیب دی۔

چوتھا دور

یہ دور 334ھ تا 436ھ پر مشتمل ہے۔ اس دور کا آغاز اس حال میں ہوا کہ مملکتِ اسلامیہ مختلف شیرازوں (کلزوں) میں بٹ چکی تھی، عباسی خلافت کے متوازی دوزمید خلافتیں دولتِ سامانیہ^① اور خلافتِ فاطمیہ^② نمودار ہو چکی تھیں۔ نیز مختلف علاقوں کے فرمانرواؤں نے خود مختار بادشاہیاں اور سلطنتیں قائم کر لیں تاہم یہ امرا و سلاطین خلیفہ بغداد کو اپنا پیشوا مانتے اور دربارِ خلافت سے سندِ خوشنودی حاصل کرنے کو اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے ضروری سمجھتے۔ بلاشبہ اس دور کو بدامنی اور انارکی (Anarchy) کا دور کہا جاسکتا ہے۔ اسی دور میں بُت شکن سلطان محمود غزنوی ایسا اُلُو العزم بطلِ جلیل پیدا ہوا جس نے کفرِ ستان کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔

بدامنی و انارکی کے اس دور میں جب ہر ایک قلبی و ذہنی انتشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا اور دولت کی ریل پیل نے اسے خدائے وحدہ لا شریک کا بندہ بننے کے بجائے درہم و دینار کا غلام بنا دیا تھا، اعلیٰ اخلاقی اقدار نایاب ہوتی جا رہی

① دولتِ سامانیہ کی حکومت خلافتِ عباسیہ کے خاتمے کے بعد 874ھ بمطابق ۲۶۱ھ میں ماوراء النہر میں قائم ہوئی۔ اپنے مورث اعلیٰ اسد بن سامان کے نام پر یہ خاندان سامانی کہلاتا ہے۔ نصر بن احمد بن اسد سامانیوں کی آزاد حکومت کا پہلا حکمران تھا۔ ماوراء النہر کے علاوہ موجودہ افغانستان اور خراسان بھی اس حکومت میں شامل تھا۔ اس کا دار الحکومت بخارا تھا۔ سامانیوں نے 1005ء تک یعنی کل 134 سال حکومت کی۔ اس عرصے میں ان کے دس حکمران ہوئے۔ جن کے نام یہ ہیں: نصر اول 261ھ تا 279ھ، اسماعیل 279ھ تا 295ھ، احمد 295ھ تا 301ھ، نصر دوم 301ھ تا 331ھ، نوح اول 331ھ تا 343ھ، عبدالملک 343ھ تا 350ھ، منصور اول 350ھ تا 366ھ، نوح دوم 366ھ تا 387ھ، منصور دوم 387ھ تا 389ھ، عبدالملک 389ھ تا 395ھ۔

② خلافتِ فاطمیہ شمالی افریقہ میں خلافتِ عباسیہ کے خاتمے کے بعد ۲۹۷ھ میں قیروان شہر میں قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا بانی عبید اللہ المہدی چونکہ خاتونِ جنت حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی اولاد ہونے کا دعویدار تھا، اس لئے اس کی قائم کردہ سلطنت کو فاطمی خلافت کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ تاریخ میں مہدی کے لقب سے مشہور ہے۔ اس خلافت کے ۵۶۷ھ تک ۷۰ سالہ دور میں ۱۴ خلفاء نے حکومت کی۔ جن کے نام یہ ہیں: مہدی، قائم، منصور، معز، عزیز، حاکم، ظاہر، مستنصر، مستنصر علی، آمر، حافظ، ظافر، فائز، عاضد۔

تھیں، باطل فرقے سیاسی طور پر مضبوط ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ۳۴۱ھ میں بغداد میں ایک باطل فرقے نے تَنَاسُخ^① کے عقیدے کا اظہار کیا اور ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وُجْہُہُ الْکَرِیْم کی رُوح مُبارک اس میں حُلُول کر گئی ہے، اس کی بیوی بھی اس سے کسی طرح پیچھے نہ رہی اور اس نے بھی جُہْت یہ دعویٰ کر دیا کہ خاتونِ جَنّت حضرت سیدتنا فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی رُوح اس میں حُلُول کر گئی ہے، ادھر ایک شخص کے سر میں سودا (پاگل پن) سمایا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس میں رُوحِ جبریل حُلُول کر گئی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہونے لگی تو عام مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو خوب آڑے ترچھے ہاتھوں لیا یعنی ناراضی و غصے کا اظہار کیا مگر افسوس صد افسوس! اس وقت کے کٹھن پٹلی عباسی فرمانروا کے وزیر مُعْزُ الدَّوْلہ نے ایسے لوگوں کی سُرکوبی کرنے کے بجائے ان کی تعظیم بجالانے کا حکم دیدیا اور اس طرح مسلمانوں کے عقائد پر بدعتوں کے بے شمار زہر آلود تیروں کی لگاتار بوچھاڑ شروع ہو گئی، ہر طرف باطل پرستوں کا راج دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ ان دگرگوں (الٹ پلٹ) حالات میں بُزُرگانِ دین رَحْمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے لوگوں کو اس دور کی بدعتوں سے نہ صرف دور رکھنے کی سر توڑ کوشش کی بلکہ دلوں میں سنتوں کا پیکر بنے رہنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور دیگر سَلَفِ صَالِحین رَحْمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین کے نقش پا پر چلنے کی تڑپ پیدا کرنے کا جُذْبہ بھی بیدار کیا۔

اسی دور میں تصوف کی نہ صرف اضطرارِ حیات مرتب ہوئیں بلکہ ان بُزُرگانِ دین رَحْمَہُمُ اللہُ الْبَرِّین نے اس سلسلے میں کافی گراں مایہ علمی سرمایہ بھی عطا کیا جن سے بعد والوں نے خوب استفادہ کیا۔ حضرت سیدنا ابونصر سراج طوسی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی کی کتاب اللَّمَعُ فِی التَّصَوُّف اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی کی قُوْتُ الْقُلُوب اسی زمانے کی یادگار تصانیف ہیں۔

① تَنَاسُخ سے مراد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک شخص کی روح اس کے مرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے۔ نیز کسی کا ایک صورت سے دوسری صورت اختیار کرنا بھی تَنَاسُخ کہلاتا ہے اور اصل میں یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جسے آدالوں کہتے ہیں۔ (لیزر اللغات، مضموناً)

چوتھا مرحلہ

کچھ صاحب قوت شیخ ابو طالب مکی
عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَعْدِي کے بارے میں

نام و نسب

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کا نام محمد بن علی بن عَطِيَّة حَارِثِي اور کُنِیَّت ابوطالب ہے، خاص و عام آپ کو شیخ ابوطالب مکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَعْدِي کے نام سے جانتے و پہچانتے ہیں۔

ولادت

آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ عراق کے جبل نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کی تاریخ پیدائش کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا البتہ! ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ تیسری صدی ہجری کے آخر یا چوتھی صدی ہجری کی ابتدا میں پیدا ہوئے۔

تعلیم و ہجرت

تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَعْدِي نو عمر ہی میں عراق سے مکہ مکرمہ آئے تھے اور وہیں پلے بڑھے اور تعلیم حاصل کی، مگر کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کے آبائی وطن کو خیر آباد کہنے کے اسباب کیا تھے اور آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ نے ایسا کیوں کیا؟ اور نہ ہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ نے کس دور میں مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار فرمائی۔

بہر حال سبب کچھ بھی ہو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ نے عجمی ہونے کے باوجود دین اسلام کے مرکز اُمّ القریٰ مکہ مکرمہ کی زبان اور بود و باش کو پسند کیا اور ابتدائی زندگی کی بہت سی قیمتی بہاریں حرم مقدس کی پر کیف فضا میں علم کے مدنی پھول چھنے میں گزار دیں۔ جس طرح کتب آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنِهِ کی مکہ مکرمہ میں آمد کے متعلق خاموش ہیں اسی طرح

یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَب تک حرم پاک کی فضاؤں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ اَلْبَتَّہ! ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ۳۴۶ھ سے قبل مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر بغداد مُعَلِّی پہنچ چکے تھے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سَاع^① کے جواز کے قائل تھے جبکہ بغداد شریف کے شیخ الحدیث سَیِّدُنا عَبْدُ الصَّمَد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی اس کے برعکس موقف رکھتے تھے۔ چنانچہ، جب ایک مرتبہ شیخ عبد الصمد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو سَاع کے جواز کا قائل ہونے کی وجہ سے سخت انداز میں روکنے کی کوشش فرمائی تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے برامانے بغیر یہ شعر پڑھا:

فَیَا لَیْلَ کَمْ فِیْکَ مِنْ مُّشْتَعٍ وَیَا صُبْحَ لَیْکَ لَمْ تَقْتَرِبْ

یعنی اے شب تجھ میں کس قدر مزے ہیں اور اے صبح! کاش! تو قریب بھی نہ آتی۔

اسے سُن کر شیخ عَبْدُ الصَّمَد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ چونکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا انتقال ۳۴۶ھ میں ہوا، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ عَبْدُ الصَّمَد بن علی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کے وصال الی النِّق سے پہلے حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بغداد میں تھے۔

①..... اعلیٰ حضرت، امام ابلسنت، مُجْتَزِدِین وِلَیّت، پروانہ شیع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی قِیَاسِی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الشیوخ فُحْدِیْس نے غُوارِ شریف میں پہلے ایک باب قبول و پسند سماع میں تحریر فرمایا اور اس میں بہت احادیث و ارشادات ذکر فرمائے۔ اور فرمایا: بیشک شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے کچھ ایسے دلائل و شواہد بیان فرمائے جو سماع کے جواز پر دلالت کرتے ہیں اور بہت سے اسلاف، صحابہ کرام اور تابعین عظام اور ان کے علاوہ دوسرے اکابرین سے نقل فرمایا اور شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کا قول معتبر اور مستند ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ کثیر علم سے معمور ہیں، حال میں صاحب کمال ہیں۔ اور اسلاف کے حالات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور تقویٰ و ورع میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اور زیادہ صواب اور زیادہ بہتر امور میں گہری سوچ اور فکر کامل رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: سماع میں حلال، حرام اور شبہی اقسام ہیں، لہذا جس نے نفس مشاہدہ، ثبوت اور خواہش کے پیش نظر سماع سنا تو یہ حرام ہے۔ اور جس نے معقولیت کے پیش نظر مباح طریقے سے لوندی یا اہلیہ سے استفادہ سماع کیا تو اس صورت میں شبہ پیدا ہو گیا کیونکہ اس میں کھیل داخل ہو گیا اور جس شخص نے ایسے نفس دل کے ساتھ سماع سنا جو ایسے معانی کا مشاہدہ کر رہا تھا جو دلیل کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے رب جلیل کے راستے گواہ ہوں۔ لہذا یہ سماع مباح ہے۔ شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کا یہ ارشاد ہے اور یہی صحیح ہے۔ (فتاویٰ رضویہ مخرجہ، ج ۲۲، ص ۵۵۷)

شیوخ

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے شیوخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شیوخ میں فقیہ بھی تھے، محدث بھی اور صوفی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قُوتِ القلوب میں آپ کے ان تمام شیوخ کی تھوڑی بہت جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ آپ کے شیوخ میں بلند پایہ مقام رکھنے والے چند شیوخ یہ ہیں:

(۱) عبد اللہ بن جعفر بن فارس (۲) ابوبکر آجری (۳) ابوزید مَزَوَزِی (۴) ابوبکر بن خَلَادُصِیسی۔

حضرت سیدنا ابن فارس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۲۶ھ) اصفہان کے محدث تھے اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ان سے روایت حدیث کی اجازت بھی حاصل کی۔

حضرت سیدنا ابوبکر آجری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۳۶۰ھ) بغداد سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی ان سے ملاقات مکہ مکرمہ ہی میں ہوئی۔ چنانچہ ان کی مکہ مکرمہ میں آمد کے متعلق لکھتے ہوئے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی قوتِ القلوب میں فرماتے ہیں: یہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس ۳۳۰ھ میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر آجری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار حدیث کے قابلِ اعتماد راویوں اور حُفَّاظِ حدیث میں ہوتا ہے۔ اور اعلام للزکلی میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا ذکر فَقِیْہۃً شَافِعِیَّیۃً مَحَدِّث کے القابات سے ملتا ہے۔

حضرت سیدنا ابوزید مَزَوَزِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۷۱ھ) کا شمار جید شافعی فُقہائے کرام میں ہوتا ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو صحیح بخاری کی روایت کا شرف حاصل تھا چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے بخاری شریف کے بعض حصوں کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔

حضرت سیدنا ابوبکر بن خَلَادُصِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۵۹ھ) بھی ایک ثقہ محدث تھے جن سے امام دارقطنی اور امام ابونعیم وغیرہ نے بھی احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ان شیوخ کی تربیت کا اثر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب قوت القلوب میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔

اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے راہِ طریقت کی منزلیں طے کرنے کے لیے کس شیخ کا دامن تھا۔ چونکہ مرورِ زمانہ کے ساتھ صوفیوں کے اسلوبِ طریقت میں بھی نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ لہذا پہلے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے دور میں رائج مختلف اسالیبِ طریقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔

اسالیبِ طریقت

حضرت سید علی بن عثمان جلالی المعروف حضور داتا گنج بخش دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں صوفیوں کے جن 12 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ سب تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کے بارہ گروہوں میں سے دو گروہ مردود اور دس مقبول ہیں۔ ان مقبول گروہوں میں ایک گروہ محاسبیوں کا، دوسرا اقتصاریوں کا، تیسرا طیفوریوں کا، چوتھا جنیدیوں کا، پانچواں نورانیوں کا، چھٹا سہیلیوں کا، ساتواں حکیموں کا، آٹھواں حرازیوں کا، نوواں خفیفیوں کا اور دسواں ستاریوں کا ہے۔ یہ دس گروہ محقق اور اہل سنت و جماعت ہیں لیکن وہ دو گروہ جو مردود ہیں ان میں سے ایک خلویوں کا جو خلول و امتزاج سے منسوب ہے اور سالی اور مشبہ ان سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا گروہ حلاجیوں کا ہے جو تزکِ شریعت کے قائل ہیں، انہوں نے اتحاد کی راہ اختیار کی جس سے وہ ٹکڑے ہو گئے، اباحتی و فارسی گروہ بھی ان ہی سے متعلق ہیں۔

1..... محاسبیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابو عبد اللہ حارث بن اسد محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۴۳ھ) ہیں۔ آپ کے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضائے الہی کو مقام کے بجائے طریقت کا ایک حال سمجھتے تھے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رضا احکامِ الہی کے نفاذ پر دل کے مطمئن رہنے کا نام ہے اور دل کا سکون و اطمینان

اختیاری عمل نہیں بلکہ وہی وعطائی ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ رضا ایک مقام نہیں بلکہ حال ہے کیونکہ یہ مجاہدے و ریاضت کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اللہ عزوجل جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

﴿2﴾..... قِصَارِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوصالح بن حمدون بن احمد بن عمارہ قصار علیہ رحمۃ اللہ الشہاد (متوفی ۲۷۱ھ) ہیں، ان کا مشلک و مشرب ملامت^① کی نشر و اشاعت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ لوگوں کو جتانے کے مقابلہ میں تمہارا علم اللہ عزوجل کے متعلق بہت بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی غلوت میں اللہ عزوجل کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بہتر ہونا چاہیے جو تم لوگوں کے ساتھ ظاہر میں کرتے ہو کیونکہ راہِ حق میں سب سے بڑا حجاب یہ ہے کہ تمہارا دل لوگوں کے ساتھ مشغول ہو۔

﴿3﴾..... طِیْفُورِیہ

اس گروہ کے پیشوا و امام حضرت سیدنا ابو یزید طیفور بن سروشاں بُشطامی قُدِسَ بِرُوحُہُ الشَّامِی (متوفی ۲۶۱ھ) ہیں۔ آپ کا طریقہ غلبہ^② و سکر ہے۔ خلیفہ مُفْتٰی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ انقوی مَعْفُوْلَاتُ الْاَبْرَار میں فرماتے ہیں کہ وہ مشائخ جو بادۂ عرفانِ الہی سے اس درجہ مخمور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ احوال و کیفیات میں دامنِ عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دنیائے بیداری و ہشیاری سے بیزار ہو کر مستی و

①..... ملامت سے مراد اپنے نفس کو بُرا بھلا کہنا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) بندہ احکامِ الہی بجالانے میں کامل احتیاط برتتا ہے لیکن لوگ اپنی عادت کے مطابق پھر بھی اسے بُرا بھلا کہتے ہیں مگر وہ ان کی ملامت کی پروا نہیں کرتا (۲) بندہ اپنے رب کی یاد میں رکاوٹ بننے والے لوگوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جان بوجھ کر کوئی ایسی راہ اختیار کرے کہ لوگ اسے ملامت کریں اور اس سے متغیر ہو کر جدا ہو جائیں اور ایسے عمل سے شریعت میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو اور (۳) بظاہر شریعت کا تابع فرمان نہ ہوتا کہ لوگ اسے بُرا بھلا کہیں اور اس کی حقیقت سے دور ہیں مگر باطن میں مضبوط دیندار ہو۔ (کشف المعجوب، ص ۶۰)

②..... غلبہ و جہد متواتر کا نام ہے، و جہد کلی کی طرح ظاہر ہو کر ختم ہو جاتا ہے مگر غلبہ کی صورت میں یہ تجلی متواتر نمودار ہوتی ہے اور اس وقت سائیک کی قوتِ تمیز باقی نہیں رہتی، و جہد بہت جلد ختم ہوتا ہے مگر غلبہ باقی رہتا ہے۔ (عوارف النعارف، ص ۳۰۹)

مذہبی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو ”آذبابِ سُکر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔^①

﴿4﴾.....جُنَیدِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوالقاسم جُنَید بن محمد بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی (متوفی ۲۹۷ھ) ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا طریقہ حضرت سیدنا بایزید بُسْطَامی قُدْسِ سَیِّدُ الشَّامِ کے اُسلوبِ طریقت سُکر کے برعکس ہے۔ یعنی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صَحْو کے قائل تھے اور باطن کا مُراقبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے گروہ کا امتیاز ہے۔ خلیفہ مُفتی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی معمولاتِ الابرار میں فرماتے ہیں کہ اکثر صوفیہ ایسے گزرے ہیں کہ مَعْرِفَتِ الہی و وصالِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو مُتَجَانِبِ اللہ ایسے وسیع ظُرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مَغْلُوب ہو کر دامنِ ہوش و خردان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہوشیاری میں ایک لمحہ کے لئے بھی فُتور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ”آذبابِ صَحْو“ کہلاتے ہیں۔^②

﴿5﴾.....نُورِیہ

حضرت سیدنا ابوالحسن احمد بن محمد نوری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۷۷۵ھ) اس گروہ کے پیشوا ہیں۔ آپ کے مذہب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک تَقْوٰی، فقر سے افضل ہے۔ نیز آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صُحْبَت میں اپنے رفیق کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دیتے اور ایثار کے بغیر صُحْبَت کو ہی حرام سمجھتے اور فرمایا کرتے کہ درویشوں کے لیے صحبت فرض اور گوشہ نشینی ناپسندیدہ ہے، نیز آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے کہ ایک ہم نشین پر دوسرے ہم نشین کے لیے ایثار فرض ہے۔

﴿6﴾.....سُہیلیہ

اس طبقہ کے پیشوا و سرخیل حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شُتُرِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۲۸۳ھ) ہیں۔ یہ

①معمولات الابرار ص ۱۱۵

②معمولات الابرار ص ۱۱۲

تصوّف میں اپنے زمانے کے سلطانِ وقت اور طریقت میں اہلِ حلّ و عقد اور صاحبِ اسرار تھے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے دلائل بہت واضح اور چکیات فہمِ عقل سے بہت بلند ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی خصوصیت اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضتِ شاقہ ہے۔ مریدوں کو مجاہدے سے درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے واقعات میں مشہور ہے کہ ایک مرید سے فرمایا: خوب جدوجہد کرو یہاں تک کہ پورا دن یا اللہ یا اللہ ہی کہتے رہو۔ پھر فرمایا: اب دن کے ساتھ رات بھی شامل کر لو اور یہی کہتے رہو۔ چنانچہ مرید نے اس پر عمل کیا اور سوتے جاگتے یہی کہتا رہا یہاں تک کہ یہ اس کی طبعی عادت بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا: اب اس سے لوٹ آؤ اور یادِ الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ اس مرید کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ہمہ وقت اسی میں مُستغرق رہنے لگا، ایک دن اپنے گھر میں تھا کہ ہوا کی دجہ سے ایک وزنی لکڑی گری جس نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سر سے خون کے جو قطرے ٹپک کر زمین پر گرتے تھے وہ بھی اللہ اللہ لکھتے جاتے تھے۔

الغرض مجاہدے و ریاضت کے ذریعہ مریدوں کی تربیت سہیلیوں کا طریقہ ہے اور صاحبِ قُوْتِ الْقُلُوب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَرِی کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے۔

﴿7﴾.....حکمیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم ترمذی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی (متوفی ۳۲۰ھ) ہیں۔ ان کے مذہب کی خصوصیت اثباتِ ولایت اور اس کے قواعد و درجات کا بیان ہے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حقیقت کے معانی اور اولیا کے درجات اس ترتیب اور ایسے انداز سے واضح فرماتے گویا کہ وہ ایک بحرِ بے کنار ہوں۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی ابتدائی وضاحت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہر شخص کو یہ بتانا اور سکھانا چاہتے تھے کہ اولیائے کرام رَحْمَتُ اللهِ السَّلاَمِ کی شان یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کو مخلوق میں سے چُن لیتا ہے اور انہیں ہر قسم کے دنیاوی تعلقات سے مُنْقَطع فرمانے کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات کے تقاضوں سے بھی آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔

(8)..... خَرَّازِیہ

اس طبقہ کے بانی و پیشوا حضرت سیدنا ابوسعید خَرَّازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۲۷۷ھ) ہیں۔ فَنَائِقَاتِ ① کے حال پر سب سے پہلے آپ نے گفتگو فرمائی اور طریقت کے تمام رُمُوز کو آپ نے ان دو کلموں میں پوشیدہ فرما دیا۔ چنانچہ، آپ فرماتے ہیں کہ فَنَائِیہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کی دید سے فانی ہو اور بقایہ ہے کہ بندہ مشاہدہ حق سے باقی ہو۔

(9)..... خَفِیْفِیہ

اس گروہ کے پیشوا حضرت سیدنا ابوعبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۷۱ھ) ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مشکل و مشرب کا اَصْل اُصُول غِیْبَت و مَضُور ② ہے۔

(10)..... سَیَّارِیہ

یہ طبقہ حضرت سیدنا ابوالعباس سَیَّارِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۳۴۲ھ) سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مذہب کی بنیادی خصوصیت جمع و تفرقہ ③ ہے۔

①..... سید شریف جرجانی حنفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۸۱۶ھ) تصوف کی ان دو اصطلاحات کے متعلق فرماتے ہیں کہ بُرے اوصاف کا خاتمہ فنا اور اچھے اوصاف سے مُتَّحِف ہونا بقا ہے۔ فنا کی دو صورتیں ہیں ایک تو بُرے اوصاف کا خاتمہ ہے اور یہ صورت عبادت و ریاضت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ مشاہدہ حق میں اس طرح کھو جائے کہ اسے کسی شے کا ہوش نہ رہے۔ (کتاب التعریفات، ص ۱۲۰) مزید تفصیلات کے لیے کَشْفُ الْمُحْجُوب عَوَارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ تَشْرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

②..... غِیْبَت و مَضُور و مُتَضَادِّ حَقِیْقَتِیں ہیں، چنانچہ غِیْبَت سے مراد یہ ہے کہ دل مَاسِوِ اللّٰہ سے غائب ہو جی کہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو۔ جس کی علامت یہ ہے کہ دل دُنیوی احکام تک سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور جب وہ ہر شے سے غائب ہو جائے گا تو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوگا کیونکہ دل کا مالک حق تعالیٰ ہے۔ (کشف المحجوب، ص ۲۷۱) مزید تفصیلات کے لیے اللُّمَع، کشف المحجوب، عوارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ تَشْرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

③..... جمع و تفرقہ بھی تصوف کی اصطلاحات ہیں، شیخ شہاب الدین سُبُر و زُدی عَوَارِفُ الْمَعَارِف میں فرماتے ہیں: عِلْمُ مَعْرِفَتِ خُداوندی جمع ہے اور عِلْمُ احکامِ خداوندی تفرقہ ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ کیونکہ ”لَا جَمْعَ اِلَّا بِتَفْرِقَہ“ یعنی جمع کی دُورستی تفرقہ پر اور تفرقہ کی دُورستی جمع پر موقوف ہے۔ (عوارِفُ الْمَعَارِف، ص ۳۰۸) مزید تفصیلات کے لیے اللُّمَع، کشف المحجوب، عَوَارِفُ الْمَعَارِف اور رسالہ تَشْرِیہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

شیخ ابوطالب مکی کا مشرب

امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الخاکم کے واسطے سے حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مشرب و مشرب سے ہمیشہ اپنے شیخ کی رائے کو ترجیح دیتے، اس کے علاوہ آپ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے بھی حد درجہ متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے قوت القلوب میں ان دونوں ہستیوں (یعنی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور حضرت سیدنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی) کے متعدد اقوال ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ

فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی علم معرفت میں ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ان کے چراغ ہی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ عزوجل کے اذن سے اپنا امام بنایا ہے، اس طرح کہ دورِ حاضر سے لے کر ان کے زمانے تک اس فن کی امامت ان پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان کا شمار بلند پایہ تابعین عظام رحمہم اللہ السلام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک اپنے سینے میں حکمت کے موتی اکٹھے کئے، پھر زبان سے ان کا اظہار کیا۔^①

شیخ الحدیث حضرت سیدنا عبد الصمد بن علی علیہ رحمۃ اللہ النیل سے پیش آنے والے واقعہ کے بعد چونکہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا جی بغداد میں نہ لگا۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصرہ کا رخ کیا اور وہاں حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الخاکم (متوفی ۳۶۰ھ) کی صحبت اختیار کر کے سلوک کی راہیں طے کیں۔ اس صحبت کی مدت تو بڑی قلیل تھی مگر اس کے اثرات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پر کافی گہرے مرتب ہوئے۔^② اگرچہ کئی مؤرخین کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ اس وقت گئے جب حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن

① قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ج ۱، ص ۲۵

② قوت القلوب، مقدمة التحقيق، ج ۱، ص ۹

بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم اس جہان فانی سے کوچ فرما چکے تھے مگر یہ دُشمن نہیں جیسا کہ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تاریخ الاسلام میں حضرت سیّدنا سہل تشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نہ صرف حضرت سیّدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم کی صحبت میں رہے بلکہ ان سے علم بھی حاصل کیا۔ پھر حضرت سیّدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم کے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیّدنا سہل تشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردِ رشید ہیں اور ان کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے اکثر اوقات انہی کی باتیں کرتے رہتے تھے۔^① اور حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خود بھی قوت القلوب میں حضرت سیّدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم سے ملاقات کی صراحت فرمائی ہے۔^②

ممکن ہے دیگر مؤرخین نے جو حضرت سیّدنا شیخ ابوالحسن بن سالم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم کے جہان فانی سے کوچ کے بعد شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بصرہ جانے کا ذکر کیا ہے وہ دوسری مرتبہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بار زیادہ دیر بصرہ میں نہ رہے بلکہ اپنے شیخ کی صفحہ قرطاس پر رقم تعلیمات کو سرمایہ حیات جان کر سینے سے لگائے دوبارہ بغداد واپس لوٹ آئے اور بغداد کی جامع مسجد میں وعظ و نصیحت کے مدنی پھولوں سے عوام الناس کے دلوں کو معطر کرنے لگے۔

وعظ و نصیحت

حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے دور میں بغداد میں باطل فرقوں کا دورِ دورہ تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیوخ کے طریقہ کار کے برعکس بغداد میں ہر خاص و عام کو علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کرنے لگے یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حلقہ درس اس قدر وسعت اختیار کر گیا کہ جن مؤرخین نے آپ

① تاریخ الاسلام، الجزء السادس والعشرون، ص ۲۲۶

② قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، ج ۲، ص ۱۵۸

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَا تَذْکَرہ فرمایا ہے انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کَو جَامِعِ بَغْدَاد کا واعظ ضرور قرار دیا ہے۔ حالانکہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے شیخ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ صرف خاص لوگوں سے ہی کلام کرتے تھے اور عام لوگوں کو علم و عرفان کی دولت کا اہل نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ قُوْتُ الْقُلُوْب میں اپنے شیخ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک بار مسجد میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک شخص کو حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ کی خدمت میں یہ عرض کرنے بھیجا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے اصحاب مسجد میں موجود ہیں اور آپ سے ملنا اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے پاس چلے۔ مسجد ان کے گھر کے قریب ہی تھی، ابھی قاصدان کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوا تھا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ گھر سے باہر تشریف لائے اور قاصد سے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں اور فلاں ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”یہ میرے اصحاب نہیں، بلکہ یہ تو اصحابِ مجلس ہیں۔“ یہ کہا اور ان کے پاس نہ گئے، گویا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو عام افراد شمار کیا جو ان کے خاص علم کے قابل نہ تھے۔ (صاحب قوت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بطور درس ارشاد فرماتے ہیں) اسی طرح عالم اپنی خلوت کو عزیز سمجھتا ہے، ہاں اگر خاص رُفقا میسر ہوں تو پھر ان کی صحبت کو خلوت پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح وہ عالم ان خاص افراد کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسے خاص افراد کی ہم نشینی میسر نہ ہو تو اپنی خلوت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ حالانکہ حضرت سیدنا ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ اپنے خاص اصحاب کے پاس ضرور تشریف لاتے اور جنہیں اپنے علم کے موزوں خیال کرتے ان کے پاس بیٹھ کر علمی باتیں کرتے۔^①

حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ نے سلسلہ شہیلیہ کے بانی حضرت سیدنا شیخ ابو محمد بہل تَسْتَرٰی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے زیر تربیت راہِ سلوک کی منزلیں طے کی تھیں جو مجاہدہ نفس اور ریاضتِ شاقہ سے اپنے مریدوں کو درجہ کمال تک پہنچا دیتے تھے۔ پس یہی وجہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی زندگی پر حضرت سیدنا شیخ ابو

محمد سہل تشری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کی تربیت کے گہرے نقوش ثبت رہے اور بعد میں اسی تربیت کا اثر حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے واسطے سے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کی حیاتِ طیبہ پر بھی دیکھنے میں آیا۔ چنانچہ،

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے قُوْتُ الْقُلُوب میں حضرت سیدنا ابو محمد سہل تشری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ سے مروی بہت سے اقوال میں سے ایک قول کچھ یوں نقل فرمایا ہے کہ عالم کے پاس تین قسم کے علوم ہوتے ہیں۔ ایک علم ظاہر ہے جس کا اظہار وہ عام لوگوں پر کرتا ہے اور دوسرا علم باطن ہے، اس کا اظہار اہل باطن کے سوا کسی سے کرنا جائز نہیں اور تیسرا علم بندے اور اس کے خالق کے درمیان راز ہے جو بندے کے ایمان کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے اور اس کا اظہار عام لوگوں کے سامنے دُرُست ہے نہ خاص لوگوں کے سامنے۔^①

بطورِ واعظ تعلیمات اور مخالفت کا سامنا

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کی حیاتِ طیبہ پر بطورِ واعظ نگاہ ڈالی جائے تو اس بات کو سمجھنا زیادہ دشوار نہ ہوگا کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے مَوَاعِظِ حُسْنِہِ کا مَوْضُوعِ سُخْنِ کیسا ہوگا۔ کیونکہ آپ کے دور میں جس طرح لوگ اَسلاف کے طور طریقوں سے مُنہ موڑ کر دُنیاوی فراوانی کے سیلاب میں بہے چلے جا رہے تھے، ہر طرف طَوَافُ الْمُلُوكِ (بدظمی، انتہزی، سیاسی انتشار، لاقانونیت) کا عالم تھا، خلافت عباسیہ کی وحدت ختم ہونے کو تھی، غلیفہ وقت وُزرا کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا، بہت سے اُمرا و سلاطین اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ سلطنتوں کے مالک تھے، جو اپنی من مانی کرتے، کوئی کسی کو جوابدہ نہ تھا، وہ ہر وقت دوسروں کے علاقے میں گھس کر انہیں بیدخل کر کے اپنا اثر و رُسوخ قائم کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے، باطل فرقے قُوَّت پکڑتے چلے جا رہے تھے، لہذا افراتفری کے اس عالم میں ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی مردِ قلندر لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر انہیں راہِ حق کی طرف گامزن کر دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے خواہی خواہی وعظ و نصیحت کا یہ عظیم بیڑا اٹھالیا کیونکہ آپ

① قوت القلوب، الفصل الثالث والثلاثون، ج ۲، ص ۱۲۸

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نہ صرف اسلاف کے احوال سے بخوبی آگاہ تھے بلکہ صالحین کے بے شمار اقوال بھی آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے خزینہٴ دل میں موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ پس آپ نے دلوں کی طہارت اور نیتوں کے اخلاص کے ساتھ ساتھ ہر معاملے و مسئلے میں سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللهُ عَلَیْہِمْ کے طریقوں کو بیان کیا اور دُنیاوی چمک و دمک کے سیلاب میں ہچکولے کھاتی پیارے آقا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری اُمّت کی کشتی کو ایک ماہرِ ملاح کی طرح چلانے کی کوشش شروع فرمائی تو شیعِ حق کے دیوانے ہر طرف سے پروانہ دار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے گرد روز بروز پروانوں کا یہ بڑھتا ہوا کثیر بُجوم بعض جاہ و شہمت کے متوالوں کو ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور آپ کی جانب مختلف قسم کی غلط باتیں منسوب کرنے لگے تاکہ لوگوں کو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے دُور کیا جاسکے۔ چنانچہ وہ سیاق و سباق کو حذف کر کے آپ کی بیان کردہ باتیں لوگوں کو بتانے لگے اس طرح حقیقت سے ناواقف لوگوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے دُور ہونے میں ہی عافیت جانی اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ بعض نااندیش آپ کے خلاف اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مسلمانوں کو اپنے بارے میں مزید غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت کی دنیا ترک کر دی اور سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا اور دنیا والوں سے دُور رہنے ہی میں عافیت جانی۔

اعلیٰ حضرت اور شیخ ابوطالب مکیؒ

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجددِ دین و ملت، پروانہٴ شیعِ رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے اپنے شہرہ آفاق فتاویٰ رضویہ شریف میں کئی مقامات پر حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے اقتباسات بطور دلیل نہ صرف نقل فرمائے ہیں بلکہ جس انداز میں آپ کے القابات ذکر کیے ہیں انہیں پڑھ کر دل بے اختیار جھوم جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کا نام نامی فتاویٰ رضویہ شریف میں مُتَفَرِّق مقامات پر ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں:

..... ﴿۱﴾ اِمَامِ اَجَلٍ عَارِفٍ بِاللّٰهِ سَيِّدِيْ أَبُو طَالِبٍ مَّكِّي فَذِيْنَ يَزِيْهُ الْمَدِيْنَةُ اِسَى كُوْفَقُهَايَ كِرَامٍ وَّاَوْلِيَآئِ عُظَمَاءِ
فَضِيْلَتِ اَنْبِيَآءِهِمْ كَاْمِدْ هَبْ قَرَار دِيْتِيْ بِيْنَ، كِتَابِ مُّشْتَطَابِ، جَلِيْلِ الْقَدْرِ، عَظِيْمِ الْفَخْرِ، قُوَّتِ
الْقُلُوْبِ فِيْ مُعَامِلَةِ الْمُحِبُّوْبِ كِي فُضِّلَ ۳۱ ميں فرماتے ہيں: بعض وہ باتيں جن کے سَبَبِ رَاويوں كو
ضعيف اور ان كي حدِيثوں كو غير صحيح کہہ ديا جاتا ہے، فقہاء و علما کے نزديک باعري ضَعْفِ وَجَحِ نہيں ہوتی،
جيसे راوی كا مجھول ہونا اس لئے کہ اس نے گمنامي پسند كي کہ خود شرعِ مطہَّر نے اس كي ترغيّب فرمائي يا اس
کے شاکر دم ہوئے کہ لوگوں کو اس سے روايت کا اتفاق نہ ہوا۔ ﴿۱﴾

.....إمام أَجَلِّ شَيْخِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُرَفَاءِ سَيِّدِي أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَكِّيٍّ قُدَّسَ اللَّهُ بِرُكَاةِ الْمَلِكِ
 كِتَابُ جَبِيلِ الْقَدْرِ، عَظِيمِ الْفَخْرِ، قُوَّةِ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُحْبُوبِ فِيهِ فِرَاتٌ:
 فضائل اعمال و تفصیل صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول و ماخوذ ہیں، مقطوع
 ہوں خواہ مرسل۔ نہ ان کی مخالفت کی جائے نہ انہیں رد کر س، ائمہ سلف کا یہی طریقہ تھا۔ ①

❁..... قال ومن كتاب القوت (ای السَّيِّدِ ابی طالب المکی رحمہ اللہ تعالیٰ) قال بعض السلف کم من رجل بارض خراسان اقرب الی هذا البيت ممن يطوف به۔ ملتقطاً۔ اور فرمایا کتاب القوت (للامام ابوطالب مکی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی) میں بعض اَسْلَاف سے ہے بہت سے خُراسان میں رہائش پذیر (لوگ) اس بیت اللہ کے ان لوگوں سے زیادہ قریب ہیں جو اس کا طَواف کر رہے ہیں، بعض نے فرمایا: بندہ اپنے شہر میں ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر سے مُتَعَلِّق ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ بیت اللہ میں ہو اور دل کسی اور شہر کے ساتھ وابستہ ہو! اختصاراً۔ ❁

۱..... فتاویٰ رضویہ، ج ۵، ص ۴۴۵

۲..... فتاویٰ رضویہ، ج ۵، ص ۷۹

۳..... فتاویٰ رضویہ، ج ۱۰، ص ۶۹۰

شیخ ابوطالب مکی کے اوصاف حمیدہ

..... شیخ ابوطالب مکی کا عقیدہ

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگان دین رحمہم اللہ العزیزین میں سے ہیں اور آپ بدمذہبوں کو بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر فرماتے تو امام اجل، شیخ العلماء والعرفاء اور سیدی وغیرہ جیسے القابات سے یاد فرماتے۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہونے اور بدمذہبوں کو پسند نہ کرنے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں چونکہ باطل فرقتے سیاسی طور پر کافی مضبوط ہو چکے تھے اگرچہ عباسی خلفا تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے مگر چند امرا و سلاطین بدمذہب تھے۔ چنانچہ آپ نے بدمذہبیت کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور زبان و قلم سے ہمیشہ عقائد اہل سنت کی ترجمانی کی۔

..... آپ ماحی بدعت تھے

قوت القلوب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی یہ کتاب مستطاب بدمذہبوں کے رد میں لکھی۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جہاں تناسخ و حلول وغیرہ کے عقائد عباسی وزیر معزز الدولہ کی سرپرستی میں بغداد میں پھلنا پھولنا شروع ہوئے تو دوسری طرف بعض لوگ عقل سے ماوراقصہ کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ لہذا آپ نے اپنی ساری زندگی بدعتوں کو جڑ سے اکھاڑنے میں صرف کردی اور ہر لمحہ مسلمانوں کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا رد فرمایا۔ چنانچہ،

قصہ گوئی کی مذمت

قوت القلوب میں ایک مقام پر فرماتے ہیں: جمعہ کے دن جب کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو اس

کا نماز پڑھتے رہتا اور اللہ عزوجل کے دین میں غور و فکر کرنا قصہ گوئی^① کی محفل میں شریک ہونے اور قصے کہانیاں سننے سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیونکہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک قصہ گوئی ایک بدعت ہے اور وہ قصہ گو افراد کو جامع مسجد سے نکال باہر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ایک دن مسجد میں اپنی مخصوص نشست کے پاس آئے تو وہاں ایک قصہ گو کو قصے سناتے ہوئے پایا، لہذا اس سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جا، لیکن اس نے کہا: ”میں نہیں اٹھوں گا، میں اس جگہ بیٹھ چکا ہوں۔“ یا پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پہلے بیٹھ چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے سپاہی بلا کر اسے اس جگہ سے اٹھا دیا۔^② پس اگر قصہ گوئی سنت ہوتی تو حضرت سیدنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اس قصہ گو کو کبھی اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد اٹھانا جائز نہ سمجھتے بالخصوص اس صورت میں جبکہ وہ آپ سے پہلے اس جگہ بیٹھ چکا تھا اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ سے ہی سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان مروی ہے کہ ”تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ نہ بیٹھے، بلکہ وسعت اور کشادگی اختیار کر لیا کرو۔“^③

سب سے پہلی بدعت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَنْہُ رَحِمَہُ اللہُ الْقَوِیٰ نمازِ جمعہ کے لیے جلد جانے کے متعلق اسلاف کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ تو نمازِ جمعہ کے لئے شبِ جمعہ جامع مسجد میں بسر کیا کرتے اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 98 صفحات پر مشتمل کتاب ”نیکی کی دعوت کے فضائل“ صفحہ 60 پر ہے: مساجد میں ایسے قصہ گو اور وعظین کا کلام کرنا جو خلافِ شرع باتیں کرتے ہوں (منع ہے)۔ لہذا درس دینے والا اگر جھوٹی اور غلط باتیں بیان کرے تو وہ فاسق ہے اور اسے منع کرنا واجب ہے اور ایسا بدعتی و بد مذہب جو اللہ عزوجل کی صفات میں نازیبا کلمات کہتا ہو اسے منع کرنا واجب اور اس کی محفل میں جانا جائز نہیں۔ ہاں! اگر اس کا رد کرنا مقصود ہو تو جانا جائز ہے (لیکن یہ غلامِ کام ہے)۔ مسجد میں وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اجازت دینے سے پہلے ان کی حقیقتِ حال سے باخبر ہو لینا ضروری ہے (کہ کہیں وہ بد مذہب تو نہیں)۔

② شرح السنۃ للبقوی، کتاب العلم، باب التوفی عن الفیاء، ج ۱، ص ۲۴۱

③ صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تعزیم اقامۃ الانسان... الخ، الحدیث: ۵۶۸۴/۵۶۸۶، ص ۱۰۲۵

ہفتے کی رات بھی جامع مسجد ہی میں بسر کیا کرتے تاکہ جمعہ کی مزید برکتیں بھی نصیب ہوں۔ اکثر اسلاف جمعہ کے دن نمازِ فجر جامع مسجد میں ادا کرتے اور پھر وہیں بیٹھ کر نمازِ جمعہ کا انتظار کرتے رہتے تاکہ جلدی آنے کے سبب پہلی ساعت پانے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم ختم کر سکیں۔ جبکہ عَوَامُ النَّاسِ اپنے محلے کی مساجد میں نمازِ فجر ادا کرتے اور پھر جامع مسجد کا رخ کرتے۔ چنانچہ، منقول ہے کہ سب سے پہلی بدعت اسلام میں یہ پیدا ہوئی کہ جامع مسجد میں جلدی جانا چھوڑ دیا گیا۔

کیا آپ کو حیا نہیں آتی؟

مزید فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن سحری کے وقت اور نمازِ فجر کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ تمام راستے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو گلیوں میں پیدل چل رہے ہوتے اور جامع مسجد کی جانب جانے والے راستوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی جیسا کہ آج کل عید کے دنوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ عمل کم ہوتا گیا اور جیسے لوگ اسے جانتے ہی نہ ہوں اور پھر اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ کیا آپ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ ذمی لوگ آپ کے جامع مسجد جانے سے پہلے صبح سویرے اپنے عبادت خانوں کا رخ کرتے ہیں؟ اور کیا آپ جامع مسجد کے ساتھ موجود کھلی جگہوں میں چیزیں بیچنے والے تاجروں کو ملاحظہ نہیں فرماتے کہ وہ دنیا کمانے کی خاطر صبح سویرے ان میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کے اپنے رب عزوجل کی جانب جانے اور آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی خاطر جانے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ لہذا مناسب یہ ہے کہ نمازی ایسے لوگوں سے قبل اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں سبقت لے جائے اور جلدی کرے۔^①

.....آپ وقت کے قدر دان تھے

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقری کی زندگی کا ہر لمحہ یادِ الہی میں بسر ہوتا، آپ کا تعلق صوفیہ کے جس مکتبہ فکر سے تھا گویا کہ وہ یادِ الہی سے غفلت میں لی جانے والی سانس کو سانس ہی شمار نہ کرتے۔ جیسا کہ تصوف

① قوت القلوب، الفصل الحادی والعشرون، ج ۱، ص ۱۲۷

کے اسالیب میں حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ شترری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے ایک مرید کا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ کثرتِ یادِ الہی کی وجہ سے اس کے خون کا ہر قطرہ اللہ اللہ پکارنے لگا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی میں بھی چونکہ اپنے مرشد حضرت سیدنا شیخ سہل بن عبد اللہ شترری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی تربیت کی جھلک موجود تھی جس کی وجہ سے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نہ صرف دن رات کو اپنے اوراد و وظائف وغیرہ کے لیے مختص کر رکھا تھا بلکہ راہِ سلوک پر چلنے والوں کو بھی وقت کی اہمیت کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ قُوْتُ الْقُلُوب میں کئی مقامات پر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر فرماتے ہیں: اہل مراقبہ میں سے کسی کے مشاہدہ کی ابتداء یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ کسی بھی وقت میں اگرچہ وہ وقت کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، تین باتوں سے خالی نہ ہو:

(۱)..... اس وقت میں اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کوئی فرض لازم ہوگا، جس کی دو صورتیں ہیں: وہ امر ایسا ہوگا جس کے بجا لانے یا چھوڑ دینے کا اسے حکم دیا گیا ہوگا۔ اسے مَنہیات سے اجتناب کرنا بھی کہتے ہیں۔

(۲)..... وہ وقت کسی مستحب کام کی ادائیگی میں بسر کر دے یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کا باعث بننے والے خیر و بھلائی کے کسی امر کی ادائیگی میں سَبَقَت لے جائے اور نیکی کا کام وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے فوراً ادا کر لے۔

(۳)..... وہ اس وقت میں کوئی ایسا مُباح کام سرانجام دے جس میں جسم اور دل دونوں کا فائدہ ہو۔

مؤمن کے لئے ان مذکورہ اوقات کے علاوہ کوئی چوتھا وقت نہیں، اگر اس نے کوئی چوتھا وقت نکالا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدود سے تجاوز کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں نئی راہیں پیدا کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دین میں نئی باتیں پیدا کرے وہ مُتَقِیْن کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہے۔^①

..... آپ کا زہد

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی چونکہ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَاکِم کے

واسطہ سے حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل تشری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے اُسلوبِ طریقت سے وابستہ تھے، جس کا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قُوۃ القلوب میں کئی مقامات پر اظہار بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ،
ایک مقام پر حضرت سیدنا شیخ ابو محمد سہیل تشری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا قول کچھ یوں نقل فرماتے ہیں:
..... ایمان کی علامت محبتِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ باری تعالیٰ کی علامت محبتِ کلامِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ کلامِ باری تعالیٰ کی علامت محبتِ محبوبِ باری تعالیٰ ہے۔

..... محبتِ محبوبِ باری تعالیٰ کی علامت اتباعِ محبوبِ باری تعالیٰ ہے۔

..... اور اتباعِ محبوبِ باری تعالیٰ کی علامت زُہد (یعنی دنیا سے کنارہ کشی) ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تشری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے اس فرمان کی روشنی میں جب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پابندِ سنت اور ماحی بدعت تھے، یقین کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اللہ عزوجل اور اس کے کلام کی، محبوبِ باری تعالیٰ صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کی سنتوں کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اولیائے کاملین کے سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ،

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دنیا و لذاتِ دنیا سے کنارہ کشی کے متعلق شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطّار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ اپنی شہرہ آفاق کتاب فیضانِ سنت میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ ایک مدت تک کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، فقط مباح خود رو گھاس (یعنی قدرتی طور پر اگ جانے والی گھاس) کھا کر گزارہ فرماتے رہے، صرف سبز سبز گھاس کھاتے تھے اس لئے آپ کی کھال سبز ہو گئی تھی۔ ①

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر صرف گھاس پر گزار بسر کرنا اس

بات کی دلیل ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رِزْقِ عَلَّال کا کس قدر اہتمام فرماتے اور مُشتَبہ رِزْق سے کس قدر پرہیز فرماتے۔ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی ہی چونکہ تصوف کی اصل ہے۔ لہذا آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نہ صرف خود دنیا سے منہ موڑا بلکہ قُوَّتِ الْقُلُوب میں راہِ طریقت کے مسافروں کو بھی اس پر خُطْر راہ پر چلنے کے ایسے نایاب قیمتی مدنی پھول عطا فرمائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ایک مُرید میں سائت باتوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے:

(۱)..... ارادے میں سچائی کا ہونا۔ اس کی علامت ہے آخرت کے لیے زاہد راہ کا تیار ہونا۔

(۲)..... طاعت کے اسباب اختیار کرنا۔ اس کی علامت ہے بُرے دوستوں کو چھوڑ دینا۔

(۳)..... حالِ نفس کی معرفت رکھنا۔ اس کی علامت ہے آفاتِ نفس سے آگاہ ہونا۔

(۴)..... عالمِ ربّانی کی مجلس میں بیٹھنا۔ اس کی علامت ہے عالمِ ربّانی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔

(۵)..... توبہِ نصوح کا ہونا تاکہ اس کے سبب حلاوتِ طاعت پائے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ توبہ کی علامت

ہے خواہشِ نفس کے اسباب کا خاتمہ اور نفس کو اس کی مرغوب اشیاء سے دور رکھنا۔

(۶)..... ایسی حلال اشیاء کھانا جو مذموم نہ ہوں۔ اس کی علامت ہے رِزْقِ حلال تلاش کرنا اور اس میں شرعی حکم

سے موافقت رکھنے والے کسی مباح سبب کی بنا پر علم کو پیش نظر رکھنا۔

(۷)..... نیک کام میں مدد کرنے والے کسی رفیق کا ہونا۔ اچھے رفیق کی علامت ہے اس کا نیکی اور تقویٰ کے کام

میں تعاون کرنا اور گناہ و سرکشی سے منع کرنا۔

پس یہی سائت عادتیں اور خصلتیں ارادت کی غذا ہیں جن کے بغیر ارادت قائم نہیں ہو سکتی اور ان سائت باتوں

پر عمل کرنے کے لئے چار چیزوں سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے اور یہی چاروں چیزیں مُرید کے لئے نہ صرف اصل کی

حیثیت رکھتی ہیں بلکہ انہی کے سبب وہ دیگر فرائض و ارکان کی ادائیگی پر قُوَّت و توانائی بھی حاصل کرتا ہے:

(۱)..... بھوک (۲)..... شب بیداری (۳)..... خاموشی اور (۴)..... خُلُوت۔^①

① قوتِ القلوب، الفصل السابع والعشرون، ج ۱، ص ۱۶۹

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ کا یہ قول اپنے شیخ کے شیخ حضرت سیدنا سہیل شُستری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ کے ایک قول سے ماخوذ ہے جو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِہ نے کچھ یوں نقل فرمایا ہے: ساری بھلائیاں چار باتوں میں جمع ہو گئی ہیں جن کے سبب ابدال ابدال بنتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) پیٹوں کا خالی ہونا (۲) خاموشی (۳) شب بیداری اور (۴) لوگوں سے کنارہ کشی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک اور تکلیف پر صبر نہ کر پائے وہ کبھی بھی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا۔^①

پس شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْاَعْلَیَہ کی ذکر کردہ بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہ میں یہ چاروں اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہ کے بھوک (پیٹ کے قفلِ مدینہ) کے متعلق عطا کردہ یہ مدنی پھول تو ہر مرید کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہئیں:

..... بھوک زہد کی چابی اور آخرت کا دروازہ ہے۔

..... اس میں نفس کی ذلت، اہانت، کمزوری اور عاجزی پنہاں ہے۔

..... اس میں دل کی زندگی اور اس کی صحت کا راز پوشیدہ ہے۔

..... بھوکا شخص عموماً خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور خاموشی ہی میں سلامتی ہے۔

..... پیٹ بھر کر کھانا دنیا میں رغبت رکھنے کا ذریعہ ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہ شکرِ سیری (پیٹ بھر کر کھانے) کے متعلق فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا دنیا میں رغبت رکھنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الْبَرَکَاتُ سے منقول ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی پیدا ہوئی۔^② کیونکہ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کی شہوتیں بھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔^③

① قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، ج ۱، ص ۷۰

② موسوعة لاین الدنيا، کتاب الجوع، الحدیث: ۲۲، ج ۴، ص ۸۲

③ قوت القلوب، الفصل السابع والعشرون، ج ۱، ص ۷۲

.....آپ کی قرآن کریم سے محبت

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کیا کرے، اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ عزوجل سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اگر قرآن کریم سے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ عزوجل سے بھی محبت نہ ہوگی۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کلّی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ذکر کرنے کے بعد جو کلام کیا ہے وہ اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے رب عزوجل اور اس کے کلام سے کس قدر محبت تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ جب آپ کسی بات کرنے والے کو محبوب جانیں گے تو یقیناً اس کے کلام کو بھی پسند فرمائیں گے اور اگر اسے ناپسند کرتے ہوں گے تو یقیناً اس کی باتوں کو بھی ناپسند کریں گے۔^①

یقیناً مخلوق پر حجاب ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کلام باری تعالیٰ کی حقیقت سمجھے اور اس کی مراد کے راز کی معرفت حاصل کرے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنی معرفت کی حقیقت لوگوں سے چھپا رکھی ہے اور انہیں اسی قدر اپنے کلام کی معرفت عطا فرمائی ہے جس قدر انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس لئے کہ اللہ عزوجل کے کلام سے اس کی صفات، افعال اور احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس کا کلام درحقیقت اس کی صفات کا ہی ایک حصہ ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آسانی بھی ہے اور سختی بھی، اُمید بھی ہے اور خوف بھی کیونکہ رحمت اور لطف، انتقام و گرفت اللہ عزوجل ہی کے اوصاف ہیں۔ پس اگر کسی کو اللہ عزوجل کی معرفت اس طرح نصیب نہ ہو جیسے کوئی خود کو جانتا ہے تو سوائے اللہ عزوجل کے کوئی بھی اس کے کلام اور اوصاف کی حقیقت نہ جان سکتا۔

لہذا مخلوق میں جو سب سے زیادہ کلام باری تعالیٰ کے معانی جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کی صفات کے معانی کا عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل کے اوصاف، اخلاق اور احکام کا مفہوم جاننے والا ہوتا ہے وہی خطاب

کے رازوں، حُرُوف کی شکل اور کلام کے باطنی مفہوم کا عارف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہی اس کا حقدار ہے جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہے اور جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے ترجیح دے کر خاص کر لیتا ہے۔^①

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ عارف باللہ تھے، اور آپ کو قرآن کریم سے حد درجہ محبت تھی، نیز آپ علوم قرآن سے بھی خوب آگاہ تھے جس کی بے شمار مثالیں قُوْتُ الْقُلُوب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ بالخصوص 16 سے لے کر 19 تک کی فصلوں میں تلاوت اور آداب تلاوت وغیرہ کے متعلق اسلاف کے طریقہ ہائے کار مذکور ہیں۔ اور سترہویں فصل میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے قرآن کریم کے غریب (یعنی انوکھے، مشکل اور عجیب) الفاظ کی جو تفسیر بیان کی ہے، وہ آپ کے علم کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس فصل میں خالص علمی بحث کی گئی ہے جو عوام کی عقل سے بالاتر ہے اور صرف اہل علم ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

..... عبادت و ریاضت

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے متعلق حضرت سیدنا امام عَفِیْفُ الدِّین عبد اللہ بن اسعد بن علی یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ (متوفی ۷۶۸ھ) اپنی کتاب مِرَاةُ الْجَنَان میں فرماتے ہیں: حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے راہِ سلوک کی منزلیں سخت مجاہدے کر کے طے کیں اور پھر آخر عمر میں صاحبِ استرار و مشاہدہ بزرگانِ دین میں شمار ہونے لگے۔^①

حضرت سیدنا امام یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ نے ابتدائی دور میں راہِ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے کس قدر جانفشانی سے مجاہدے و ریاضت سے کام لیا۔ اس کی ایک جھلک قُوْتُ الْقُلُوب کے ابتدائی چند ابواب سے سمجھی جا سکتی ہے جن میں حضرت سیدنا شیخ

① قوت القلوب، الفصل السادس عشر، ج ۱، ص ۹۲

② مِرَاةُ الْجَنَان و غیرۃ البیضان، ج ۲، ص ۳۲۳

ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَفُورِ نے دن اور رات کے اوقات کو نہ صرف مختلف ذکر و اذکار کے لیے تقسیم فرمایا ہے بلکہ بے شمار اور دو وظائف مع فضائل ذکر کئے ہیں۔ حُجَّۃُ الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَفُورِ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں تقریباً جس قدر اور دو وظائف وغیرہ ذکر کئے ہیں ان کا ماخذ قُوْتُ الْقُلُوبِ ہی ہے۔

تعریفی کلمات

امام یافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَفُورِ نے مِرَاۃُ الْجَنَان میں آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کُوْشِیْعُ الْاِسْلَامِ قُدْوۃُ الْاَوَّلِیَّاءِ الْکِرَامِ یعنی اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ السَّلَام کے سردار و پیشوا کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔^① اور اَعْلَامُ لِلزُّکَلٰی میں آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کُوْوَاعِظُ زَاہِد، فَقِیْہ کے القابات سے یاد فرمایا گیا ہے۔^② ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خَلِیْکَانَ (متوفی ۶۸۱ھ) وَفِیَّاتُ الْاَعْیَان میں فرماتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار ان صالحین میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔^③

اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی نے حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَفُورِ کو جن پیارے القابات سے یاد فرمایا ہے ان کا تذکرہ بالتفصیل گزر چکا ہے۔ اور عاشقِ اعلیٰ حضرت، شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْغَالِیَہ فیضانِ سُنَّت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب المکی پائے کے عالم، مُحَدِّث و مُفَكِّرِ بَیْتِ بڑے وَلِیُّ اللّٰہ اور تَصَوُّف کے زبردست امام گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْغَفُورِ نے تَصَوُّف میں ان کی کتاب قُوْتُ الْقُلُوب سے خوب استہقادہ فرمایا ہے۔^④

①..... مِرَاۃُ الْجَنَان و غیرۃ البیضان، ج ۲، ص ۲۲۳

②..... اَعْلَامُ لِلزُّکَلٰی، ج ۶، ص ۴۴

③..... وَفِیَّاتُ الْاَعْیَان، ج ۴، ص ۱۲۱

④..... فیضانِ سنت، ج ۱، ص ۶۷۱..... المنتظم لابن جوزی، ج ۱۲، ص ۳۸۵

وصال

شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم
العالیہ فیضان سنت میں نقل فرماتے ہیں: بوقت وفات کسی نے حضرت سیدنا ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت
سراپا عظمت میں عرض کیا: حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا: اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو میرے جنازے پر
بادام و شکر لٹانا۔ عرض کیا: مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا: میرے پاس بیٹھے رہو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اگر میں نے
تمہارا ہاتھ بقوت دبا لیا تو سمجھ لینا میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ چنانچہ، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جب وقت رخصت
قریب آیا تو آپ نے اس کا ہاتھ زور سے دبا لیا اور روح قفس غصری سے پرواز کر گئی، جب جنازہ مبارک اٹھایا گیا تو
اس پر شکر اور بادام لٹائے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس ۶ جمادی الآخرہ ۳۸۶ھ ہے۔ بغداد معلیٰ میں مقبرہ
مالکیہ میں آپ کا مزار فائض الانوار زیارت گاہ خواص و عام ہے۔^①

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے
محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے

تصانیف

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف اور توحید پر کتب تحریر فرمائیں، آپ کی مشہور تصنیف ”قوت القلوب“
ہے جس کے متعلق کشف الظنون میں ہے کہ طریقت کی باریکیوں میں اسلام میں اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لکھی
گئی اور نہ ہی حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے پہلے کسی نے تصوف کی ان باریکیوں کو احاطہ تحریر
میں لانے کی جرأت کی تھی۔^②

①..... فضائل سنت، ج ۱، ص ۶۷۱

②..... کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۳۱۱

پانچواں مرحلہ

کچھ قُوتُ الْقُلُوبِ کے بارے میں

قُوتُ الْقُلُوبِ کا شمار تصوف کی ابتدائی اور بنیادی کُتُب میں ہوتا ہے مگر یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس موضوع پر پہلی کتاب ہے، چوتھی صدی ہجری میں اگرچہ علم تصوف پر دو کتابیں لکھی گئی یعنی الْمُنْعِ اور قُوتُ الْقُلُوبِ۔ دونوں علما و مشائخ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی کے ہاں مقبول ہوئیں مگر قُوتُ الْقُلُوبِ نے فقید المِثَال مقبولیت حاصل کی جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ اکثر بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ النِّبِیُّن نے اس سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اس کے اُسلوب کو بھی اپنایا ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی کتاب قُوتُ الْقُلُوبِ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے اس اُسلوب بیان کو کسی نے اختیار نہیں کیا، اس میں آپ نے جہاں علم تصوف کے بند دروازوں کو کھولا ہے وہیں دُرُثَمْتَ مَعَانِی اور خوبصورت الفاظ بھی اس کتاب میں جُتِج کر دیئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علوم مع اُصول و فروع اس طرح ذکر کیے ہیں کہ بلاشبہ یہ کتاب اُس علم و فن کی کسی بھی کتاب کا بدل قرار دی جاسکتی ہے مگر اس علم کی کوئی بھی کتاب قُوتُ الْقُلُوبِ کا بدل نہیں بن سکتی مثلاً قُوتُ الْقُلُوبِ کو علم تصوف کے ساتھ ساتھ بلاشبہ اُصول حدیث^① کی کسی بھی ابتدائی و بنیادی کتاب کا بدل قرار دیا جاسکتا ہے مگر اُصول حدیث کی کوئی بھی کتاب قُوتُ الْقُلُوبِ کا بدل نہیں بن سکتی اور یہی اس کتاب کی انفرادیت ہے۔ اگرچہ بعض کُتُب میں یہی اُسلوب اپنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر ان سب کی اُصل قُوت ہی ہے۔

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو ان کے علم کے تناظر میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ

① قُوتُ الْقُلُوبِ کی 31 ویں فصل کے آخری حصہ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ صاحب قُوت نے جو بنیادی اُصول بیان کیے ہیں ان کی بنا پر اسے کسی بھی اُصول حدیث کی کتاب کا بدل قرار دیا جاسکتا ہے یہاں تک کہ آپ کے ذکر کردہ انہی اُصولوں میں سے ایک اُصول کو اعلیٰ حضرت نے بھی قادیان رضویہ شریف میں بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ جس کا مطالعہ آپ اسی مقدمہ میں ”اعلیٰ حضرت اور صاحب قُوت“ کے عنوان کے علاوہ ”احادیث و آثار سے استدلال“ کے عنوان کے تحت بھی کر سکتے ہیں۔

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِمُتَرِيقِ قَارِي، خَطِيب، شِيرِيس بِيَاں وَاَعْظَا هُوْنِ كِ سَاْتَه سَاْتَه تَفْسِيْر، اَصُوْل تَفْسِيْر، حَدِيْث، اَصُوْل حَدِيْث، فُقْه وَاَصُوْل فُقْه اَوْر عِلْم تَوْقِيْث وِ بِيْئَت وِغِيْرَه اِيْسَ عِلْم كِ جَاْنِے وَاَلِے بِيْ هِيْ تَه۔ كِيُوْنِكِه بِيْهْت سَ عِلْم كِ مُبَادِيَاْت كِ مُتَعَلَق اَپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے كِ سِيْ نَہ كِ سِيْ حَدِيْث كُوتُ الْقُلُوْب ميْن كَلَام فرميا ہے۔ چنانچہ قُوْتُ الْقُلُوْب كِ مُطَالَعہ سَ اَپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِيْ شَخْصِيَّتِ پَر پڑے ہوئے حِجَاب خُوْد نِخُو دَكھلَتے جَاتے ہيْن۔ لِهَذَا آيَے قُوْتُ الْقُلُوْب كَا سِر سِرِيْ جَاَزِہ لِيْنِے كِيْ كُوشِش كَرْتے ہيْن كِه اَپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے اِپْنِيْ اِس نَايَاب كِتَاب ميْن كُنْ عِلْم كَا تَذْكِرہ فرميا ہے اَوْر اَپ اِنْ عِلْم ميْن كُس قَدْر مُمَارَسَت وِ مِهَارَت رَكھتے تَه، كِيُوْنِكِه عِلْم خَوَاہ كِيَا سَا بِيْ هُو اِگَر اِسے جَاْنِے وَاَلَا اِس عِلْم كِ اَصُوْل وِ فُرُوْع كِ سَاْتَه سَاْتَه اِس كِ بِرْخَل اسْتِعْمَال سَ بِيْ وَاقِف هُو اَوْر مَوْقِعْ مَحَل كِ مُطَابِق اسْتِدْلَال كَا مُلْكہ رَكھتا هُو تُو اِسے سِجَا طَوْر پَر اِس عِلْم كَا بِيْجُو بِيْ جَاْنِے وَاَلَا كِهَا جَا سَكْتَا ہے۔

مگر يِه سَب جَاْنِے سَ پِيْلے ضَرُورِيْ هَے كِه صَاَحِبْ قُوْتُ كَا اَسْلُوْب بِيَاں جَاں لِيَا جَاْے تَا كِه اِنْ كَا مَزَاج جَاں كَر كِتَاب كِ مُطَالَعہ سَ كَمَا حَقَّ فَاَنْدَہ اُٹھَا يَا جَا سَكے۔ چنانچہ،

نام ميں انفراديت

اِگَر صَرَف قُوْتُ الْقُلُوْب كِ نَام پَر يِه غُور كَر لِيَا جَاْے كِه حَضْرَت سَيِّدُ نَاشِيْخِ ابُو طَالِب كَلِيْ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نَے اِپْنِيْ اِس تَصْنِيْف كَا يِه نَام كِيُوْن رَكھتا تُو اِس سَ يِهِيْ مُعْلُوْم هُو جَاْتَا هَے كِه اَپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُس قَدْر پِيَارے آقَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم كِيْ پِيَارِيْ اُمّت كِيْ اِصْلَاح كِيْ كُوشِش فرمَانِے وَاَلِے تَه، كِيُوْنِكِه قُوْتُ الْقُلُوْب كَا مُطْلَب هَے دِلُوْن كِيْ غِذَا۔ لِيْعْنِيْ اَپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ يِه كِهْنَا چَاھتے ہيْن ہر ذِيْ رُوْح كُو زَنْدَہ رَہْنِے كِے لِيْے چُوْنِكِه ظَاہِرِيْ غِذَا كِيْ ضَرُورَت هَے اَوْر وَہ بَقَاْے حَيَاْت كِے لِيْے دِل كِيْ دُھْرُ كُتُوْن كَا مُحْتَاَج هَے مگر اِسے يِه يَاد رَكھنا چَاھيے كِه جِسْم كِيْ نَشُوْنْمَا اَوْر صَحّت وِ سِلَامَتِيْ كِے لِيْے دِل كِيْ تَنْدَرَسْتِيْ لَازِم هَے لِهَذَا ضَرُورَت اِس اَمْر كِيْ هَے كِه جِسْم كِيْ غِذَا كِے سَاْتَه سَاْتَه دِل كِيْ غِذَا كَا خَاصْ خِيَال رَكھا جَاْے اَوْر دِل جِسْ غِذَا سَ رَاْحَت وِ فَرَحْت پَاتے ہيْن وَہ تَقْوَى وِ طَهَارَت اَوْر ذِكْرُ خُدا وَندِيْ هَے۔ جِيَا سَا كِه فرمَانِ بَارِي تَعَالَى هَے:

ترجمہ کنز الایمان: سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتَذَكَّرُ الْقُلُوبُ ﴿۸﴾

(پ ۱۳، الرعد: ۲۸) ہے۔

پس آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے نَفْسِ مُطْمَئِنِّہ کے مقام تک رسائی پانے اور اطمینان قلبی کے حُصُول کے لیے قُوَّتِ الْقُلُوب میں ایسے نادر و نایاب مدنی پھول عطا فرمائے ہیں جن کی مہنگ سے آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان مُعَطَّر ہیں۔

اسلوب بیان

امامِ اَجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی نے قُوَّتِ الْقُلُوب چونکہ راہِ طریقت پر چلنے کی خواہش رکھنے والے ان نو واردوں کی رہنمائی کے لیے لکھی ہے جو اس راہِ پُرخطر کی دشواریوں سے تو انجان ہیں مگر منزلِ مقصود پانے کی آرزو اور تڑپ رکھتے ہیں۔ لہذا آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے انتہائی سہل اُسْلُوب بیان اپنانے کی کوشش فرمائی تاکہ ہر خاص و عام اس کتابِ مُسْتَطَاب سے اِسْتِفَادہ کر سکے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے نُقْطۂ نَظَر کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے بطور دلیل قرآنِ کریم کی آیاتِ بینات پیش کرتے ہیں، اس کے بعد احادیثِ مبارکہ، پھر سَلَفِ صَالِحین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ الْبَیِّن کے اقوال اور طریقے بقیے بیان کرتے ہیں۔ یہ اسلوب اگرچہ ہر کوئی اپناتا ہے مگر ان آیاتِ بینات و احادیثِ مبارکہ اور سَلَفِ صَالِحین رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ الْبَیِّن کے اقوال کی روشنی میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سالکین راہِ ہدایت کے لیے جو مہکے مہکے مدنی پھول پیش کرتے ہیں وہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہی کا خاصہ ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

قرآن مجید سے استدلال

آیاتِ بینات سے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا اندازِ استدلال بڑا ہی مدبرانہ و مُحَقِّقانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے قُوَّتِ الْقُلُوب کی پہلی دو فصلوں میں سوائے آیاتِ بینات کے کچھ کلام ذکر نہیں کیا۔ مگر ان فصلوں کے عنوانات سے ظاہر ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کیا استدلال فرما رہے ہیں۔ ان فصلوں میں آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے صرف آیاتِ بینات سے بندے اور اس کے رب کے تعلق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ و ریاضت کے

احکام بھی بیان کر دیئے ہیں جو یقیناً آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے عَارِفِ بِاللّٰہ اور عَالِمِ زَبَانِی ہونے کا مظہر ہیں۔

بطور مثال تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کے مُتَعَلِّقِ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا قول پیش خدمت ہے:

تلاوت کا حق صرف ایمان والے ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بندہ مومن کو حقیقتِ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اس کی مثل ایسے معانی و مفاہیم بھی عطا فرماتا ہے جن کا سرچشمہ حقیقتِ مشاہدہ ہے۔ اس طرح بندے کی تلاوت تو مشاہدہ سے ہوتی ہے مگر اس کے ایمان میں زیادتی تلاوت کے معانی و مفاہیم سمجھنے سے ہوتی ہے اور یہی حقیقتِ ایمان کا بخیار ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ط
ترجمہ کنز الایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ (پ ۹، الانفال: ۲)

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ط (پ ۹، الانفال: ۲)
ترجمہ کنز الایمان: یہی سچے مسلمان ہیں۔
پس بندہ مومن کو اس وقت حضوری کا شرف ملتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، خاص طور پر ایمان کی زیادتی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کی بشارتیں دینا اس کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ، قرآن کریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضوری و انداز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا فَلَئِمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۝۲۹
ترجمہ کنز الایمان: پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے پلٹے۔ (پ ۲۹، الاحقاف: ۲۹)

اور ایمان کی زیادتی اور استبشار (یعنی خوش ہونے) کا تذکرہ ان آیاتِ بینات میں کیا:

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝۱۱ ط
ترجمہ کنز الایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منارہے ہیں۔ (پ ۱۱، النوبة: ۱۲۴)

احادیث و آثار سے استدلال

حضرت سپدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی پائے کے محدث تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روایت بخاری کی اجازت بھی حاصل تھی جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قوت القلوب میں درج احادیث مبارکہ اور اقوال و آثار کے متعلق 31 ویں فصل کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ ”ہم نے اس کتاب میں سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات نقل کی ہیں یا صحابہ کرام علیہم السلام، تابعین و تبع تابعین عظام رحمہم اللہ السلام کے اقوال ذکر کئے ہیں وہ سب اپنی قوت حافظہ سے قلم بند کئے ہیں اور تقریباً تمام آثار و اخبار میں روایت بالمعنی^① کا اہتمام کیا ہے، مگر بعض روایات ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس تھیں یا ان تک ہماری رسائی ممکن تھی تو ہم نے ان میں الفاظ کا بھی خیال رکھا ہے اور جو ہماری پہنچ سے دور تھیں اور ہم انہیں حاصل بھی نہ کر سکے تو ان کی خاطر زیادہ کوشش بھی نہ کی۔ اب ہم اس سلسلے میں اگر حق پر ثابت قدم رہے ہیں تو یہ اللہ عزوجل کی عطا کردہ بہترین توفیق اور تائید کی بدولت ہے اور اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے جو غفلت کا نتیجہ ہے۔ یا ہم سے کہیں نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہمیشہ شیطانی عمل دخل سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت سپدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یعنی ہمارا قول ان کی رائے کے تابع ہے۔ سرکارِ مدینہ، قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بیان اور ثابت قدمی اللہ عزوجل کی عطا ہے اور غفلت و نسیان شیطان کی پیداوار ہے۔“^② یعنی غفلت و نسیان کا واسطہ و سبب شیطان ہے اور دوسرا یہ کہ بندے پر اس وقت توفیق کی کمی ہوتی ہے۔ (مزید فرماتے ہیں کہ) میں نے جہاں کثیر روایات میں الفاظ کا اہتمام نہیں کیا تو وہیں تمام روایات میں مفہوم و معنی سے بھی روگردانی نہیں کی کیونکہ میرے نزدیک الفاظ کا اہتمام لازم و ضروری نہیں بشرطیکہ جب آپ روایت بالمعنی کریں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کلام میں ہونے والی تبدیلی اور مختلف معانی و مفہیم کے فرق

① روایت بالمعنی سے مراد یہ ہے کہ کسی حدیث یا روایت کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ اس کا معنی و مفہوم تبدیل نہ ہو۔

② مستندابی علی، مستند انس بن مالک، الحدیث: ۲۲۲۰، ج ۳، ص ۲۲۳

کو بخوبی جانتے ہوں اور تحریف یا لفظی ہیر پھیر سے بھی اجتناب کریں۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت نے بھی رِوَايَتِ بِالْمَعْنٰی میں رُفْعَتِ دِی ہے۔ ان میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم، حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا وائلہ بن اُسْقَع اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ بھی شامل ہیں۔ اور تابعین کی بھی ایک کثیر تعداد رِوَايَتِ بِالْمَعْنٰی کی قائل تھی۔ جن میں امامُ الاممہ حضرت سیدنا حسن بصری، امام شعبی، عمرو بن دینار، ابراہیم نخعی، مجاہد و یحکمزہ رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی جیسے جلیلُ القدر بزرگ ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں سے یہ اخبار و آثار الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْغَنِیْن فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی حدیث دس راویوں سے سنتا تو سب کے الفاظ مختلف ہوتے مگر مفہوم ایک ہی ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ کی رِوَايَتِ میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے اختلاف مروی ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض کامل رِوَايَاتِ بیان کرتے تو بعض مختصر اور بعض صرف معنی و مفہوم کو ہی کافی جانتے اور بعض دو مترادف لفظوں میں تغیر و تبدل کی وسعت پاتے کہ معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیتے۔ مگر ایسا وہ اپنی خواہش سے نہ کرتے اور نہ ہی ان کا جھوٹ باندھنے کا کوئی ارادہ ہوتا بلکہ ان سب کا مقصد تو سچ بیان کرنا اور جو سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا اس کا مفہوم بیان کرنا ہوتا۔ پس اس لئے احادیث کی روایت میں انہوں نے وسعت سے کام لیا اور وہ کہا کرتے کہ جھوٹ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔

(مزید کچھ آگے فرماتے ہیں کہ) ہم نے اپنی اس کتاب میں بعض مُرْسَل ① اور مُقْطُوع ② رِوَايَاتِ بھی ذکر کی ہیں

① وہ حدیث جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد صحابی کا نام حذف کر کے اسے براہِ راست سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے روایت کیا جائے۔

② وہ حدیث جس کی سند میں سے کوئی بھی راوی ساقط ہو جائے عموماً اس کا اطلاق اس حدیث پر ہوتا ہے جس میں تابعی سے نیچے درجے کا کوئی شخص صحابی سے روایت کرے۔ مثال: زَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يَسِيعَ عَنْ خَدِیْقَةَ مَرْفُوعاً: اِنْ وَلَّيْتُمْ هَا اَبَا نَجْمٍ فَهَؤُلَاءِ اَہْبِیْتُ۔ اس حدیث کی سند سے ایک راوی ساقط ہے جس کا نام شریک ہے یہ راوی ثوری اور ابواسحاق کے درمیان سے ساقط ہے کیونکہ ثوری نے یہ حدیث ابواسحاق سے نہیں سنی بلکہ شریک سے سنی ہے اور شریک نے ابواسحاق سے۔ (نصابِ اصول حدیث، ص ۱۲)

اور بعض ایسی روایات بھی ہیں جن کی سند میں کلام کیا گیا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ایک مقطوع و مُرْسَل روایتِ سند کے بعض راویوں کے لحاظ سے صحیح بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ راوی ائمہ حدیث ہوں۔

اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایسی روایات کو قُوْتُ الْقُلُوبِ میں نقل کرنے کی بعض وجوہات ذکر کی ہیں۔ پھر آخر میں اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو چند باتیں ذکر کی ہیں یہ معرفتِ حدیث میں اُصول کا درجہ رکھتی ہیں اور معرفتِ حدیث ایک ایسا علم ہے جو صرف عارفین ہی جانتے ہیں اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ مگر سلفِ صالحین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ کے بعد اب ایک ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جن کے پاس نہ تو کوئی خاص علم ہے اور نہ ہی ان کی علمی حالت قابلِ ذکر ہے بلکہ ان کا تو عبادت سے بھی کوئی کام نہیں۔ انہوں نے سلفِ صالحین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفوس کے بہلاوے کے لئے ایک ایسا علم بنا لیا ہے جس میں نہ صرف خود مصروفِ غم ہیں بلکہ جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ بھی اس علم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پس یہ لوگ کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے اخبار و آثار کے نقل کرنے والوں کے مُتَعَلِّق ان کے مُغُول ہونے کے بارے میں کلام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر وقت وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ناقلینِ احادیث کی اغزشوں کو جان سکیں۔ اس طرح انہوں نے بدمذہبوں کے لئے یہ راستہ فراہم کیا کہ جب وہ روایات میں طعن دیکھیں تو سُنُّن کو رد کر دیں اور رائے اور قیاس کو ترجیح دیں اور جب لوگوں کو بالخصوص اس زمانے میں سُنُّت سے بٹا ہوا پائیں تو اپنے نظرو قیاس پر عمل کرنے پر خشک کریں۔ لہذا جان لیجئے کہ وہ تمام احادیثِ مبارکہ جو مورِ آخرت کی ترغیب دلائیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر آمادہ کریں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعیدوں سے ڈرائیں اور اعمال و اصحاب کے فضائل و مناقب کے بارے میں مروی ہیں، ہر حال میں قبول کی جائیں گی۔ خواہ مقطوع و مُرْسَل ہی ہوں۔ ان سے منہ پھیرا جاسکتا ہے نہ انہیں رد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جن احادیثِ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں، اس کے زلزلوں اور دوسری بڑی بڑی مُصِیْبَتوں کا ذکر ہے، انہیں عقل کے پیمانے پر تو لیتے ہوئے ماننے سے انکار نہ کیا جائے گا بلکہ انہیں قبول کیا جائے گا۔ سلفِ صالحین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ کا یہی طریقہ تھا۔ کیونکہ علم اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اُصول بھی اسی بارے میں مروی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ جسے کتاب و سُنُّت سے کوئی فضیلت معلوم ہو اور وہ اس پر (ثواب کی امید رکھتے ہوئے) عمل کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے

اس پر عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے اگرچہ ویسا نہ ہو جیسے کہا گیا تھا۔^①

مضامین و مفاہیم

قُوَّةُ الْقُلُوبِ کے 48 فصلوں میں بیان کردہ بے شمار مختلف قسم کے مضامین ہی اس کی انفرادیت کے لیے کافی ہیں اگرچہ ان مضامین پر بعد کے اکثر بزرگانِ دین نے بھی کلام فرمایا ہے۔ مثلاً حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی (متوفی ۵۰۵ھ) کی احیاء علوم الدین ہو یا شیخ شہاب الدین سہروردی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۵۳۹ھ) کی عَوَارِفُ الْمَعَارِف، ہر ایک میں قُوَّةُ الْقُلُوبِ کا فیض نظر آتا ہے۔ لہذا آئیے قُوَّةُ الْقُلُوبِ کے مضامین و مفاہیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی نے سب سے پہلے راہِ طریقت پر چلنے والوں کی رہنمائی کے لیے ابتدائی آٹھ فصلوں میں قرآن و حدیث سے مُسْتَبْطَحَاتِ مَقَرَّرَات اور ادو وظائف ذکر کیے ہیں جن پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی نے بھی انہیں تقریباً بعینہ احیاء علوم الدین میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد نویں فصل میں ایک سالک کو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دن کا آغاز نمازِ فجر سے کرے اور پھر دسویں فصل میں آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اوقات کی پہچان کے حوالے سے علمِ توقیت کے جو مدنی پھول نقل فرمائے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک ماہر توقیت داں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ہیئت داں بھی تھے۔ اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے 15 ویں فصل تک دن رات میں پڑھے جانے والے مختلف نوافل اور دیگر سرانجام دی جانے والی عبادات کا تذکرہ فرمایا اور 16 ویں سے لے کر 19 ویں فصل تک صرف قرآن اور آدابِ قرآن سے متعلق سیرِ حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ اگر کوئی حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَالِی کے قرآنِ منہی سے متعلق علم کو جانتا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ قُوَّةُ الْقُلُوبِ کی 17 ویں فصل کا ضرور مطالعہ کرے۔ 21 ویں فصل میں جُمُعہ اور اس کے آداب اور 22 ویں میں روزہ اور اس کے آداب وغیرہ درج ہیں۔

23 ویں سے 30 ویں فصل تک سالکینِ راہِ طریقت کی رہنمائی کے لیے نفس، محاسبہ نفس، مراقبہ، مشاہدہ اور

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف المصمم، العدد ۲۱۵۹، ج ۷، ص ۱۲۴

مقامات یقین و علامات اہل یقین کے متعلق انتہائی مفید معلومات بیان کی گئی ہیں۔ 31 ویں فصل سے ایک عام انسان کو علم اور علمائے حق کی نہ صرف پہچان ہوتی ہے بلکہ اس پر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علم باطن علم ظاہر سے کیوں افضل ہے۔ 32 ویں فصل تصوف کی جان ہے، اس فصل میں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بالتفصیل مقامات یقین مثلاً توبہ، صبر، شکر، رجا، خوف، زہد، توکل، رضا اور محبت کے متعلق کلام کیا ہے۔ 33 ویں فصل میں ارکان اسلام اور ان کے آداب و احکام ہیں۔ اس کے بعد 37 ویں فصل تک آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے علم کلام کی دقیق احکامات کو آسان پیرائے میں بیان کیا ہے تاکہ راہِ طریقت پر چلنے والے راہِ حق پر ثابت قدم رہیں اور مسلک اہل سنت و جماعت پر کار بند رہتے ہوئے کبھی بھی بد مذہبوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ 38 ویں فصل میں نیت اور اس کے ثمرات کا تذکرہ ہے۔ 39 ویں اور 40 ویں میں کھانا کھانے کے آداب، 41 ویں میں فقر کے فضائل و فرائض وغیرہ، 42 ویں میں سفر اور مسافر کے احکام، 43 ویں میں امامت اور اس کے احکام، 44 ویں میں اخوت و بھائی چارے کے احکام، 45 ویں میں نکاح وغیرہ کے احکام، 46 ویں میں خُمام میں جانے کے احکام، 47 ویں میں تجارت اور تاجر کے احکام اور 48 ویں فصل میں حلال و حرام وغیرہ کے احکام کا بیان ہے۔

قوت القلوب کی اہمیت

قُوْتُ الْقُلُوْب کی اہمیت و افادیت سے اہل علم خوب آگاہ ہیں انہیں بتانے کی حاجت نہیں، عام لوگوں کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے کہ آٹھویں صدی ہجری کے ایک عظیم مؤرخ اور بزرگ صلاح الدین غلیل بن ابیک بن عبد اللہ صَفَری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے خانقاہ سَریا تَوْس کے شیخ الشیخ حضرت سیدنا شیخ مجدد الدین اَقْصَرائی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس قُوْتُ الْقُلُوْب کا ایک نسخہ دیکھا، اس کی مثل کوئی کتاب میں نے آج تک نہ دیکھی تھی، کاش! اگر میرے لیے اس کو خریدنا ممکن ہوتا تو میں تین ہزار درہم کے بدلے بھی اسے خرید لیتا مگر وہ کتاب اس خانقاہ کے نام پر وقف تھی۔

چھٹا مرحلہ

قوت القلوب اور المدینۃ العلمیۃ

..... کام کرنے والوں کا انتخاب

ایک زبان سے دوسری زبان میں بیان کی گئی عبارت کو ”ترجمہ“ کہتے ہیں، بظاہر یہ کام آسان لگتا ہے مگر حقیقت میں ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہر زبان کی اپنی اصطلاحات، محاورے، اشارے کنائے اور مخصوص لب و لہجہ ہوتا ہے اور جب معاملہ دینی کتب کا ہو تو یہ دشواری دو چند ہو جاتی ہے کیونکہ دینی باتوں کے بیان میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص اگر کتاب تصوف (علم معرفت/تزکیہ نفس) کے موضوع پر ہو کہ حضرات صوفیا کرام دینی مسائل کو انتہائی باریک بینی سے بیان کرتے ہیں، الغرض ترجمہ کی دشواری گزرا گھاٹیوں کو وہی شخص عبور کر سکتا ہے جو دونوں زبانوں سے واقفیت کے ساتھ ساتھ کتاب میں بیان کردہ علم سے بھی آشنائی رکھتا ہو، بصورت دیگر ترجمہ کی غلطیاں پڑھنے والوں کو غلط راہ پر ڈال سکتی ہیں، ناواقف شخص کو ترجمہ سے اُسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح شوگر کا مریض شکر سے پرہیز کرتا ہے ورنہ اس کے پسماندگان کا جو حال ہوتا ہے وہی غلط ترجمہ پڑھنے والوں کا ہوگا۔

کسی بھی کام کو بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے متعلقہ کام کے ماہرین درکار ہوتے ہیں، زیر نظر کتاب کے ترجمہ کا کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ اسے پڑھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ حضرت مصنف حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی (متوفی ۸۶ھ) نے علوم و معارف کے جن بیش بہا خزانوں کو صفحہ قرطاس پر انمول موتیوں کی طرح بکھیرا ہے ان کے ترجمہ و تفہیم کے لئے دعوت اسلامی کی خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی مجلس ”مجلس المدینۃ العلمیۃ“ نے علوم و معارف کے اس انمول خزانے کو طشت از بام کرنے کی ذمہ داری شعبہ تراجم کتب (عربی سے اردو) کو سونپ دی۔ شعبہ تراجم میں اس وقت جتنے بھی مدنی علمائے کرام کَثَّمُ اللہُ تَعَالٰی ترجمہ، تقابل، تفتیش اور تخریج وغیرہ کی خدمت سرانجام دے رہے تھے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اپنی

مسلسل کاوشوں کے نتیجے میں ان کاموں میں غیر معمولی مہارت و مہارت (تجربہ) رکھتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کی پہلی جلد کا ترجمہ اور مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے دیگر تراجم اس پر شاہد عدل ہیں۔ اللہ عزوجل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین

..... کام کا آغاز

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! شعبۂ تراجم کتب اپنے آغاز سے تادم تحریر 27 کتب کو عربی سے اردو کے قالب میں ڈھال چکا ہے، اس شعبہ سے اب تک طبع ہونے والے ترجمہ کے صفحات کی تعداد 11231 ہے۔ مجلس المدینۃ العلمیۃ کے تراجم اپنے غیر معمولی معیار، حسن صوری و حسن معنوی اور عام فہم ہونے کی بدولت نہ صرف عوام بلکہ علمائے دین و مفتیان شرع متین کے درمیان بے حد مقبول ہیں اور یہ سارا فیضان حضور قبلہ امیر اہلسنت، شیخ طریقت حضرت علامہ، مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری زید مجاہد کے خلوص وللہیت اور شریعت و طریقت سے کامل وابستگی کا نتیجہ ہے۔ ذوالحجۃ الحرام ۱۴۲۹ھ کے پہلے عشرے میں جب کتاب ”الزَّوْجَرُ عَنْ أَفْتَرِ الْكَبَائِرِ“ کی دوسری جلد کا ترجمہ (بنام: جہنم میں لے جانے والے اعمال) تکمیل کو پہنچا تو اسی مہینے کے پہلے عشرے میں کتاب مستطاب قوت القلوب کے ترجمہ کا کام شروع کر دیا گیا۔

..... کام کا انداز اور دشواریاں

المَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کے طے شدہ مدنی پھولوں کے مطابق تیس فصلوں کا سلیس اور با محاورہ ترجمہ اور کام کے اکثر مراحل مکمل ہو چکے تھے کہ مجلس کی طرف سے شعبۂ تراجم میں کام کرنے کے کچھ نئے مدنی پھول طے ہوئے اگرچہ ان کا نفاذ آئندہ کتب کے تراجم پر ہونا تھا مگر قُوْتُ الْقُلُوب پر بھی ان کے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا مثال کے طور پر ان میں سے ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ ”عوام الناس کی سمجھ سے بالاتر خالص فنی اور مشکل و پیچیدہ اسباب وغیرہ کو ترک کر دیا جائے۔“ چونکہ ایسی اسباب کا تعلق خالصتاً علما کے ساتھ ہے اور وہی ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں لہذا عوام کی آسانی کے لیے ایسے مقامات کو حذف کر دیا جائے۔ لہذا اس مدنی پھول کی روشنی میں از سر نو نظر ثانی کا کام شروع ہوا اور یوں قوت القلوب کی پہلی جلد جو ۱۴۳۱ھ میں شائع ہوئی تھی مزید تاخیر کا شکار ہو گئی۔

نئے مدنی پھولوں کی روشنی میں قوت القلوب کی چیدہ چیدہ عبارت کے علاوہ دو فصلوں 10 ویں اور 17 ویں کی اکثر اشخاص کو حذف کرنا پڑا۔ کیونکہ 10 ویں فصل خالص علمِ توقیت کی دقیقہ آمیز بحث پر مشتمل تھی اگرچہ اس فصل کی چند مفید اور اہم باتیں رہنے دی گئی ہیں مگر اہل ذوق پر لازم ہے کہ وہ ضرور اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اسی طرح 17 ویں فصل میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے قرآن کریم کے ایجاز و اختصار کی ایسی مثالیں دی ہیں کہ علمائے کرام بھی انگشت بدنداں ہیں اور آپ کے متعلق یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر آپ صوفی بزرگ تھے یا کوئی مُفسر قرآن۔ علمائے کرام کی آسانی اور اہل ذوق افراد کے ذوق کی تسکین کے لیے ان دو فصلوں کی مکمل عربی عبارت کتاب ہذا کے آخر میں شامل کر دی گئی ہے۔

﴿.....ترجمہ قرآنی آیات﴾

کتاب میں موجود قرآن کریم کی آیاتِ مقدسہ کا ترجمہ خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجددِ دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن ”کنز الایمان“ سے لیا گیا ہے۔ نیز کتاب کی عبارت میں اگر کہیں قرآنی آیاتِ مبارکہ سے اقتباس یا دُعا مذکور ہوئی تو اس کا ترجمہ کرتے وقت بھی ”کنز الایمان“ کے ترجمہ کو پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے۔

﴿.....ترجمہ احادیث طیبہ﴾

حدیث شریف کا ترجمہ کرتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کے ورود کا سبب کیا تھا، وہ کس موقع پر ارشاد فرمائی گئی اور حضرات شارحین رحمہم اللہ البین نے اس کی شرح میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ احادیث طیبہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ کوشش رہی ہے کہ اس حدیث شریف کی شرح تلاش کی جائے اور شرح کے آئینہ میں اس کا ترجمہ کیا جائے، نیز اکابرین اہلسنت دامت فیوضہم کے تراجم کو بھی خصوصیت کے ساتھ دیکھا گیا۔

﴿.....تخریج کا اہتمام﴾

تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احادیث، اقوال یا حکایات کو ان کُتب کی طرف منسوب کیا جائے جن میں وہ

ابتداءً بیان ہوئی ہوں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث، قول یا حکایت کو کن ائمہٴ فن نے اپنی کتابوں میں کن مقامات پر بیان کیا ہے۔ علیہ کی کتب میں حتیٰ المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ روایات کو ان کے اصل ماخذ سے تلاش کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے اور جب مقدور بھر کوشش کے باوجود اصل ماخذ سے نہ ملے تو دیگر مستند و معتبر کتب سے حوالہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ زیرِ نظر کتاب میں احادیث مبارکہ، آثارِ صحابہ، اقوالِ سلفِ صالحین وغیرہ کے حوالہ جات، کتاب، باب، فصل، جلد اور صفحہ نمبر کی قید کے ساتھ درج کئے گئے ہیں (مثلاً: صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوضِ بیتنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصافہ، الحدیث: ۵۹۷۱، ص ۱۰۸۳) اور ہر کتاب کا مطبوعہ حوالے میں درج کرنے کے بجائے آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست، مُصَنِّفین و مُؤَلِّفین کے ناموں اور ان کے سن و وفات کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ نیز آخر میں مَجْلِسُ الْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّة کی طرف سے پیش کردہ کتب و رسائل کی فہرست بھی دی گئی ہے۔

.....عنوانات و بند سازی

مطالعہ کرنے والوں کی دلچسپی برقرار رکھنے اور ذوق بڑھانے کی غرض سے متعلقہ مضمون کے مطابق عنوانات (درمیانی و بغلی سرخیوں) کا اہتمام کیا گیا ہے اور ایک مضمون کی تکمیل کے بعد دوسرا مضمون نئے پیرے اور نئی سطر سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ عنوانات و بند سازی (یعنی پیرا گرافنگ Paragraphing)، کسی بھی کتاب کے حُسنِ صُوری کی عکاسی کرتے ہیں۔

.....شکل الفاظ کے معانی و اعراب

اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ترجمہ میں جہاں کہیں عربی عبارات یا مشکل الفاظ آئے ہیں ان پر اعراب بھی لگایا گیا ہے اور ہلالین ”(.....)“ میں مُرادِی معانی بھی لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔

.....آیات مبارکہ کی پیسنگ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر (COMPUTER) نے انسانی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی کمپیوٹر کی بدولت اب کتابوں کی ہاتھ سے کتابت کے کٹھن، جاں سوز اور وقت طلب مرحلہ سے نجات مل گئی اور اب کتابوں کو

کمپوز کر لیا جاتا ہے مگر اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ کتابت کی غلطیاں اُردو کُتُب کا مُقَدَّر بن کے رہ گئیں جو کہ ہاتھ سے کتابت کے مُقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ تجربہ سے ثابت ہے کہ ہاتھ سے کتابت میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ مسئلہ صرف عام جُمْلوں کا نہیں بلکہ عقائد اور فقہی مسائل کا ہے کہ ان میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیاتِ مبارکہ کا مسئلہ تھا کہ کمپوزنگ کی صورت میں ان میں بھی کہیں کوئی حرف رہ جاتا اور کہیں کوئی حرکت (یعنی زبر، زیر وغیرہ) چھوٹ جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ کچھ عرصہ قبل دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے قرآنِ کریم شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کی چھپائی کے لئے ایک دردمند اسلامی بھائی نے مکتبۃ المدینہ کو Q.P.S یعنی قرآن پبلشنگ سوفٹ ویئر خرید کر ہدیہ (DONATE) کیا جس کی مدد سے قرآنِ کریم کا مَسودہ تیار کیا گیا۔ قبلہ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی خواہش تھی کہ اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی کُتُب میں بھی اس سوفٹ ویئر سے آیات پیسٹ کی جائیں۔ چنانچہ قبلہ امیر اہلسنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کی خواہش کے احترام میں مجلسِ اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة نے یہ اُصول بنا لیا ہے کہ آیاتِ قرآنیہ کی کمپوزنگ کے بجائے ہر آیت طیبہ کو پیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بغیر وہ کتاب نامکمل تَصَوُّر کی جائے گی۔ پیش نظر کتاب پر بھی تقریباً تمام آیاتِ مبارکہ Q.P.S سے پیسٹ کی گئی ہیں۔

.....علاماتِ ترقیم

تحریر کے معیار، ظاہری حُسن اور اس کی تفہیم میں آسانی کے لئے تقریباً ہر زبان میں کچھ نہ کچھ علامات ضرور استعمال ہوتی ہیں تاکہ بیان کردہ معانی و مفہیم سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی طرح اردو جو ایک عالمگیر زبان ہے، کی علامات بھی اہل زبان نے مُقرر کر رکھی ہیں جنہیں ”علاماتِ ترقیم“ یا ”زَمُوزِ اَوَاقاف“ کہا جاتا ہے جیسے کاما (،) اور فُل اسٹاپ (۔) وغیرہ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کی تقریباً تمام کُتُب میں حتیٰ المُقَدُّوران کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

.....اجمالی فہرست

علمی ذوق رکھنے والوں کی آسانی کے لئے کتاب کی فصلوں کے اعتبار سے ایک اجمالی فہرست شروع میں شامل کر دی گئی ہے تاکہ مطلوبہ فصل تلاش کرنا آسان رہے۔

﴿.....﴾ فہرست کتاب

کسی بھی کتاب کی اہمیت اور یہ جاننے کے لئے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، فہرست بُنِیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کی مدد سے مطالعہ اور تحقیقی کام کرنے والے اپنے مطلوب تک جلد رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کم و بیش علمیہ کی تمام کُتب میں فہرست کا اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ، قُوْتُ الْقُلُوب میں دیئے گئے عنوانات و موضوعات کی مفصل فہرست بھی آخر میں بنادی گئی ہے۔

﴿.....﴾ شعبہ تراجم کُتب

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی تَلٰوِیْہِ الْقُرْآنِ وَ سُنَّتِہِ کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ کی مُتَعَدِّدِجَالِس میں سے ایک ”مَجْلِسُ الْمَدِیْنَةِ الْعِلْمِیَّةِ“ بھی ہے جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ”تراجم کُتب“ بھی ہے۔ جس کی ذمہ داری اپنے اکابرین علمائے اسلام کی عربی میں لکھی گئی کُتب اور رسائل کے اردو زبان میں تراجم کرنا ہے۔ محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تحقیقی و با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ شعبہ تراجم میں بالترتیب ہونے والے کاموں کی تفصیل یہ ہے: (1)..... سلیس اور با محاورہ ترجمہ (2)..... حتی الامکان آسان و عام فہم الفاظ کا استعمال (3)..... ترجمہ کی کمپوزنگ (4)..... ترجمہ کا ثنائیل (5)..... نظر ثانی بلحاظ اردو ادب (6)..... علاماتِ ترقیم (زموزِ اوقاف) کا اہتمام (7)..... پروف ریڈنگ۔ کم از کم دو بار خصوصاً آیاتِ قرآنیہ کی تین بار (8)..... ضروری و مفید کوشاں کا اہتمام (9)..... فارمیشن (بڑی و ذیلی سرخیوں اور عربی وارد و عبارات کے لئے جدا جدا فونٹ کا استعمال وغیرہ) (10)..... شرعی تفتیش (11)..... بیان کردہ تفسیری عبارات، احادیثِ مبارکہ، اقوال اور واقعات کی تخریج کا حتی المقدور اہتمام (12)..... تخریج کی کمپوزنگ، تفتیش اور پیسٹنگ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کروڑہا کروڑ شکر کہ ذُو الْحِجَّةِ الْحَرَام (۱۴۳۳ھ) تک شعبہ تراجم کتب کے مدنی علمائے کرام کَلَّمَہُ اللہ الشَّلَام کی مسلسل کاوشوں اور انتہک کوششوں سے اب تک سلفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہ الشَّیْخِین کی 27 کُتب و رسائل زیور ترجمہ سے آراستہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ

..... شرعی تقشیر

شعبہ تراجم کتب جب اپنے حصے کا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر ”ترجمہ“ کو دارالافتاء اہلسنت کے مدنی علمائے کرام دَامَتْ بُرُکَاتُہُمْ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اس ترجمہ کو عقائد، کفریہ عبارات، اخلاقیات، فقہی مسائل اور عربی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقدور بھر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود قوت القلوب ترجم (جلداول) بھی اس مرحلہ سے ہو کر آپ تک پہنچی ہے۔

..... میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ! آج اس کتاب کی پہلی جلد زیور ترجمہ سے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے اور مزید کام جاری ہے۔ اس ترجمہ میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عطاؤں، اولیائے کرام رَحِمَتْہُمُ اللہُ السَّلَام کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بُرُکَاتُہُمْ اِنْعَامِہ کی پر خلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے اور جو خامیاں ہیں ان میں ہماری کوتاہ فہمی کا دخل ہے۔ لہذا اگر کوئی شرعی غلطی پائیں تو برائے کرم تحریر اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں دُرستی کی جاسکے۔ علم دین اور تقویٰ کے حُصُول اور اللہ و رسول عَزَّوَجَلَّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت پانے اور ”اپنی اور ساری دُنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش“ کا مقدس جذبہ اُجاگر کرنے کے لئے خود بھی اس کتاب کا مُطالعہ کیجئے اور حسبِ استطاعت دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ حاصل کر کے دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ کرام اور علمائے اہلسنت دَامَتْ بُرُکَاتُہُمْ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیجئے۔

اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں

اے دعوتِ اسلامی! تیسری دھوم مچی ہو

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب

(مجلس المدینۃ العلمیہ)

مَقْدِمَةُ الْمُؤَلِّفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلِ الْاَزَلِ قَبْلَ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ، مِنْ غَيْرِ اَوَّلٍ وَلَا بِدَايَةٍ، الْاَخِرِ الْاَبَدِيِّ بَعْدَ فَنَاءِ
الْمَكْنُونَاتِ وَالْاَزْمَانِ بِغَيْرِ اَخِرٍ وَلَا غَايَةٍ، الظَّاهِرِ فِي عُلُوِّهِ بِقَهْرِهِ عَنْ غَيْرِ بُعْدٍ، وَالْبَاطِنِ فِي
دُنُوِّهِ بِقُرْبِهِ مِنْ دُونِ مَسِيٍّ، الَّذِي اَحْسَنَ بِلُطْفِهِ كُلَّ شَيْءٍ بَدَاةً وَاتَّقَنَ صُنْعَ كُلِّ شَيْءٍ اَنْشَاءً،
وَدَبَّرَتِ الْاَحْكَامَ حِكْمَتُهُ وَصَرَّفَتِ الْمَحْكُومَاتِ مَشِيئَتُهُ، فَاَظْهَرَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَطِيفَ
قُدْرَتِهِ وَعَمَّ فِي الْعَاجِلِ وَالْاَجَلِ خَلْقُهُ بِمَعْنَتِهِ، وَنَشَرَ عَلَى مَنْ اَحَبَّ مِنْهُمْ فَضْلَهُ، وَبَسَطَ
يَحْسِنُهُمْ عَذْلَهُ، وَانْعَمَ عَلَيْهِمْ بِتَعْرِيفِهِمْ اِيَّاهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بِهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاَحْسَنَ اِلَيْهِمْ
بِاجْتِبَائِهِ اِيَّاهُمْ اِلَيْهِ، وَافْضَلَ عَلَيْهِمْ بِتَيْسِيرِ كَلَامِهِ لَهُمْ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِمَعْنَتِهِ رُسُلًا مِنْ
اَنْفُسِهِمْ اِلَيْهِمْ، فَتَسَاءَلَهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالِاهِ، وَاَنْ يُؤَيِّرَ عَنَّا بِفَضْلِهِ وَشُكْرِ نِعَمِهِ، وَيَعْرِفُنَا خَفَى
قُدْرَتِهِ، وَصَلَّى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ، رَسُوْلُهُ الْمُفَضَّلِ بِالشَّقَاعَةِ
وَالْخَوْصِ الْمُوْرُوْدِ، اَلْمَخْصُوْصِ بِاَلْوَسِيْلَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، وَعَلَى اِخْوَانِهِ السَّالِفِيْنَ فِي
الْاَزْمَانِ، وَانْصَارِهِ الشَّابِعِيْنَ بِاِحْسَانٍ۔

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو کون و مکان سے قبل، اول اور ازل سے ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی آغاز،
زمان و مکان کے فنا ہونے کے بعد ابد تک رہے گا، اس کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی اختتام، وہ اعلیٰ و ارفع ہونے میں اپنی شانِ قہر و ابریت
کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس میں کسی قسم کا بعد اور ذوری نہیں، وہ اپنے ہی قرب میں چھپا ہوا ہے کہ اس قرب کے باوجود اسے چھونا و مس
کرنا ممکن نہیں، اس نے اپنے لطف و کرم سے ہر شے کے آغاز کو حسن کی دولت بخشی اور اپنی تخلیق کردہ ہر شے کی بناوٹ کو مرتبہ کمال
عطا فرمایا، اس کی حکمت نے احکام کی تدبیر کی اور اسی کی مشیت تمام مخلوق کو چلاتی ہے۔ پس جس نے عالم ظاہر و باطن میں اپنی شان
قدرت کی لطافت کا اظہار کیا، اپنی نعمتوں کو دنیا و آخرت میں مخلوق پر عام فرمایا، ان میں سے جسے محبوب جانا اس پر اپنا خاص فضل و
کرم فرما کر سب کے لئے میزانِ عدل پھیلا یا اور اپنی معرفت کی دولت پانے والوں کو خصوصی انعام سے نوازا وہی پاک اور برتر و
اعلیٰ ہے، عزت و جلالت اسی کے لئے ہے، اس نے مخلوق میں سے بعض کو اپنا محبوب بنا کر ان پر احسان کیا اور ان پر اپنا کلام آسان

فرما کر فضل فرمایا اور انہیں میں سے ان کی طرف اپنا پیارا رسول (صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) مبعوث فرما کر احسان جتایا۔ پس ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم، رُؤُوفٌ رَحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور یہ کہ ہمیں اپنے فضل و کرم اور اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما کر اپنی کفایتی قدرت کے عرفان کی دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولین و آخرین کے سردار پر رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہیں شفاعت اور عرض کوثر عنایت فرما کر فضیلت دی گئی ہے اور جو وسیلہ و مقام محمود کے ساتھ خاص ہیں اور (وصف نبوت میں) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ان ہم منصوبوں پر جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانہ سے قبل گزر گئے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ان جاں نثاروں پر جنہوں نے کمالِ حسن سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیروی کی۔

بعد از حمد و صلوة! اس کتاب کا نام ہے:

﴿قُوَّةُ الْقُلُوبِ فِي مُعَامَلَةِ الْمُضْطُوبِ وَوَصْفِ طَرِيقِ الْمُرِيدِ إِلَى مَقَامِ التَّوْحِيدِ﴾

(مرید صادق کے لئے مقام توحید تک رسائی حاصل کرنے کے راستے اور محبوب کے معاملے میں دلوں کی غذا)
یہ تصنیف (حضرت سیدنا شیخ) ابوطالب محمد بن علی بن عطیہ حارثی مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی ہے جو درج ذیل اثرات لیس ﴿48﴾ فصلوں پر مشتمل ہے:

- فصل ﴿1﴾:** معاملات کے ذکر پر دلالت کرنے والی آیات کریمہ کا بیان۔ **فصل ﴿2﴾:** شب و روز کے اُتراد و وظائف کے ذکر پر مشتمل آیات کریمہ کا بیان۔ **فصل ﴿3﴾:** دن اور رات کے معمولات کا بیان۔
- فصل ﴿4﴾:** نماز فجر میں سلام پھیرنے کے بعد مُسْتَحَب ذکر اور مخصوص آیات کریمہ کی قُرْآنِ عِث کا بیان۔
- فصل ﴿5﴾:** نماز فجر کے بعد مقبول دعاؤں کا بیان۔ **فصل ﴿6﴾:** نماز فجر کے بعد کے معمولات کا بیان۔
- فصل ﴿7﴾:** دن کے سات اُتراد کا بیان۔ **فصل ﴿8﴾:** رات کے پانچ اُتراد کا بیان۔
- فصل ﴿9﴾:** نماز فجر کے وقت کا بیان۔ **فصل ﴿10﴾:** قدموں کے ذریعہ وقت زوال اور سائے کی کمی بیشی کی پہچان کا بیان۔ **فصل ﴿11﴾:** دن اور رات میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ **فصل ﴿12﴾:** وِثْر اور صلوة اللیل کی فضیلت کا بیان۔ **فصل ﴿13﴾:** نیند سے اٹھنے اور صبح بیدار ہوتے وقت کی مُسْتَحَب دعائیں۔
- فصل ﴿14﴾:** رات کے قیام اور قیام کرنے والوں کے اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿15﴾:** دن رات میں تسبیح،

ذکر اور نماز وغیرہ جیسے معمولات، باجماعت نماز اور قبولیت دُعا کے اوقات کی فضیلت اور صلوة التَّسْبِیح کا بیان۔

فصل ﴿16﴾: تلاوت کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کما حقہ تلاوت کرنے والوں کے اوصاف کا بیان۔

فصل ﴿17﴾: مُفَصَّل اور مُتَّصِل کلام کی ایک قسم کا تذکرہ اور اس پر عمل کرنے والوں کی مدح اور غفلین کی

نَدَمَت کا بیان۔ **فصل ﴿18﴾:** غافلوں کی ناپسندیدہ عادات و اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿19﴾:** قرآن کریم

کی جُہری تلاوت کرنے اور اس کی نیتوں کا بیان، نیز جہر (بلند آواز سے پڑھنے) اور اِخفا (آہستہ آواز سے پڑھنے)

کے حکم کی تفصیل۔ **فصل ﴿20﴾:** فضیلت والی راتوں کا تذکرہ جن میں عبادت مُسْتَحَب ہے اور فضیلت والے

دنوں میں مُسْتَسْلِل اور دو وظائف کا بیان۔ **فصل ﴿21﴾:** جُمُعَةُ الْمُبَارَک، آداب جمعہ، روزِ جمعہ اور شپ جمعہ میں

ذکر کرنے کا بیان۔ **فصل ﴿22﴾:** روزہ، اسکی ترتیب اور روزہ داروں کے اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿23﴾:**

مُحَاسَبَةُ نَفْس اور رعایتِ وقت کا بیان۔ **فصل ﴿24﴾:** خرید کے روز و وظیفہ کی کیفیت اور عارف کے حال کا بیان۔

فصل ﴿25﴾: تعریفِ نفس اور عارفین کی وجدانی کیفیت و حالت کا بیان۔ **فصل ﴿26﴾:** مُشَاهَدَات کا

بیان۔ **فصل ﴿27﴾:** مُریدوں کی بنیادی باتوں کا بیان۔ **فصل ﴿28﴾:** مُرَاقِبَةُ کَا بَیَان۔ **فصل ﴿29﴾:**

مُقَرَّبِین، عابدین اور غافلین کا تذکرہ اور انکی پہچان کا بیان۔ **فصل ﴿30﴾:** وسوسوں کا بیان۔

فصل ﴿31﴾: علم اور علما کی فضیلت، علمِ مَعْرِفَت کی بقیہ تمام علوم پر فضیلت، سَلَفِ صَالِحِین، عُلَمَاءِ کَرَامِ رَحِمَهُمُ اللہ

الْسَّلَام کے طریق کی وضاحت، علمِ باطن کی علمِ ظاہر پر فضیلت، عُلَمَاءِ دُنْیَا و عُلَمَاءِ آخِرَت کے درمیان فرق اور

اپنے علوم سے دنیا کمانے والے عُلَمَاءِ سُوء کا بیان، علم کے اوصاف اور سَلَفِ صَالِحِین کا طریقہ، سَلَفِ صَالِحِین کے

برعکس متاخرین عُلَمَاءِ کَرَامِ رَحِمَهُمُ اللہ الْسَّلَام اور لوگوں کی پیدا کردہ بدعتیں، علمِ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت

اور اس میں کسی قسم کی لغزش سے بچنے کا بیان، اخبار و احادیثِ مبارکہ کی وضاحت اور آثار کے طُرُق کا بیان۔

فصل ﴿32﴾: مقاماتِ یقین کی شرح، اہل یقین کے احکام اور مقاماتِ یقین کی اُس اصل کا بیان جس کی جانب

احوالِ مُتَّقِیْن کی فُرُوع لوٹتی ہیں اور وہ 9 ہیں: (۱) توبہ (۲) صبر (۳) شکر (۴) رجا (امید) (۵) خوف (۶) زُہد

(۷) تَوَكُّل (۸) رضا (۹) مَحَبَّت۔

فصل 33: پانچوں ارکانِ اسلام کی شرح: (۱) اہل ایمان کے لئے توحید کی گواہی کا فرض ہونا اور اس کے فضائل کا بیان، مقررین کی گواہی، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی (رسالت کی) گواہی دینے کا تذکرہ اور اہل یقین کے لئے اس کی فضیلت (۲) نماز کی شرح کا بیان اور اس میں سب سے پہلے استنجا کے فرائض و سُنَن، پھر وُضُو کے فرائض و سُنَن اور فضائل اور اس کے بعد نماز کے فرائض و سُنَن اور نمازی کے لئے نماز فوت ہو جانے اور پالینے کی صورت میں احکام، نماز کے متعلقات، ہیئت (ہے۔ اُٹ) و کیفیت اور آداب (۳) زکوٰۃ کی تشریح اور اس کی ادائیگی کے وقت کا بیان، صدقہ کے فضائل، عطا و بخشش کے آداب اور احوال فقرا کے اوصاف کا تذکرہ (۴) ماہِ رمضان کے روزوں کی تشریح اور (۵) حج کا بیان جو کہ شریعتِ مطہرہ اور ملتِ اسلامیہ کی تکمیل ہے۔

فصل 34: اسلام و ایمان کی تفصیل، معاملاتِ سُنَّت اور اعتقاداتِ قلب کا بیان، علمِ ظاہر سے لوگوں کے معاملات کی وضاحت، اسلام اور ایمان کے ارکان کا تذکرہ، اسلام و ایمان اور قلوب و عمل کا آپس میں تَخَلُّق، اسلام اور ایمان میں فرق، ایمان میں استثنا اور نفاق سے بچاؤ اور اس میں سَلَفِ صالحین کا طریقہ کار۔

فصل 35: سُنَّت، اس کے فضائل کی تشریح اور آدابِ شریعت کا بیان، ظاہری علم میں دلوں کے عقائد کا تذکرہ جو کہ 16 ہیں: یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ (۱) ایمان قول و عمل کا نام ہے ① (۲) قرآنِ کریم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے (۳) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کے متعلق مروی احادیثِ مبارکہ کو تسلیم کرنا (۴) سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام رَضَوْنَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کو نہ صرف افضل جاننا بلکہ عقیدہ بھی رکھنا (۵) جس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مُقَدَّم ٹھہرایا ہو اسے ہی مُقَدَّم سمجھنا (۶) یہ عقیدہ رکھنا کہ امامت قیامت تک قریش ہی میں رہے گی (۷) (از کتابِ معاصی کی وجہ سے) کسی مسلمان کو کافر قرار نہ دینا (۸) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام تقدیروں، یعنی خیر و شر کی تصدیق کرنا (۹) منکرِ کبیر کے سوال جواب کو حق جاننا (۱۰) عذابِ قبر کو حق ماننا (۱۱) میزان پر ایمان لانا (۱۲) پلِ صراط کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا (۱۳) تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حوضِ کوثر پر ایمان رکھنا

□ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 173 پر

صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اصلِ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدنِ اصلاً جزوِ ایمان نہیں۔

(۱۳) رُؤُوسُ بَارِی تعالیٰ پر ایمان لانا (۱۵) اہل توحید کے جہنم سے نکالے جانے پر ایمان لانا اور (۱۶) حساب و کتاب پر ایمان رکھنا۔ اس میں ایک ضمنی فصل ہے جس میں مفہوم اجماع سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بدعتی لوگ اہل سنت سے خارج ہیں اور پھر فضائلِ سنت اور احسان کی اتباع کرنے والے سلفِ صالحین کے طریقوں کا تذکرہ ہے۔

فصل ﴿36﴾: ایمان و شریعت کا تذکرہ، مسلمان ہونے کی شرط کا بیان، بہترین اسلام اور اللہ عزوجل کی بندے سے محبت کی علامت، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق کا تذکرہ یعنی مسلمانوں پر حرمتِ اسلام کا واجب ہونا، بدن کی سنتوں کا بیان، (حد شرعی سے کم) داڑھی رکھنے کے معاملہ میں گناہ اور بدعت کا بیان، مذکورہ اشیاء میں بعض کی فضیلت اور ان کے مستحسن ہونے کا تذکرہ، رکوع کی زیادتی اور اس میں کمی سے کراہت کا تذکرہ۔

فصل ﴿37﴾: کبیرہ گناہوں کی تشریح و تفصیل اور محاسبہ کفار کا بیان۔

فصل ﴿38﴾: اخلاص کا بیان اور احوال کے تصرف میں اس کو مستحسن قرار دیئے جانے کی تشریح اور پھر افعال میں ان احوال پر آفات کے داخل ہونے سے بچنے کا بیان۔

فصل ﴿39﴾: کمی بیشی کے ساتھ غذا کی ترتیب کا بیان۔ **فصل ﴿40﴾:** کھانوں اور کھانے کی سنتوں اور

آداب کا تذکرہ، نیز پسندیدہ و ناپسندیدہ کھانوں کا بیان۔ **فصل ﴿41﴾:** فقر کے لوازمات و فضائل، عام اور خاص فقرا کے اوصاف، عطا و بخشش کے قبول کرنے اور لوٹانے کی تفصیل اور اس میں سلفِ صالحین کا طریقہ کار۔

فصل ﴿42﴾: مسافر کے احکام اور سفر کے مقاصد کا بیان۔ **فصل ﴿43﴾:** امام کا حکم، امامت اور مثنوی کے

اوصاف کا بیان۔ **فصل ﴿44﴾:** اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر انکسوت، دوستی اور بھائی چارے کا بیان، مؤاخات

کے احکام اور محبت کرنے والوں کے اوصاف۔ **فصل ﴿45﴾:** شادی کرنے اور نہ کرنے کا بیان کہ ان دونوں

میں سے افضل کیا ہے؟ اور عورتوں کے مختصر احکام کا بیان۔ **فصل ﴿46﴾:** حمام میں داخل ہونے کا بیان۔

فصل ﴿47﴾: صنعت، معیشت اور خرید و فروخت اور ان شرائطِ علم کا بیان جو ایک تاجر اور کارِ مگر پر احکام

تصرف میں واجب ہیں۔ **فصل ﴿48﴾:** حلال و حرام اور ان کے مابین مشتبہات کی تفصیل، حلال کی فضیلت،

مشتبہ کی مذمت اور مختلف رنگوں کی صورتوں کے ساتھ اس کی مثال دینے کا بیان۔

قرآن کریم میں خالق و مخلوق کا معاملہ

درج ذیل آیات مبارکہ میں بندے کا اپنے پروردگار غلط سے جو تعلق ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہوا ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی۔

﴿۲﴾ مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوتِ بِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نُصِيبٍ ۝ (پ ۲۵، الشوری: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

﴿۳﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝ (پ ۲۷، النجم: ۲۹ تا ۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔

﴿۴﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ (پ ۲۹، العنقاف: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

﴿۵﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ (پ ۸، الانعام: ۱۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔

﴿۶﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْبَتِّ تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا نَفْيًا إِلَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا

قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قُرب تک پہنچائیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی ان کے لئے دُونا دوں (کئی گنا)

صلہ اُن کے عمل کا بدلہ۔

عَمِلُوا (پ ۲۲، ۲۷: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور ندا ہوئی کہ یہ بخت تمہیں میراث ملی
صلہ تمہارے اعمال کا۔

﴿7﴾ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي رِشْتُوهَا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ (پ ۸، الاعراف: ۳۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک
ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ اُن کے کاموں کا۔

﴿8﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ
قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

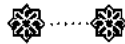
(پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا۔ وہ جنہوں
نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

﴿9﴾ نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۵۸﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۵۸، ۵۹)

ترجمہ کنزالایمان: ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے اپنے
رب کے یہاں اور وہ ان کا مولیٰ ہے یہ ان کے کاموں کا
پھل ہے۔

﴿10﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ
وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۲۷)

دنیا و آخرت کی کھیتی کے طلب گار

پارہ 25 سورة الشوریٰ کی آیت نمبر 20 میں اللہ عزوجل کے فرمان کا مفہوم ہے: جو آخرت کی کھیتی چاہے یعنی
جس کو اپنے اعمال سے نفع آخرت مقصود ہو، اللہ عزوجل اس کے لئے اس کو نیکیوں کی توفیق دے کر، اس کے لئے
خیرات و طاعات کی راہیں آسان کر کے اور اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا کر اس کی کھیتی کو بڑھا دیتا ہے۔ مگر جو شخص
دنیا کی کھیتی چاہے یعنی جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ عزوجل اسے
دنیا میں اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر کیا ہے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے
آخرت کے لئے عمل کیا ہی نہیں۔ (ترجمہ کنزالایمان مع تفسیر خواتم العرفان، پ ۲۵، الشوریٰ: ۲۰)

قرآن کریم میں روزانہ اور دلچسپ معنی کا بیان

درج ذیل آیات مبارکہ میں دن اور رات کے اوراد و وظائف کا ثبوت ہے:

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔

ترجمہ کنز الایمان: بیشک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔
ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے۔

ترجمہ کنز الایمان: بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔

﴿۱﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۱۲﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۶۲)

﴿۲﴾ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿۱۳﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلًا ﴿۱۴﴾ (پ ۲۹، الزیل: ۷، ۸)
﴿۳﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۱۵﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۱۶﴾ (پ ۲۹، الدھر: ۲۶، ۲۵)

﴿۴﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿۱۷﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ ﴿۱۸﴾ (پ ۲، ق: ۳۹، ۴۰)
﴿۵﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿۱۹﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲، الطور: ۳۸، ۳۹)

﴿۶﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيْلًا ﴿۲۱﴾ (پ ۲۹، الزیل: ۶)

﴿۷﴾ وَمِنْ أَمَّا يَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۲۲﴾ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجد میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں۔

ترجمہ کنز الایمان: وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔

ترجمہ کنز الایمان: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن بیشک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: اور نماز قائم رکھو دن کے دنوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔

﴿۸﴾ اَمِنْ هُوَ قَانِتٌ اِنَّا اَلَيْلٍ سَاجِدًا وَّ قَائِمًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةً رَّبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ (ب ۲۳، الزمر: ۹)

﴿۹﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ؕ (ب ۲۱، السجدة: ۱۶)
﴿۱۰﴾ وَالَّذِيْنَ يَبْيِيتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ؕ (ب ۱۹، الفرقان: ۳)

﴿۱۱﴾ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْاَيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ؕ (ب ۲۶، النور: ۱۷)
﴿۱۲﴾ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الْاَيْلِ وَ قُرْ اِنَّ الْفَجْرَ ؕ اِنَّ قُرْ اِنَّ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا ؕ (ب ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸، ۷۹)
﴿۱۳﴾ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وُزُلْفًا مِّنَ الْاَيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّاَتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلَّذِيْنَ كَرِهْنَ ﴿۱۴﴾ (ب ۱۲، ہود: ۱۱۴)

﴿۱۴﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تَسُوْنُ وَ حِيْنَ تَصْبُوْنَ ؕ وَلَهٗ الْحُدُوْدُ فِي السَّلٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَ حِيْنَ تُظْهَرُوْنَ ؕ (ب ۲۱، الروم: ۱۷، ۱۸)

مرید صادق کے یومیہ معمولات فراموشی اور فضائل مستحبات

طلوع فجر کا وقت

جب ستارے ڈوب جاتے ہیں اور آسمان کے مشرق میں عرضاً (یعنی شمالاً جنوباً) رات کی سیاہی سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے تو اسے فجر کا طلوع ہونا کہتے ہیں۔ ستاروں کے ڈوبنے سے مراد ان کا منتشر ہونا اور صبح کی روشنی کے غالب آنے کی وجہ سے ان کی روشنی کا ماند پڑ جانا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ عزوجل نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۲۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے۔ (ب ۲۷، الطور: ۲۹)

طلوع فجر کے وقت منتخب عمل

طلوع فجر کے وقت فجر کی دو رکعت سنتیں ادا کرنا مستحب ہے۔

سنت فجر میں پہلی مسنون قراءت

سنت فجر میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھیں۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لؤلؤ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان دور کعتوں میں یہی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

سنت فجر میں سبزی یا جہری قراءت

فجر کی سنتوں میں سبزی (آہستہ آواز سے) قراءت کریں اور چاہیں تو جہری (بلند آواز سے) بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیث مبارکہ مروی ہیں۔

سبزی قراءت پر ائمہ المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی حدیث پاک دلالت کرتی

ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فجر کی سنتیں اتنی مختصر ادا فرمایا کرتے کہ میں خیال کرتی، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں؟“ ①

اور جبری قراءت کے متعلق حدیث پاک حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”میں نے 20 روز تک حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے معاملات کا بغور مشاہدہ کیا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فجر کی سنتوں میں ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ تلاوت کرتے سنا۔“ ②

دوسری مسنون قراءت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا
اُنْزِلَ اِلَىۤ اِبْرٰہِمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اَوْتِیْ مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا
اَوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَّبِّہِمۡ لَا نَفَرَّقُۢ بَیْنَ اَحَدٍ
مِّنْہُمْ وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ ③ (بقرہ: ۱۲۸)

اور دوسری رکعت میں یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ④

رَبَّنَّۤا اٰمَنَّا بِمَا اُنْزِلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ
فَاکْتُبْنَا مَعَ الشّٰہِدِیْنَ ⑤ (ب، آل عمران: ۵۳)

دینے والوں میں لکھ لے۔

① سنن النسائی، کتاب الافتاح، باب تخفیف رکعتی الفجر، الحدیث: ۹۲۷، ص ۲۱۲۹ دون قولہ ”املا“

② جامع الترمذی، ابواب الصلاۃ، باب ماجاء فی تخفیف..... الخ، الحدیث: ۴۱۷، ص ۱۶۸۲ بتغیر قليل

③ سنن النسائی، کتاب الافتاح، باب القراءة رکعتی الفجر، الحدیث: ۹۲۵، ص ۲۱۲۸

پس کبھی کبھار ان آیات مبارکہ کی بھی سنت فجر میں قراءت کرنی چاہئے۔

سنت فجر کے بعد کے معمولات

..... سنت فجر کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ﴾

ترجمہ: میں اس عظمت والے پروردگار عظیم سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کا سوال بھی کرتا ہوں۔

..... اس کے بعد ان چار مختصر اور جامع کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں، یہ کلمات قرآن سے ثابت ہیں اگرچہ اس انداز سے موجود نہیں: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾

ترجمہ: اللہ عظیم پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ عظیم کے لائق ہیں، اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عظیم سب سے بڑا ہے۔

..... اس کے بعد ایک مرتبہ ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ﴾ پڑھیں اور یہ دعا مانگیں کیونکہ ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”مجھے (میرے والد ماجد) حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہ خوش خصال خصال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھیجا، میں شام کے وقت حاضر خدمت ہوا جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلوٰۃ اللیل ادا فرمائی اور جب نماز فجر سے قبل دو رکعت سنتیں ادا کیں تو یہ دعا مانگی:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْعَلَ بِهَا شَمْلِيْ، وَتَلْمُ بِهَا شَعْبِيْ، وَتَرُدُّ بِهَا اَلْفِيْ، وَتُصْلِحَ بِهَا عَلَانِيَّتِيْ، وَتَقْضِيَ بِهَا دِيْنِيْ، وَتَحْفَظَ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعَ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُرَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتَبَيِّضَ بِهَا وَجْهِيْ، وَتُلْقِيْ بِهَا رُسْدِيْ، وَتَعْصِمَنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سَوْءٍ۔ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا صَادِقًا وَبِقِيْنًا لَّيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً اَنَالَ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السَّعَادَةِ، وَمَوَافَقَةَ

الْاُنْبِيَاءَ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُنْزِلْ بِكَ حَاجَتِیْ وَاِنْ قَصُرَ رَاۤیِیْ، وَضَعْفَ عَلَیِّیْ، وَافْتَقَرْتُ اِلٰی رَحْمَتِكَ، فَاسْئَلُكَ یَا قَاضِیَ الْاُمُوْر وَیَا شَافِیَ الصُّدُوْر کَمَا تُجِیْزُ بَیْنَ الْبُحُوْر اَنْ تُجِیْزَنِیْ مِنْ عَذَابِ السَّعِیْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُوْر وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْر۔ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَاۤیِیْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِیَّتِیْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ اُمْنِیَّتِیْ مِنْ خَیْرٍ وَعَدْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ خَیْرٍ اَنْتَ مُعْطِیْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَاِنَّیْ اَرْغَبُ اِلَیْكَ فِیْهِ وَاسْئَلُكَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِیْنَ مَهْدِیْنَ غَیْرَ ضَالِّیْنَ وَلَا مُضِلِّیْنَ حَزْبًا لَا اَعْدَاۤیْكَ وَسَلْبًا لَا وِلَیَّآتِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ، وَنُعَادِیْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ۔ اَللّٰهُمَّ هَذَا الدُّعَاۤءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ الشُّكْلَانِ، فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاٰجِعُوْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ذِی الْحَبْلِ الشَّدِیْدِ وَالْاَمْرِ الرَّشِیْدِ، اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ یَوْمَ الْوَعْدِ وَالْجَنَّةَ یَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِیْنَ الشُّهُوْدِ، وَالزُّكَّعِ السُّجُوْدِ، وَالْمُوفِیْنَ بِالْعُهُوْدِ، اِنَّكَ رَحِیْمٌ وَدُوْدٌ، اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِیْدُ۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ تَعَلَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهٖ، سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ بِالسَّجْدِ وَتُكْرَمُ بِهٖ، سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یَنْبَغِیْ التَّنْسِیْحُ اِلَّا لَهٗ، سُبْحَانَ ذِی الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَالْكَوْمِ، سُبْحَانَ الَّذِیْ اَخْصٰی كُلَّ شَیْءٍ بِعِلْمِہٖ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِیْ نُوْرًا فِی قَلْبِیْ وَنُوْرًا فِی قَبْرِیْ وَنُوْرًا فِی سُنْعِیْ وَنُوْرًا فِی بَصْرِیْ وَنُوْرًا فِی شَعْرِیْ وَنُوْرًا فِی بَشْرِیْ وَنُوْرًا فِی لَحْوَیْ وَنُوْرًا فِی دُمِیْ وَنُوْرًا فِی عَظَامِیْ وَنُوْرًا مِنْ بَیْنِ یَدَیْ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِیْ وَنُوْرًا عَنْ یَسَیْرِیْ وَنُوْرًا عَنْ شَمَالِیْ وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِیْ وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِیْ۔ اَللّٰهُمَّ زِدْنِیْ نُوْرًا وَاَعْطِنِیْ نُوْرًا وَاَجْعَلْ لِیْ نُوْرًا ﴿۱﴾

ترجمہ: اے اللہ غلغل! میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت کی دولت عطا فرما کر میری دل بجھی فرما دے، میری پراگندگی کو درست فرما دے، میری اُلفت کو ناسد دے، میرا ظاہر درست کر دے، میرا قرض ادا فرما دے، میرے باطن کی حفاظت فرما کر میرے ظاہر کی اصلاح فرما دے، میرا عمل پاک کر کے میرا چہرہ روشن کر دے اور مجھے رشد و ہدایت العافرا کر ہر بُرائی سے بچالے۔ اے اللہ غلغل! مجھے ایمان صادق عطا فرما اور ایسے یقین کی دولت سے مالا مال فرما جس کے بعد کوئی کفر نہ ہو اور

[۱] جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب سہ (دعاء..... الخ) الحدیث: ۳۴۱۹، ص ۲۰۰۳

صحیح ابن خزمہ، جامع ابواب الرکعتین قبل الفجر، باب الدعاء بعد رکعتی الفجر، الحدیث: ۱۱۱۹، ج ۲، ص ۱۶۵

ایسی رحمت سے سرفراز فرما جس سے میں دنیا و آخرت میں تیرے فضل و کرم کا شرف حاصل کر لوں۔ اے اللہ غُذَلْ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے موت کے وقت کامیابی عطا فرما اور شہیدوں کے درجات، سعادت مندوں کی زندگی، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی مُصَاحَبَت اور دشمنوں پر فُتْح و فُتْرَت عطا فرما۔ اے اللہ غُذَلْ! میں تیری بارگاہِ نیکس پناہ میں اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے حاضر ہوں اگرچہ میری رائے ناقص اور میرا عمل کمزور ہے اور میں تیری ہی رحمت کا محتاج ہوں۔ پس اے اُمور کا فیصلہ فرمانے والے! اے سینوں کو شفا عطا فرمانے والے! میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو عُمّتِ محمدیوں میں پناہ دیتا ہے اسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے، ہلاکت و بربادی کی پکار سے اور قبروں کے فتنے سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ غُذَلْ! جس بھلائی کا تو نے کسی مخلوق سے وعدہ فرما رکھا ہے یا اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ بھلائی عطا فرمانے والا ہے اور میرا خیال اس سے غافل اور عمل کمزور ہے اور میری نیت اور خواہش و ارادہ کی وہاں تک رسائی نہیں تو میں بھی اس بھلائی کے حصول کی خاطر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اے تمام جہانوں کے پالنے والے! تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ غُذَلْ! ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے کہ نہ تو خود گمراہ ہوں اور نہ ہی دوسروں کو گمراہ کریں اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے والا اور اپنے دوستوں سے صلّٰی و امن سے رہنے والا بنا دے، ہم تیری محبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کریں اور ہر اس مخلوق سے دشمنی کریں جس نے تجھ سے دشمنی کی۔ اے اللہ غُذَلْ! یہ ایک دعا ہے اور اس کا قبول کرنا تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ تو محض ایک کوشش و مجاہدہ ہے اور تجھ پر ہی بھروسہ ہے، یقیناً ہم اللہ غُذَلْ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے، اللہ غُذَلْ کی مدد کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت، جو زبردست قوت اور امرِ رشید (یعنی ہدایت یافتہ امر) کا مالک ہے۔ اے اللہ غُذَلْ! میں تجھ سے روزِ جزا امن و امان اور روزِ عُملہ (یعنی جنت کے دن) جنت کا سوال کرتا ہوں اور وہ بھی مقربین، رکوع و سجود کرنے والوں اور ایقانے عہد کرنے والوں کے ہمراہ، بیشک تو رحم فرمانے والا اور انتہائی محبت فرمانے والا ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھ لی اور اسے بیان بھی کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی اور کرامت کا لباس پہنا، پاک ہے وہ جس کے سوا کسی کی پاکی بیان کرنا مناسب نہیں، پاک ہے فضل و انعام والی ہستی، پاک ہے قدرت و کرم کا مالک، پاک ہے وہ جس نے اپنے علم سے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔ اے اللہ غُذَلْ! میرے دل میں نور ڈال دے، میری قبر میں نور پیدا فرما دے، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میرے بالوں میں، میری کھال میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے نور ہی نور کر دے۔ اے اللہ غُذَلْ! میرے نور میں اضافہ و زیادتی فرما اور مجھے نور کی دولت سے مالا مال فرما اور میرے لئے نور بنا۔

تاجدار رسالت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے جسم اقدس کے ہر حصے میں ان انوار کے پیدا کرنے کا سوال کیا تا کہ نور حق سے عطا کردہ نور سے آنکھیں ہمیشہ ہر رنگوں و حرکت میں ذات باری تعالیٰ کی صفت قیومی کا مشاہدہ کرتی رہیں کہ اسی ذات برحق کی نظر کرم سے بندہ مامون و محفوظ رہتا ہے اور اسی کی شفقت و مہربانی سے مرتبہ ولایت پاتا ہے، پس بندہ اس کی رحمت کی طرف ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے تا کہ اس کی حفاظت و پناہ میں رہے اور اس کی نگاہوں میں کئی پیدا نہ ہو، نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی نفسانی خواہش اسے بارگاہِ ذوالجلال سے دور کرے۔

پس سنت فجر کے بعد یہ دعا مانگنی چاہئے لیکن اس سے پہلے اللہ عزوجل سے سراپا رحمت، شافعِ اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کر لیا جائے تا کہ اللہ عزوجل دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے رد نہ کر دے۔ چنانچہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: ”جب تم اللہ عزوجل سے کسی حاجت کا سوال کرو تو سب سے پہلے مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو کیونکہ اللہ عزوجل حد درجہ کریم ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے دو حاجتوں کا سوال کیا جائے اور وہ ایک عطا فرمائے اور دوسری رد کر دے۔“ ①

رات بھر قیام کرنے سے افضل

اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا کرے تا کہ اللہ عزوجل کے ذمہ حفاظت میں رہے، چنانچہ ایک روایت میں حُزَن جُود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”نماز فجر باجماعت ادا کرنا رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے اور نمازِ عشا باجماعت آدھی رات کے قیام سے افضل ہے۔“ ②

چاہئے کہ دل و دماغ کی یکسوئی و مکمل بیداری اور حُسنِ توجہ سے نماز میں کھڑا ہو اور قرآن مجید میں غور و فکر کرے اور اسے ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور قرآن کریم کے مقصود کو سمجھے۔

جب سلام پھیرے تو مُسنون اُذکار پڑھے۔ (جن کا تذکرہ اگلی فصل میں ہو رہا ہے)

① اتعاف السادة المتقين، کتاب الاداء والدعوات، الباب الثانی، ج ۵، ص ۲۵۶

② صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء، الخ، الحديث: ۱۴۹۱، ص ۷۷۹ بتغیر قلیل

شہابی فجر کے بعد کے وظائف

احادیث مبارکہ میں مذکور منتخب اذکار

احادیث و آثار مبارکہ سے ثابت ہے کہ نماز فجر کا سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل اذکار پڑھنا مستحب ہے:

{۱}..... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ، وَ مِنْكَ السَّلَامُ، وَ اِلَيْكَ يَعُوذُ السَّلَامُ، فَحَنِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَ اَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ﴾
ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ اے اللہ عزوجل! تو ہی سلام ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی آتی ہے اور تیری ہی جانب سلامتی لوٹتی ہے، پس اے ہمارے پروردگار عزوجل! ہمیں سلامتی کی زندگی عطا فرما اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما، تو بڑی برکت والا ہے اے عظمت و بزرگی والے!

{۲}..... اس کے بعد تین بار یہ کلمات کہے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ﴾
ترجمہ: عظمتوں والا اللہ عزوجل پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔

{۳}..... پھر تین بار استغفار پڑھے اور {۴}..... اس کے بعد یہ دعائے:

﴿اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَنَا اَعْظِيَتْ وَلَا مُعْطِيَ لَنَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾
ترجمہ: اے اللہ عزوجل! جس کو تو عطا فرمائے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو عطا نہ فرمائے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور تیری بارگاہ میں مالدار کو مال داری کام نہ آئے گی۔

{۵}..... اس کے بعد حالت تشہد میں بیٹھ کر دن مرتبہ یہ پڑھے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ سَمِيعٌ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
ترجمہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے قبضہ اختیار میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

[۱]..... صحیح البخاری، کتاب الاداب، باب الذکر بعد الصلاۃ، الحدیث: ۸۲۴، ص ۶

[۲]..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث عبد الرحمن بن غنم، الحدیث: ۱۸۰۱۲، ج ۱، ص ۲۸۹

﴿۶﴾..... اس کے بعد اسی حالت میں بیٹھا رہے اور دُعا بار سورہ اخلاص پڑھے۔

﴿۷﴾..... اور پھر دُعا مرتبہ یہ کہے: ﴿أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّبِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، رَبِّ اَعُوذُ بِكَ

مِنْ هَذَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ﴾ ①

ترجمہ: سنئے اور جاننے والے اللہ عزوجل کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے میرے پُروردگار عزوجل! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کے و موسوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب عزوجل! اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

﴿۸﴾..... اس کے بعد تین مرتبہ یہ آیات مبارکہ پڑھے: ②

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ③
وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ④ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ ⑤
ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے
رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب
خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ (ب ۲۳، الشف: ۱۸۰ تا ۱۸۲)

﴿۹﴾..... اس کے بعد تین مرتبہ درج ذیل آیات مبارکہ پڑھے:

فَسُبْحَنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُسَوِّنُ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ⑥
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلَوَاتِ وَالْأَمْْرُضِ وَعَشِيًّا
وَ حِيْنَ تَطْهَرُوْنَ ⑦ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَمْْرُضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑧
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب
صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن
رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مُردے سے اور
مُردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا (تحریر و شاداب کرتا)
ہے اس کے مُردے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ (ب ۲۱، الرو: ۱۹ تا ۲۱)

﴿۱۰﴾..... اس کے بعد 33 بار سُبْحَانَ اللّٰهِ، 33 بار الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور 34 بار اللّٰهُ أَكْبَرُ کہے۔ اس طرح یہ

تعداد پوری 100 ہو جائے گی اور اگر چاہے تو سب کو 25، 25 مرتبہ پڑھے اور اس پر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ﴾ زیادہ کر
لے اور اگر ذیل کا کلمہ ہی 25 مرتبہ پڑھ لے تو اس سے بھی تعداد پوری 100 ہو جائے گی اور اس پر بیشکی اختیار کرنا
بھی زیادہ آسان ہے۔ یعنی یہ پڑھنا: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ﴾

①..... الدر المنثور، پ ۳۰، الاخلاص، ج ۸، ص ۶۸۱

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۱۲۲، ج ۵، ص ۲۱۱

{۱۱}..... اس کے بعد سورہ فاتحہ اور {۱۲}..... آیت الکرسی پڑھے۔

{۱۳}..... پھر سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھے۔ ①

{۱۴}..... پھر ﴿شَهِدَ اللَّهُ.....﴾ آیت مبارکہ پڑھے۔ ②

{۱۵}..... اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ سے لے کر دو آیتیں پڑھے۔ ③

{۱۶}..... پھر سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھے۔ ④

{۱۷}..... پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت مبارکہ پڑھے۔ ⑤

{۱۸}..... اس کے بعد سورہ فتح کی آخری تین آیتیں پڑھے۔ ⑥

۱..... اَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَقْرُقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ يَنْصُرْنَا وَتُؤَاخِذْنَا وَلَا تَحْجُلْ عَلَيْنَا اَمْرًا كَمَا حَسَلْتَهُ عَلَى الْاٰدِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِبِّنَا لِلْاَكَاثَةِ لَنَكَلِمَ ۝ وَاعْزِفْنَا ۝ وَاعْزِفْنَا ۝ وَامْرُحْنَا ۝ اَنْتَ مُؤَلِّمُنَا اَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿ (ب-۳ البقرہ: ۲۸۵، ۲۸۶)

۲..... شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالنُّقْطِ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ (ب-۳ البقرہ: ۱۸۰)

۳..... قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ ۝ وَمَنْ تَشَاءُ يُؤْتِ مَنْ تَشَاءُ ۝ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ ۝ وَتُجَرِّمُ الْمَنِيَّتَ مِنْ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُزِيلُ الْاَيْلَ فِي الْهَامِ وَتُزِيلُ الْهَامَ فِي الْاَيْلِ ۝ وَتُجَرِّمُ الْاَيْلَ مِنَ الْمَنِيَّتِ وَتُجَرِّمُ الْمَنِيَّتَ مِنَ الْاَيْلِ ۝ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (ب-۳ البقرہ: ۲۱۰، ۲۱۱)

۴..... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ (ب-۱۱ التوبہ: ۱۸۰، ۱۸۱)

۵..... وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلٰلِ وَكَجَرَّةٍ تَكْبِيْرًا ﴿ (ب-۱۵ اہم اسرئیل: ۱۱۱)

۶..... لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۷..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۸..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۹..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۰..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۱..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۲..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۳..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۴..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۵..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۶..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۷..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

۱۸..... لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنۡزَلَ فِي الْبَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ الْاِنْجِيْلَ ۝ كَرَّمَهُمْ فِي الْاَرْضِ ۝ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِمْ الرُّرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَغْفِرًا وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ (ب-۲۶ البقرہ: ۹۴، ۹۵)

{۱۹}..... اس کے بعد سورہ عید کی پہلی پانچ آیات مبارکہ پڑھے۔ ①

{۲۰}..... پھر سورہ حشر کی تین آخری آیات پڑھے۔ ②

{۲۱}..... اور اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا مانگے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَمٍ وَجْهِكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیری ذات کے جمال و جلال کے صدقے کئی مدنی سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجے گا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔

دنیا و آخرت کی بھلائی کا مختصر وظیفہ

{۲۲}..... حضرت سیدنا قیصر بن خارق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے صاحبِ مجود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کی وجہ سے اللہ عزوجل مجھے فائدہ دے، لیکن وہ مختصر ہوں کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور پہلے جو اعمال کیا کرتا تھا ان میں سے بھی کئی ایک پر عمل سے قاصر ہوں۔“ تو سراپا رحمت، شافعِ اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”دنیا کے لئے تو یہ وظیفہ ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھا کرو: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ جب تم نے یہ الفاظ کہہ لئے تو اندھے پن، جذام، برص اور فالج سے محفوظ ہو جاؤ گے اور آخرت کے لئے یہ

①..... سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ② لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یُعِیْشُ وَیُیْبِتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ③ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ④ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ⑤ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ⑥ یَعْلَمُ مَا یُبْدِی فِی الْاَرْضِ وَمَا یُخْفِی مِنْہَا وَمَا یُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یُعْرِضُ فِیْہَا ⑦ وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ ⑧ وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ⑨ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ⑩ وَ اِلٰی اللّٰہِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (ب-۴، العنبر: ۱۵۱)

①..... هُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ عَلِیْمُ الْغُیْبِ وَالشَّہَادَةِ ② هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ③ هُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ النَّفْسَ الْوَسْطٰی مِنَ النَّفْسِ الْوَسْطٰی الْجَبَّارِ الْکَبِیْرِ ④ سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ⑤ هُوَ اللّٰہُ الْغَالِیُّ الْبَاسِیُّ الَّذِیْ یُصَوِّرُ الْاَسْمَاءَ الْفُصٰی ⑥ یَسْبِیْہُ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ⑦ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (۴۸، العنبر: ۱۵۱)

⑧..... ترجمہ: اللہ عزوجل پاک ہے اور اسی کی حمد ہے، عظمتوں والا اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نکلنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔

وظیفہ ہے: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَافْضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَانْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ﴾^① اس کے بعد سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن جب کوئی ان دعاؤں کا بدلہ پائے گا تو دیکھے گا کہ ان میں سے کسی کو ترک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی خاطر جنت کے چار دروازے کھولے جائیں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔“^②

جامع الوظائف خضری تحفہ

صبح کی نماز کے بعد 7، 7 بار یہ ذیل وظائف پڑھیں جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم شبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو عطا فرمائے اور وصیت فرمائی کہ صبح و شام پڑھا کریں۔^③ مزید ارشاد فرمایا کہ انہیں یہ وظیفہ نبیوں کے سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کے فضائل اور اس کے عظیم الشان ہونے کا تذکرہ کیا۔ پس کوئی ایسا سعادت مند انسان ہی اس پر ہمیشہ عمل کر سکتا ہے جس پر اللہ غفرل کی خاص نظر کرم ہو۔ یہاں ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وظیفہ کے فضائل کا تذکرہ حذف کر رہے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو بھی اس وظیفہ پر عمل کرے گا اور اس پر مداومت (م۔ دا۔ و۔ مت یعنی بیٹگی) اختیار کرے گا تو اُسے وہ تمام فضائل حاصل ہوں گے جو ہم نے مختلف مذکورہ دعاؤں کے ضمن میں بیان کئے ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا سعید بن سعید علیہ رحمۃ اللہ الحبید سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوطیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا گرز بن وجرۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ ابدال تھے، سے روایت فرماتے ہیں: ”میرے ایک برادرِ محترم شام سے تشریف لائے اور مجھے ایک تحفہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے گرز! میری جانب سے یہ تحفہ قبول کر لیں کہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔“ میں نے ان سے عرض کی: ”اے میرے بھائی! آپ کو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟“ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت سیدنا ابراہیم شبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے عطا فرمایا ہے، میں نے پھر پوچھا: ”کیا آپ نے ان سے

①..... ترجمہ: اے اللہ غفرل! (حضرت سیدنا) محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے بھی اپنی خاص ہدایت سے نوازا اور مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما اور مجھ پر اپنی رحمت پھیلا اور اپنی برکتیں نازل فرما۔

②..... عمل الیوم واللیلۃ لاین سنی، باب ما یقول فی دبر صلاۃ الصبح، الحدیث: ۱۳۳، ص ۹ بخیر قلیل

③..... احیاء علوم الدین، کتاب ترتیب الاوراد، الباب الاول، ج ۱، ص ۲۲

یہ دریافت نہ فرمایا کہ انہیں یہ کس نے دیا؟“ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے دریافت کیا تھا، پس انہوں نے بتایا: ”ایک مرتبہ میں کعبہ مشرفہ کے صحن میں تسبیح و تحمید اور ٹھلیل (یعنی سبحان اللہ و الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے) میں مشغول تھا کہ ایک بزرگ نے میرے پاس آکر سلام کیا اور میرے دائیں جانب بیٹھ گئے، میں نے ان سے زیادہ حسین چہرے، عمدہ لباس، گوری رنگت اور بہترین خوشبو والے کسی فرد کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے ان سے پوچھا: ”اے بندہ خدا! آپ کون ہیں؟ اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟“ تو انہوں نے بتایا: ”میں ”خضر“ ہوں۔“ میں نے دوبارہ پوچھا کہ میرے پاس کس غرض سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ”میں تو صرف آپ کو سلام کرنے اور آپ کی پڑ و ز دگار غلطی سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں، نیز میرے پاس ایک تحفہ ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں۔“ میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے اور زمین پر اس کی روشنی پھیلنے سے پہلے اور اسی طرح اس کے غروب ہونے سے بھی پہلے یہ وظیفہ پڑھا کریں:

(۱)..... ساکت بار الحمد شریف (۲)..... ساکت بار سورۃ ناس (۳)..... ساکت بار سورۃ قلقل (۴)..... ساکت بار سورۃ اخلاص (۵)..... ساکت بار سورۃ کافرون (۶)..... ساکت بار آیت الکرسی (۷)..... ساکت بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ (۸)..... ساکت بار درود پاک (۹)..... ساکت بار اپنے لئے، اپنے والدین اور ان کی اولاد کے لئے، اپنے اہل و عیال، تمام مومنین و مومنات اور زندہ و فوت شدہ افراد کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں اور (۱۰)..... پھر سات بار یہ دعا مانگیں:

﴿اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَ أَجَلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَايَ مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ۔ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^①

اور (پھر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا) یہ خیال رکھیں کہ صبح و شام ان وظائف میں سے کوئی رہ نہ

جائے۔

① ترجمہ: اے اللہ غفور! میرے اور ان کے ساتھ دین و دنیا اور آخرت کے معاملے میں جلدی اور دیر سے ایسا سلوک فرما جو تیری شان کے لائق ہے اور اے میرے پڑ و ز دگار! ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ نہ فرمانا جو ہمارے لائق ہے، بے شک تو ہی بخشنے والا، بردبار، جواد، کرم کرنے والا، مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیمؑ مٹی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی: ”میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات سے بھی آگاہ فرمائیں کہ آپ کو یہ تحفہ کس نے عطا فرمایا ہے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”مجھے یہ تحفہ وعطیہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عطا فرمایا ہے۔“ میں نے پھر عرض کی: ”مجھے اس کا اجر و ثواب بھی بتائیں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”جب آپ کی ملاقات تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ہوگی تو خود ہی اس کا ثواب دریافت فرمالیجئے گا، یقیناً وہ آپ کو آگاہ فرمادیں گے۔“

حضرت سیدنا ابراہیمؑ مٹی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اٹھا کر جنت میں داخل فرمادیا، انہوں نے جنت کے انعامات و اکرامات دیکھے اور جو کچھ دیکھا تھا اس کے اوصاف بھی بیان کئے اور پھر ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے فرشتوں سے سوال کیا یہ سب کچھ کس کے لئے ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کے لئے ہے جو ویسا ہی عمل کرے جو آپ کرتے ہیں۔

اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنتی پھل کھائے اور فرشتوں نے مجھے جنتی مشروب بھی پلایا، اسی اثنا میں اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے آئے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ہمراہ 170 اثنیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی 70 قطاریں بھی تھیں، ہر قطار مشرق سے مغرب تک طویل تھی۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ“ کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا، میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! حضرت سیدنا خضرؑ علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث پاک آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سماعت فرمائی ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”خضرؑ نے سچ کہا ہے اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے اور وہ اہل زمین کے عالم اور ابدالوں کے سردار ہیں، نیز وہ زمین میں اللہ عزوجل کے لشکر میں سے ہیں۔“

میں نے دوبارہ عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جو یہ عمل کرے لیکن ان انعامات کا مشاہدہ نہ کر سکے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو کیا اسے بھی ویسے ہی نوازا جائے گا جیسے مجھے نوازا گیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یقیناً

رَبِّ قَدْ وَسَّ غُذُلُ ہر اس شخص کو ان انعامات سے نوازے گا جو اس وظیفہ پر عمل کرنے والا ہوگا خواہ اس نے نہ تو میری زیارت کی ہو اور نہ ہی جنت کا مشاہدہ کیا ہو، بلکہ پڑ و ز دگار غُذُلُ اس کی تمام بڑی بڑی لغزشیں تک معاف فرما کر اس سے اپنی ناراضی ختم فرما دے گا اور بائیں کندھے والے فرشتے کو حکم دے گا کہ سال بھر تک اس کی بُرائیاں نہ لکھنا اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یہ عمل صرف وہی شخص بجالائے گا جس کو اللہ غُذُلُ نے سعادت مند و خوش بخت بنا کر پیدا کیا ہوگا اور اس عمل کو ترک بھی صرف وہی کرے گا جو بد بخت ہوگا۔“ ①

حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَّمَ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم شیعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے چار ماہ تک نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ حالت اس خواب کے بعد ہوئی ہو۔ (وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ) یہ سب سے بہترین اور دو وظائف ہیں جنہیں صُحُب کی نماز کے بعد پڑھا جاسکتا ہے، ان کے فضائل بکثرت اخبار و احادیث مبارکہ میں وارد ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر ہم نے ان تمام کے تذکرے سے گریز کیا ہے۔

پہاڑ برابر قرض سے نجات کا وظیفہ

ایک مَکَاتِب (یعنی وہ غلام جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔ مختصر اللہوری، ص ۱۷۱) نے حضرت مشکل کشا، عَلِی الرَضِی شَیْر خُدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی بارگاہ میں عرض کی: میں اپنی کتابت (یعنی آزادی کی قیمت) ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے فرمایا: میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے سکھائے ہیں، اگر تم پر جبکہ صیر (صیر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ النہایہ، ج ۳، ص ۶۱) جتنا دین (یعنی قرض) ہوگا تو اللہ غُذُلُ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو: اَللّٰهُمَّ اٰکِفْنِی بِحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَاَغْنِنِی بِفَضْلِکَ عَنْ سِوَاکَ۔

(سنن الترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹، حدیث: ۳۵۷۴)

① تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۱۹۶۵ الغرض، ج ۱۶، ص ۲۳۰ مختصراً

فتاویٰ شریعتیہ کے بعد کی مسنون دعاؤں

اس فصل میں نماز فجر کے بعد کی ان جامع اور مختصر دعاؤں کا بیان ہے جو مختلف احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔

دعا شروع کرنے کا مسنون طریقہ

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسیدہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس طرح دعا شروع فرمایا کرتے تھے:

﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ الْوَهَّابِ﴾^(۱) ترجمہ: پاک ہے میرا بزرگ و برتر اور انتہائی زیادہ عطا کرنے والا اور دگر۔

اس کے علاوہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان الفاظ سے بھی آغاز فرمایا کرتے تھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ الْنِعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

ترجمہ: اللہ غُذُل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے اور وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے دستِ قدرت میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ غُذُل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نعمتوں والا، فضل و کرم والا اور بہترین تعریف کا مالک ہے، اللہ غُذُل کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔

جامع اور کامل دعا

مروی ہے کہ حسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُمِّ الْمُؤْمِنین حضرت سیدہ عاتکہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو جامع اور کامل دعائیں مانگنے کے متعلق ارشاد فرمایا اور یہ دعا سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ

الْجَنَّةَ. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
وَعَمَلٍ. وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَأَسْتَعِينُكَ مِنْهَا اسْتِعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ
مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿١﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما.....
اور تجھ سے ہر قسم کی جلد اور دیر سے آنے والی خیر و بھلائی کی بھیک مانگتا ہوں خواہ اس سے میں آگاہ ہوں یا نہ ہوں..... اور میں ہر جلد
اور دیر سے آنے والے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں خواہ میں اس شر سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں..... اور تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر
دینے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں..... اور دوزخ اور اس کے قریب کر دینے والے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں..... اور تجھ سے
ہر وہ شے مانگتا ہوں جو تیرے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی..... اور تجھ سے ہر
اس شے سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔
اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے! تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرمایا ہے میں تجھ سے تیری رحمت کے صدقے
اس کے انجام کے بہتر ہونے کا سوال کرتا ہوں۔

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، توجہ سے سنو
اور یوں دعا مانگا کرو:

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَعِثْنِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ ظَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ﴾ ﴿٢﴾

ترجمہ: اے زندہ! اے دوسروں کے قائم رکھنے والے! تیری رحمت کے بھروسے پر میں مدد مانگ رہا ہوں پس میری مدد فرما اور مجھے

[۱]..... المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث: ۲۵۱۹۱، ۲۵۱۹۲، ج ۹، ص ۴۸۱، ۴۸۲ دون قوله

”الصلاة على محمد وآله“

[۲]..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أمسى، العدد: ۴۰۵، ج ۶، ص ۱۷، دون قوله ”فأعثنى“

ایک لمحے کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے مست فرما بلکہ میرے ہر معاملے کی اصلاح فرمادے۔

سیدنا ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو سکھائی گئی دعا ﴿﴾

محبوب ربِّ داد، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یہ دُعا سکھائی:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَجِيِّكَ وَكَتَيْبِكَ وَعِيسَى
رُوحِكَ وَكَتَيْبِكَ وَبِكَلَامِ مُوسَى وَإِنْجِيلِ عِيسَى وَزَبُورِ دَاوُدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ وَكُلِّ وَحْيٍ أَوْ حَيْثُ أَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ أَوْ سَأَلٍ أَعْطَيْتَهُ أَوْ غَنِيٍّ أَفْنَيْتَهُ أَوْ فَقِيرٍ أَغْنَيْتَهُ
أَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي ثَبَّتَ بِهِ
أَرْزَاقَ الْعِبَادِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي
وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَأَزْسَتْ وَأَسْأَلُكَ
بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِهِ عَرْشُكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الظَّهِيرِ الظَّاهِرِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْوَحْدِ الْمُنَزَّلِ فِي
كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ النُّورِ الْمُبِينِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى
اللَّيْلِ فَاطْلَمَ وَبِعَظَمَتِكَ وَكِبَرِ يَأْتِكَ وَبُنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَنْ
تُزَيِّنَ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَتُخَلِّطَ بِلَحْنٍ وَدَجَى وَسَهْبٍ وَبَصْرِي وَتُسْتَغْفِلَ بِهِ جَسَدِي بِحَوْلِكَ
وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ لِي وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾ ①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور تیرے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم اور تیرے نوحی و کلیم حضرت سیدنا موسیٰ اور تیری روح اور کلمے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہم السلام کے صدقے سوال کرتا ہوں..... اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبور اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے قرآن مجید کے وسیلہ سے تجھ سے مانگتا ہوں..... اور اس وحی کے وسیلہ سے (بھی مانگتا ہوں) جو تو نے کسی کی جانب کی..... یا ہر اس فیصلے کے واسطے جو تو نے کیا..... یا ہر اس سائل کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے عطا فرمایا..... یا اس

١ حاشية الاصول للجزري، الكتاب الاول في الدعاء، الفصل التاسع في دعاء الحفظ، الحديث: ٢٣٠٢، ج ٢، ص ٢٢٩

كتاب الدعاء للطبرانی، باب الدعاء لحفظ القرآن، الحديث: ۱۳۳۴، ص ۳۹

غنی کے وسیلہ سے جس کو تو نے مال عطا کیا..... یا اس فقیر کے وسیلہ سے جس کو تو نے غنی فرما دیا..... یا ہر اس گمراہ کے صدقہ جس کو تو نے ہدایت کی دولت عطا فرمائی..... اور میں تجھ سے تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتارا..... اور تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جس سے بندوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے..... اور تجھ سے تیرے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے زمین پر نازل فرمایا تو وہ قرار پکڑ گئی..... اور تجھ سے اس بابرکت نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جس کو تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ جم گئے..... اور تیرے اس بابرکت نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے تیرا عرش بلند ہوا..... اور تیرے بابرکت نام الظہیر، الظاہر، الآخر، الصمد، الودود کے واسطے سے سوال کرتا ہوں..... اور تیرے ہر اس نازل کردہ بابرکت نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو تیری کتاب میں ہے..... اور تیرے اس بابرکت نام کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں جو تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی..... اور تجھ سے تیری عظمت اور کبریائی کے واسطے اور تیرے نور کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور مجھے قرآن کریم اور علم کی دولت عطا فرما اور اسے میرے گوشت، میرے خون، میری سماعت اور میری بصارت میں ملا دے کہ میرا جسم تیری عطا کردہ قوت و طاقت سے اسے استعمال کر سکے کیونکہ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! تیری عطا کردہ توفیق کے بغیر مجھ میں نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ دعا پڑھا کریں:

يَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا جَمَالَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَضَرِّحِينَ يَا
غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاحِمِينَ وَالْمُفْرِجَ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ وَالْمُرَوِّحَ
عَنِ الْمَغْضُومِينَ وَمُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَكَاشِفَ سُوءِ وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَاللهُ
الْعَالَمِينَ مُنْزُولٌ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَزْهَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿١﴾

۱..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم.... الخ، الحدیث: ۱۲۵۹، ص ۲۳۰ دون قولہ ”یا جمال السموات والارض“

ترجمہ: اے آسمانوں اور زمین کے نور! اے آسمانوں اور زمین کے سہارے! اے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کرنے والے! اے عظمت و بزرگی والے! اے پکارنے والوں کی پکار سننے والے! اے فریادیوں کے مددگار! اے رغبت رکھنے والوں کی رغبت کی انتہا! اور اے مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرمانے والے! اور اے غمزدوں کو راحت و سکون عطا فرمانے والے! اور اے مجبور اور بے کسوں کی دعاؤں کے قبول فرمانے والے! اور اے تکلیفوں کے دور فرمانے والے! اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! اور اے تمام جہانوں کے مقبوض! ہر حاجت تیری بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اے سب سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والے!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے اور کبھی ناغہ نہ فرماتے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَفِي أَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، وَأَقْلِنِي عَشْرَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَائِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي﴾^①

ترجمہ: اے اللہ غُذُل! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اور اپنے دین و دنیا اور مال و اولاد میں عفو و عافیت طلب کرتا ہوں، اے اللہ غُذُل! میری پردہ پوشی فرما، مجھے خوف سے اس عطا فرما اور میری کفرتوں کو مُعاف فرما۔ اے اللہ غُذُل! میرے سامنے اور پیچھے سے اور میرے دائیں، بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں زمین میں دھنسائے جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔

عطائے خداوندی

حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ مکر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے براء! کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں کیونکہ اللہ غُذُل جسے اپنی خیر و

① سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا أصبح، العدد: ۵۰۷۴، ص ۱۵۹۴

سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ما یذہبہ الرجل، العدد: ۳۸۷۱، ص ۲۷۰۸

بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی یہ کلمات سکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ان کلمات کو کبھی نہیں بھولتا۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیوں نہیں ضرور سکھائیں۔“ تو آپ ﷺ نے عرض کیا: ”یہ پڑھا کرو:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَرِّ فِي رِضَاكَ ضَعْفِي. وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِتَأْصِيفِي. وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَايَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَرِّ فِي رِضَاكَ ضَعْفِي. وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِتَأْصِيفِي. وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَايَ. ①
ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں کمزور ہوں میرے ضعف کو اپنی رضا میں قوت عطا فرما، میری پیشانی کو خیر و بھلائی کی جانب کر دے اور اسلام کو میری رضا مندی کی انتہا بنا دے، اے اللہ عزوجل! میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما، میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے! میں فقیر ہوں مجھے اپنی رحمت سے غنی بنا دے۔

دنیا و آخرت کی جامع الخیر دعا

حضرت سیدنا ابوبکر اشجی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھے بتایا کہ ہم صبح کے وقت محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر ﷺ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مرد یا ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں صبح کے وقت کیا دعا مانگوں؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دعا مانگا کرو، دنیا و آخرت کی خیر و برکت تمہارے لئے جمع کر دی جائے گی:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاجْعَلْنِي ②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت اور رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے اور میرے حال کو درست فرما۔

شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا

حضرت سیدنا ابوزررہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے میرے ایک

① الجامع الصغير للسيوطي، الحديث: ۲۸۸۲، ص ۱۷۲ بتغير قليل

② صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب جامع الدعاء بعد الصلاة، الحديث: ۳۳، ج ۱، ص ۳۶۱

خط کے جواب میں مکتوب بھیجا اور دورانِ ملاقات بھی آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی غنہ نے یہ بتایا کہ شیطان اس شخص کے قریب نہیں جاتا صبح و شام یہ دعائیں تین مرتبہ پڑھ لیا کرے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكِتَابِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكِتَابِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَشَرِّ عِبَادِكَ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكِتَابِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمَاتِكَ وَكِتَابِكَ الشَّامَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَّا تُعْطِي وَمَا تُسْأَلُ وَمِنْ خَيْرٍ مَّا تُخْفِي وَخَيْرٍ مَّا تُبْذِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكِتَابِكَ الشَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ﴾ إِنَّ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿^①

ترجمہ: اے اللہ غُذُل! ہرزہ ریلے جانور اور تمام تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑوں کے شر سے میں تیرے بابرکت نام اور تیرے کامل کلمہ کی پناہ طلب کرتا ہوں..... اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے بابرکت نام اور تیرے کامل کلمات کی تیرے عذاب اور تیرے بندوں کے شر سے..... اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے بابرکت نام کی اور تیرے کامل کلمات کی شیطان مردود کے شر سے۔ اے اللہ غُذُل! بے شک میں تیرے بابرکت نام اور تیرے مکمل کلمات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج..... اور میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جو خیر و بھلائی کسی کو عطا کی جاسکتی ہے یا کسی سے مانگی جاسکتی ہے اور جو خیر و ظاہر ہو وہ خیر و بھلائی مجھے عطا فرما۔ اے اللہ غُذُل! میں تیرے بابرکت نام کی اور تیرے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ﴿اس شر سے جو دن کے وقت آتا ہے﴾ بے شک میرا پڑ دگا روہ اللہ غُذُل ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا بھی رب ہے۔

شام کے وقت ﴿مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ﴾ کے بجائے ﴿مِنْ شَرِّ مَا جَاءَ بِهِ اللَّيْلُ﴾ پڑھیں۔

آفات سے بچنے کی دوائی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے حضرت سیدنا محمد بن عبید اللہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی علیہ سے روایت بیان کی کہ حضرت سیدنا ابوالدرداء رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی غنہ تشریف لائے، انہیں بتایا گیا کہ ان کا گھر جل گیا ہے تو فرمانے لگے: ”اللہ غُذُل ایسا نہیں ہونے دے گا۔“ پھر ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی: ”اے ابودرداء! آگ

① المطالب العالیہ کتاب الادکار باب الاستعاذۃ الحدیث: ۳۴۵، ج ۸، ص ۷۰ مختصراً

آپ کے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی کہ خود بخود بچھ گئی۔“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”میں جانتا تھا۔“ ان سے عرض کی گئی: ”ہم نہیں جانتے کہ آپ کی ان دونوں باتوں میں زیادہ عجیب کونسی ہے؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”میں نے رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سن رکھا ہے کہ جو شخص دن یا رات میں یہ کلمات کہے کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں نے ان کلمات کو پڑھ لیا تھا اور وہ یہ ہیں:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَبِّي كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو ہی میرا پڑ و زو دگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور تو ہی عرشِ عظیم کا رب ہے، بزرگ و برتر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے سوا تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی کوئی قدرت، میرا پڑ و زو دگار اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر شے پر قادر ہے اور بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس اور ہر اس جاندار کے شر سے جس کی پیشانی تیرے دستِ قدرت میں ہے، بیشک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے۔

اہم امورِ آخرت سے محفوظ رہنے کی دعا

حضرت سیدنا ابوالدرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے روزانہ سات مرتبہ یہ کلمات پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے آخرت میں درپیش تمام امور میں کافی ہوگا خواہ وہ ان کلمات میں سچا ہو یا جھوٹا اور وہ کلمات یہ ہیں: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^②

ترجمہ: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرمادو: مجھے اللہ کافی ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

غم کو خوشی سے بدلنے والی دعا

رسولِ بے مثال، پیکرِ حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو کوئی کسی قسم کے غم

①..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند الصباح والمساء، الحديث: ۳۲۳، ص ۸۱۲

②..... عمل اليوم والليلة لابن سني، ما يقول اذا أصبح، الحديث: ۷۱، ص ۳۱ بتغير قليل

اور پریشانی میں مبتلا ہو اور یہ کلمات کہے تو اللہ عزوجل اس کے غم اور پریشانی کو دور فرما کر خوشی و مسرت سے بدل دے گا۔“ دعا یہ ہے: ﴿اللَّهُمَّ اِنِّی عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ اُمَّتِكَ، نَاصِبٌ بِیَدِكَ، مَاضٍ فِی حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِی قَضَائِكَ، اَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِکُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِیْتُ بِهِ نَفْسُكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّكَ وَحَبِیْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِیْبَیْغَ قَلْبِیْ وَنُورَ صَدْرِیْ وَجَلَاءَ حُزْنِیْ وَذَهَابَ هَوْنِیْ وَغَیْبَ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! بیشک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میرے متعلق تیرا ہی حکم نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ سراپا عدل ہے، اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ہر اس بابرکت نام کے واسطے سے جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا کسی کو سکھایا یا علم غیب کے ساتھ خاص رکھا، سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور اور میری تکلیف ختم کرنے والا اور فکر و غم دور کرنے والا بنادے۔

راوی فرماتے ہیں کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم! کیا ان کلمات کو سیکھ لیا جائے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو بھی ان کلمات کو سنے اسے چاہئے کہ انہیں سیکھ لے۔“^①

دن اور رات کا شکر ادا کرنا

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق مروی ہے کہ وہ صبح کے وقت یہ دعا مانگا کرتے: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا خَلْقٌ جَدِيدٌ فَافْتَحْهُ عَلٰی بِطَاعَتِكَ وَاخْتِمْهُ لِيْ بِمَغْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ وَارْزُقْنِيْ فِيْهِ حَسَنَةً تَقْبَلُهَا مِنِّيْ وَرَكِبَهَا وَضَعْفَهَا لِيْ وَمَا عَمِلْتُ فِيْهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَاغْفِرْهَا لِيْ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَدُوْدٌ كَرِيْمٌ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! یہ ایک نئی تخلیق ہے، پس اس کا آغاز مجھ پر اپنی اطاعت و فرمانبرداری سے فرما اور اختتام اپنی مغفرت و رضامندی سے فرما اور مجھے اس میں ایسی بھلائی و نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو مجھ سے قبول بھی فرما لے اور اسے پاک فرما کر میرے لئے اس کے اجر کو دے اور میں نے اس میں جس بھی گناہ کا ارتکاب کیا اسے معاف فرما دے کیونکہ تو ہی مغفرت فرمانے

① المستدلل امام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحديث: ۱۲۷۳، ج ۲، ص ۲۱ دون قوله ”ان تصلي... الى... والہ

والا، رحم فرمانے والا، محبت کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔

پس جو صبح و شام یہ دعا پڑھ لے اس نے دن رات کا شکر ادا کر لیا۔ ①

اللہ عزوجل کا بندے کو راضی کرنا

ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہے تو اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے:

﴿رَضِيتُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَبِیًّا﴾ ②

ترجمہ: میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ

صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا

حضرت سیدنا محمد رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا جعفر بن برقان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم عَلَیْہِ السَّلَام یوں دعا مانگا کرتے: ﴿اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ لَا اَسْتَطِیْعُ دَفْعَ مَا اُكْرَهُ وَلَا اَمْلِکُ نَفْعَ مَا اَرْجُوْ وَاَصْبَحُ الْاَمْرُ بِیْدِکَ لَا بِیْدِ غَیْرِکَ وَاَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلِیْ فَلَا فَقِیْرَ اَفْقَرُ مِنْیْ. اَللّٰهُمَّ لَا تُشْهِبْ لِیْ عَدُوِّیْ وَلَا تُسَوِّیْ لِیْ صَدِیْقِیْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِیْبَتِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَلَا تَجْعَلِ الذَّنْیَا اَکْبَرَ حَرَجِیْ وَلَا مَبْلَغَ عَلَیَّ وَلَا غَايَةَ اَمَلِیْ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَیَّ مَنْ لَا یَزِیْ حَمِیْیْ﴾ ③

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں نے اس حال میں شُج کی ہے کہ اپنی ناپسندیدہ اشیا کو دور نہیں کر سکتا اور نہ کسی ایسی شے کے نفع کا مالک ہوں جس کی اُمید رکھتا ہوں، بلکہ ہر قسم کا معاملہ تیرے ہی دستِ قدرت میں ہے، میری جان اپنے عمل میں گروی رکھی ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی (تیری رحمت و بخشش کا) محتاج نہیں، اے اللہ عزوجل! مجھ پر میرے دشمنوں کو نہ تو خوشیاں عطا فرما اور نہ ہی میرے دوست کو میری

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب الاذکار، دعا الغلیل ابراہیم، ج ۵، ص ۳۰۸

②..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا صبح، الحدیث: ۵۰۷۲، ص ۱۵۹۴

المستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر، باب من قال رَضِیتُ..... الخ، الحدیث: ۱۹۲۸، ج ۲، ص ۲۰۱

③..... کتاب الجامع لمصرع المصنف لعبد الرزاق، باب القولین بمسی..... الخ، الحدیث: ۲۰۰۵، ج ۱، ص ۹۳

طرف سے دکھ پہنچا، میرے دین کے معاملے میں نہ تو مجھے کسی مصیبت میں مبتلا فرما اور نہ ہی دنیا کو میرا سب سے بڑا مقصد بنا کر اسے میرے علم و اُمید کی انتہا بنا اور نہ ہی مجھ پر اس شخص کو مسلط فرما جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہنے کی دعا

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے منقول ہے کہ ہر موسم میں حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلٰیہِمَا السَّلَامُ آپس میں ملاقات فرماتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے ہیں تو یہ کلمات کہتے ہیں: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، اَلْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا يُضَرِّفُ السُّوءَ اِلَّا اللّٰهُ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بابرکت نام سے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے نہ بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، ہر نعمت اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کی جانب سے ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دستِ قدرت میں ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کوئی بھی بُرائی دور نہیں کر سکتا، اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے، نہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت بجز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے۔

فائدہ: جو کوئی صبح کے وقت یہ کلمات تین مرتبہ پڑھے جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہے گا۔^①

استغفار حضرت سیدنا خضر علیہ السلام

منقول ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا استغفار یہ ہے:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ثُبْتُ اِلَیْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِیْهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَقْدٍ عَقَدْتُهُ لَكَ ثُمَّ لَمْ اَفِ لَكَ بِہِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِہَا عَلٰی فَقَرْتُ بِہَا عَلٰی مَعْصِیَّتِكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ لِرُجُوْہَا خَالَطَہُ مَا لَیْسَ لَكَ ۝^②

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جو میں نے توبہ کے بعد کیا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس عہد

① کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۲۷۳ الحسن بن رزم، ج ۱، ص ۲۴۴ بتغیر قلیل

② شعب الایمان للبيهقي، باب فی معالجت كل ذنب بالتوبة، الحديث: ۱۲۸، ج ۵، ص ۲۳۳ بتغیر

کی مُعافی چاہتا ہوں جو میں نے تجھ سے کیا لیکن پورا نہ کر سکا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس نعمت کی مُعافی چاہتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی لیکن میں نے اس نعمت سے تیری نافرمانی پر قوت حاصل کی، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے ہر اس عمل کی مُعافی چاہتا ہوں جو میں نے خالص تیری رضا کے لئے کیا لیکن اس میں ایسی شے شامل ہوگئی جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہ تھی۔

دُر اور خوف دور کرنے کی دعا

حضرت سیدنا سعید بن ابی روحا جَلَّ ذِہْنُہُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کے وقت میں ایک ویران جگہ تنہا رہ گیا، مجھے وحشت و تنہائی محسوس ہوئی تو گھبرا گیا۔ اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا، اسے دیکھ کر میری گھبراہٹ اور زیادہ ہوگئی اور جب میں نے اس کی آواز سنی تو اسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، پھر اس شخص نے مجھ سے کہا: ”کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ ﴿﴾ جب تم خوف محسوس کرو تو تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے ﴿﴾ جب راستہ سے بھٹک جاؤ تو راستہ پا لو اور ﴿﴾ جب بے خوابی کا شکار ہو تو نیند آجائے۔“ میں نے عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کے حال پر رحم فرمائے مجھے ضرور ایسی دعا سکھائیے۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس نیک بندے نے کہا: ”یہ دعا پڑھا کرو:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ ذِی الشَّانِ الْعَظِیْمِ الْبُزْهَانِ شَدِیدِ السُّلْطَانِ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ﴾^①

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام سے شروع جو شان والا، عظیم برہان والا، شدید سلطنت والا ہے، جسے ہر دن ایک کام ہے، اس بزرگ و برتر ذات کی مدد کے علاوہ نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پانے کے دس کلمات

حضرت سیدنا یعقوب بن عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن حسان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت سیدنا معروف کَرْمِی رَحْمَةُ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تمہیں دس ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن میں سے پانچ دنیا اور پانچ آخرت کے لئے ہیں، جو بھی ان کلمات سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے انعاماتِ باری تعالیٰ پاتا ہے۔“ میں نے عرض کی کہ انہیں تحریر فرمادیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”نہیں! میں تحریر نہیں کروں گا بلکہ میں بھی اسی طرح بار بار تمہیں پڑھ کر سناؤں گا جیسا کہ حضرت سیدنا بکر بن

① موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الواتف، باب عواقب الدعاء، الحدیث: ۶۲، ج ۲، ص ۲۶۹

حُبِيش رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَے مجھے سنائے تھے۔“ وہ کلمات یہ ہیں:

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِدِينِي﴾ حَسْبِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِدُنْيَايَ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ لِمَا أَهْتَنِي﴾ حَسْبِيَ اللَّهُ الْحَكِيمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الشَّدِيدُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ﴾ حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ الْمَوْتِ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ﴾ حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ عِنْدَ الْحِسَابِ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّطِيفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ﴾ حَسْبِيَ اللَّهُ الْقَدِيرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^①

ترجمہ: مجھے میرے دین کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھے میری دنیا کے معاملات میں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جن باتوں نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے ان میں بھی مجھے کریم اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھ پر سرکشی اختیار کرنے والے کے معاملہ میں بھی مجھے حکمت و قوت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جو مجھے دھوکا و فریب دینا چاہے اس کے معاملہ میں بھی مجھے شدت و طاقت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، موت کے وقت بھی مجھے رحم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، قبر میں سوال جواب کے وقت بھی مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے جو کہ رءوف ہے، حساب کے وقت بھی مجھے کرم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، میزان کے پاس بھی مجھے لطف و کرم فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، پل صراط سے گزرتے وقت بھی مجھے قدرت والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

اور اس کے بعد یوں دعا کرے:

﴿اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ وَرَاحِمَ الْمَذْنُبِينَ وَمُقِيلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِينَ إِزْكَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْأَخْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَمِينَ۔ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے! اور اے گناہگاروں پر رحم فرمانے والے! اے خطاکاروں کی خطائیں معاف فرمانے والے! اے عظیم قدر و منزلت کے مالک! اپنے (اس) بندے اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور ہمیں ان رزق دیئے گئے زندوں میں سے بنا دے جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور نیک لوگوں میں سے۔ آمین! یا رب العالمین!

① نوادر الاصول للحکیم، الاصل الغاس والسبعون والمائة، باب فی سر الکلمات..... الخ، ج ۲، ص ۷۲ بتغیر قلیل

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے (دخولِ جنت کا سبب پوچھنے پر) بتایا کہ میں انہی دعاؤں کی برکت سے جنت میں داخل ہوا ہوں۔^①

مذکورہ دعا کے بعد یہ دعا مانگئے:

﴿اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ، رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، ذَا الْعَرْشِ، تُلْقَى الرُّوحُ مِنْ اَمْرِكَ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ، شَدِيدِ الْعِقَابِ، ذَا الطَّوْلِ، لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اے مخفی و پوشیدہ اشیاء کو جاننے والے! اے درجات کو بلند کرنے والے! اے عرش کے مالک! روح تیرے علم سے تیری مشاوری کے مطابق تیرے بندوں میں ڈالی جاتی ہے، اے گناہ معاف کرنے والے! اور اے توبہ قبول فرمانے والی ذات بابرکات! اے سخت عذاب کے مالک! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”آپ کو کس شے کے سبب نجات ملی؟“ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے بتایا کہ یہی مذکورہ دعائیں میری نجات کا سبب ہیں۔

دعائے مولا شمس کاشانی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيمُ

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيمُ کو یہ دعا سکھائی، الفاظ یہ ہیں:

﴿يَا مَنْ لَا يُشْغِلُهُ سِنْعٌ عَنْ سِنْعٍ وَلَا تَشْتَبِيهِ الْأَصْوَاتُ، يَا مَنْ لَا تُغْلِظُهُ الْمَسَائِلُ وَلَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ، يَا مَنْ لَا يَتَكَبَّرُ مُرّاً بِإِلْحَاحِ الْمُلِحِّينَ، أَذْفَنِي بِرُودِ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةِ رَحْمَتِكَ﴾^③

ترجمہ: اے وہ ہستی جسے کسی ایک کا سنا دوسرے کو سننے سے غافل نہیں کرتا اور نہ ہی جس پر آوازیں مشتبه ہوتی ہیں! اے وہ بابرکت ذات کہ جس پر سوالات غلط ملتے نہیں ہوتے اور نہ ہی زبانوں کا اختلاف اس پر اثر انداز ہوتا ہے! اے آہ و زاری کرنے والوں کی آہ و زاری سے نہ اکتانے والے! مجھے اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی حلاوت عطا فرما۔

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۶۷، غنیۃ العلام، الحدیث: ۸۵۱۶، ج ۶، ص ۲۵۶

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی فضائل السورۃ، الحدیث: ۲۲۸۱، ج ۲، ص ۸۶۲

③ المجالسۃ وجواهر العلم، الحدیث: ۱۰۳، ج ۱، ص ۶۱ بدون بعض الالفاظ

تسبیحاتِ ابی المُعْتَمِر

یہ تسبیحات حضرت سیدنا ابو مُعْتَمِر سلیمان تیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہیں، جن کی فضیلت کے متعلق مروی ہے کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بلا وِروم میں شہید ہونے والے ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”تو نے وہاں (جَنّت میں) سب سے بہتر کس عمل کو پایا ہے؟“ تو اس نے جواب دیا: ”تسبیحات ابو مُعْتَمِر کا اللہ عَزَّوَجَل کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے۔“

حضرت سیدنا مُعْتَمِر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن خالد کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟“ اس نے بتایا کہ بہت اچھا۔ میں نے کہا: ”ہمیں تو گناہگار کے حق میں سزا کا خطرہ تھا۔“ تو بولا: ”تسبیحات ابو مُعْتَمِر سے محبت کرو، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ہیں۔“

تسبیحات حضرت سیدنا ابو مُعْتَمِر یہ ہیں:

﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. عَدَدَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. وَزِنَةَ مَا خَلَقَ وَزِنَةَ مَا هُوَ خَالِقٌ. وَمِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَمِلْءَ أَرْضِهِ. وَمِثْلَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ. وَعَدَدَ خَلْقِهِ. وَزِنَةَ عَرْشِهِ. وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ. وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. وَمَبْلَغَ عِلْمِهِ وَرِضَاهُ. وَحَتَّى يَرْضَى وَإِذَا رَضِيَ. وَعَدَدَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ خَلْقُهُ فِي جَنبِ مَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُوهُ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَنَسَمَةٍ وَشَيْءٍ وَنَفْسٍ وَنَحْوَةٍ وَظُرْفَةٍ. مِّنَ الْأَكْبَدِ إِلَى الْأَكْبَدِ. أَبَدِ الدُّنْيَا وَأَبَدِ الْآخِرَةِ. وَكَثْرَتِهِ مِّنْ ذَلِكَ. لَا يَنْقُطُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهُ﴾^①

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَل پاک ہے ﴿اور تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَل کے لئے ہیں﴾ اور اللہ عَزَّوَجَل کے سوا کوئی معبود نہیں ﴿اور اللہ عَزَّوَجَل ہی سب سے بڑا ہے﴾ اور اللہ عَزَّوَجَل کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی قوت۔ ﴿اللہ عَزَّوَجَل کی تسبیح و تحمید ہو﴾ اس نے جو مخلوق پیدا کی اور جو پیدا کرے گا سب کی تعداد کے برابر ﴿اور اس کی وہ مخلوق جو اس نے پیدا کی اور جو پیدا کرے گا اس کے وزن کے برابر﴾ اور جو اس نے پیدا کیا اور جو پیدا کرے گا اس کے بھرنے کے برابر ﴿اور آسمانوں کے اور زمینوں کے

① موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الصلوات، باب ما روى من الشعر في الصلوات، الحديث: ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ج ۳، ص ۱۰۲

بھرنے کی مقدار اور ان کی مثل مزید ﴿﴾ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ﴿﴾ اور اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کے عرش کے وزن کے برابر ﴿﴾ اور اس کی رحمت کی انتہا اور اس کے کلمات کی سیاحت کی برابر ﴿﴾ اور اس کے علم و رضا کی حد کے برابر ﴿﴾ اور یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے ﴿﴾ اور جب وہ راضی ہو جائے اس کے برابر ﴿﴾ ماضی میں اس کی مخلوق نے جس قدر اس کا ذکر کیا اور آئندہ زمانہ میں جو کرے گی اس کے برابر ﴿﴾ ہر سال میں، ہر مہینے، ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات اور ہر گھڑی میں سب گھڑیوں سے اور ہر ذات، ہر سو گھنٹے میں اور ہر سانس میں اور ہر لمحہ اور ہر پلک جھپکنے میں، ابتدائے زمانہ سے لے کر آخر زمانہ تک، دنیا کی ابتدا سے لے کر آخرت کی پہنچ تک اور اس سے بھی بڑھ کر، نہ تو اس کی ابتدا مُشْتَطِع ہو اور نہ ہی اس کی انتہا کا اختتام ہو۔

دعائے توبہ و حاجت ﴿﴾

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں بیٹ اللہ شریف کے طواف کے سات چکروں کی توفیق عطا کی، اس وقت وہاں کوئی عمارت نہ تھی بلکہ سرخ رنگ کا ایک ٹیلا تھا۔ طواف کے بعد انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی اور یہ دعا مانگی:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ مَعْدِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِنْسَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقْنِنُنَا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُضَيِّبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَالرِّضَا بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک تو میرا ظاہر و باطن جانتا ہے پس میری معذرت قبول فرما اور تو میری حاجت و ضرورت بھی جانتا ہے پس میرا سوال پورا فرما دے اور تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے پس میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! بیشک میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں گھر کر جائے اور ایسے یقین کا سوال کرتا ہوں جو سچا ہو یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ کوئی مصیبت مجھے پہنچ سکتی بجز اس کے جو تو نے میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور میں تجھ سے تیری اس رضا کا سوال کرتا ہوں جو تو نے میری قسمت میں لکھ دی ہے، اے عظمت و بزرگی والے!

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”میں نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے اور تمہاری اولاد میں سے جو تمہاری طرح ان الفاظ سے مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا، اس کی تکالیف دور کر

کے اس کی آنے والی محتاجی دور کردوں گا اور اسے ہر تاجر سے زیادہ نفع دوں گا، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اگرچہ وہ اس کا خواہش مند نہ ہو۔^①

اسم اعظم

مناسب اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد ذیل کی دعا بھی پڑھ لی جائے کیونکہ اس میں وہ تمام اسمائے حُسنی موجود ہیں جن کے متعلق مروی ہے کہ وہ اسم اعظم ہیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ الْحَمْدَ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ﴾^② يَا حَيُّ! حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومِيَّةٍ مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ. يَا حَيُّ! مُخَيِّبِ الْوُفَى. يَا حَيُّ! مُبِينِ الْاُخْيَاءِ. وَارِثِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^③ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ﴾^④ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ يَا سَنِيْعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدُّعَاءِ يَا لَطِيفًا لِمَا يَشَاءُ يَا رَوْوْفُ يَا رَحِيمُ يَا كَبِيرُ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ. يَا إِلَهِي وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللَّهُ. اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. أَنْتَ الْأَوَّلُ الْأَخِيرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا.

① تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۵۷۸ آدم نبی اللہ ج ۷، ص ۲۳۱

② سنن ابی داود کتاب الوتر باب الدعاء، الحديث: ۱۲۹۵۱، ۱۲۹۴، ص ۱۳۳۳

الترغیب والترہیب للبندری، کتاب الذکر والدعاء، باب الترغیب فی کلمات المع، الحديث: ۲، ج ۲، ص ۳۱۸

③ للعبة فی خصائص یوم الجمعة للسیوطی، التسعون، دعاء الحاجة، ص ۱۳

④ سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء، باب اسم اللہ الاعظم، الحديث: ۳۸۵۹، ص ۷۰۷ "الاعظم، الاجل، الاعز، الاکرم" بدلہ "الطاهر،

الطیب، المبارک، الاحب"

كَهَيْعَصَ حَمَّ عَسَقَ الرَّحْمَنِ، يَا وَاحِدُ، يَا فَهَارُ، يَا عَزِيزُ، يَا جَبَّارُ، يَا أَحَدُ، يَا صَدُّ، يَا وَدُودُ، يَا غَفُورُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الْمُنْزَلِ السَّلَامِ، الظَّهِيرِ الظَّاهِرِ، الْقُدُّوسِ الْمُقَدَّسِ﴾ ① يَا دَهُرُ، يَا دَيْهُورُ، يَا دَيْهَارُ، يَا أَبَدُ يَا أَوَّلُ، يَا مَنْ لَمْ يَزَلْ، وَلَا يَزُولُ، هُوَ يَا هُوَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ، يَا كَانَ! يَا كَيْنَانُ! يَا رُوحُ! يَا كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ كَوْنٍ! يَا كَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ! يَا مَكْنُونٌ لِكُلِّ كَوْنٍ، إِهْيَا أَشْرُ إِهْيَا أَذْنَايَ أَصْبَاوْتُ يَا مُجَلِّي عَقَائِمِ الْأُمُورِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَسِيدٌ مَجِيدٌ﴾ ②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک ہر قسم کی حمد تیرے لئے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت مہربان، حد درجہ احسان فرمانے والا، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، صاحب جلال و اکرام ہے، تو یکتا و بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو بننا اور نہ ہی کسی سے بننا گیا اور نہ ہی کوئی تیرا ہمسر ہے، اے زندہ، اے قائم رکھنے والے! اے اس وقت سے زندہ جب تیری سلطنت کے دوام و بقا میں کوئی زندہ نہ تھا! اے زندہ! مردوں کو زندگی عطا فرمانے والے! اے زندہ! زندوں کو موت دینے والے! اور اے زمین و آسمان کے مالک! اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے بابرکت نام یعنی (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے اس بابرکت نام (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا، نہ تو اسے اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے اسمِ اعظم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو انتہائی عظمت و جلالت اور عزت و کرامت والا ہے کہ جب بھی تجھے اس کے وسیلے سے پکارا جائے تو تو پکار کو قبول کرتا ہے اور جب بھی تجھ سے اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ اے نور کے نور! اے امور کی تدبیر فرمانے والے! اے دلوں کی باتیں جاننے والے! اے سمیع! اے قریب! اے دعاؤں کے

①..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب الدعاء لحفظ القرآن، الحديث: ۱۳۳۴، ص ۳۹

②..... صحيح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله تعالى واتخذوا برہیم خلیلاً، الحديث: ۳۳۷۰، ص ۲۷

نمازِ فجر کے بعد کی مسنون دعائیں

﴿1﴾... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ وَالْعَزِیْمَةَ عَلَی الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ یَا رَبَّ قُلُوبَا سَلِیْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَعَمَلًا مُّتَقَبِّلًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ

وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرْكَ لِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! میں تجھ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی اور رُشد و ہدایت پر پختہ مزاجی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے اور اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں ﴿۲﴾ اور اے اللہ غُذُل! میں تجھ سے قلبِ سلیم، سچی زبان اور مقبول عمل کی بھیک مانگتا ہوں ﴿۳﴾ اور اس خیر و بھلائی کا طالب ہوں جو تو جانتا ہے اور اس برائی و شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے ﴿۴﴾ اور مغفرت چاہتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کو تو جانتا ہے، بے شک تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام غیبیوں کو جاننے والا ہے۔

﴿۲﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَافْغِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْبَقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿۵﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! تو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور معاف فرما دے میرے اگلے پچھلے گناہ اور جو علانیہ و چھپ کر کئے، اس لئے کہ تو ہی الْبَقْدِمُ اور الْمُؤَخَّر ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے اور ہر غیب کی بات کا شاہد و گواہ ہے۔

﴿۳﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَزُولُ وَتَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ أَبَدٍ وَمُرَافَقَةً لِّبَيْتِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ﴾ ﴿۶﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی نعمتیں چاہتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور دائمی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ابدی اعلیٰ جنت میں تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا طالب ہوں۔

﴿۴﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَفِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ۔ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿۷﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! میں تجھ سے پاک چیزوں، نیک کام کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں ﴿۸﴾ اے اللہ غُذُل! اے میرے پُر و زدگار! میں تجھ سے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی

۱..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب ستم، الحدیث: ۳۴۰۷، ص ۲۰۰۲

۲..... صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب قول النبی..... الخ، الحدیث: ۶۳۹۸، ص ۵۳۸ دون قولہ ”وعلى كل عيب شهيد“

۳..... المستدلل امام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۲۲۵۵، ج ۲، ص ۱۵۵

۴..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب سورة ص، الحدیث: ۳۲۳۳، ص ۱۹۸۲

المستدلل امام احمد بن حنبل، حدیث بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۶۶۲۱، ج ۵، ص ۵۸۵

ساری آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور ہر اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دینے والا ہو اور یہ کہ تو میری توبہ قبول فرما اور میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس میں مبتلا کئے بغیر اپنی بارگاہ میں بلا لینا۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

﴿5﴾... اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَخْبِنِيْ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ۔ اَسْئَلُكَ اللّٰهُمَّ يَا رَبِّ! خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءٍ مُّضَرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ۔ اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ! زَيِّنَا بِزِينَةِ الْاِيْمَانِ وَاَجْعَلْنَا هَذَا مُهْتَدِيْنَ ﴿1﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! اپنے علم غیب اور اپنی مخلوق پر قادر ہونے کے واسطے مجھے اس وقت تک زندگی کی دولت عطا فرما جب تک یہ میرے لئے بہتر ہو اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ اے اللہ غُذُل! اے میرے رب! میں تجھ سے غیب و حاضر میں تیری خُشیت، رِضا و عدم رِضا میں کلمہ عدل، غنا و فقر میں راہ اعتدال (درمیانی راہ)، تیری رحمت و ذات کی جانب دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے تکلیف دہ دکھ اور گمراہ کر دینے والے فتنے سے۔ اے اللہ غُذُل! اے میرے رب! ہمیں زینت ایمان سے مزیّن فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا۔

﴿6﴾... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَقْسِمُ لَنَّا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُدْخِلُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَآئِبَ الدُّنْيَا ﴿1﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں ایسی خُشیت عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے اور ایسی اطاعت و شُعاری عطا فرما جس کی وجہ سے تو ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے اور ایسا یقین عطا فرما جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کے مصائب آسان ہو جائیں۔

﴿7﴾... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَزْزُقْنَا حُزْنَ خَوْفِ الْوَعِيْدِ وَسُوْرَ رَجَاءِ الْوَعُوْدِ حَتّٰی نَجِدَ لَذَّةَ مَا نَطْلُبُ وَغَمَّ مَا مِنْهُ نَهْوُبُ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ

1..... السنن الکبری للسنانی، کتاب صفۃ الصلاۃ، باب ۹۳، نوع آخر، الحدیث: ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ج ۱، ص ۳۸۸

2..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء اللہ، القسم..... الخ، الحدیث: ۳۵۰۲، ۲۰۱۲ بتبصر قبل

وَالْآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَالْإِسْ وَجُوهَنَا مِنْكَ الْحَيَاءَ وَأَمْلَأْ قُلُوبَنَا بِكَ فَرَحًا. وَآسِكِينَ فِي نُفُوسِنَا مِنْ عَظَمَتِكَ. وَذَلِّلْ جَوَارِحَنَا لِخِدْمَتِكَ وَاجْعَلْكَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَّا سِوَاكَ وَاجْعَلْنَا أَخْشَى لَكَ مِنَّا سِوَاكَ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں وعید کے ذکر کا غم اور جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی امید کا لطف و مروت عطا فرما یہاں تک کہ ہم اپنی مطلوب شے کی لذت اور اس شے کا غم پالیں جس سے بھاگتے ہیں۔ اے اللہ عزوجل! سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام آل پر درود بھیج اور ہمارے چروں کو حیا کا لبادہ اور ہمارے دلوں کو خوشی سے لبریز فرما دے، ہماری سانسوں میں اپنی عظمت بسا دے اور ہمارے اعضاء کو اپنی خدمت کی خاطر بجز و انکسار کا پیکر بنادے اور خود کو اپنے ماسوا سے بڑھ کر ہمارا محبوب بنادے اور ہمیں اپنے ماسوا سے بڑھ کر خود سے ڈرنے والا بنادے۔

﴿۸﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْقِ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾ ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے تیرے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر مدد مانگتا ہوں۔

﴿۹﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْأَلْكَ تَسَامِرَ النِّعَةِ بِتَسَامِرِ الثُّبَةِ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ بِدَوَامِ الْعِصَةِ وَأَدَاءَ الشُّكْرِ بِحُسْنِ الْعِبَادَةِ﴾ ﴿۲﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے کامل توبہ کے ذریعے کامل نعمت اور دائمی پرہیزگاری کے ذریعے دائمی عافیت اور حسن عبادت کے ذریعے ادائے شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔

﴿۱۰﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ﴾ ﴿۳﴾ ﴿وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَى مُطْغَى وَمِنْ فَقْرٍ مُنْسَى وَمِنْ هَوَى مُزْدِي وَقَرْنَيْنِ مُغْوِي﴾ ﴿۴﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر و غنا کے فتنہ سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کی تنگی، امور کی پراگندگی اور عذاب قبر سے۔ میں

۱..... سنن ابی داود، کتاب التوب، باب فی الاستغفار، الحدیث: ۱۵۲۲، ص ۱۳۳۵

۲..... جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء عرقہ..... الخ، الحدیث: ۳۵۲۰، ۳۲۹۵، ص ۲۰۱۲، ۲۰۱۱

۳..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب دعاء داود النبی علیہ السلام، الحدیث: ۱، ج ۷، ص ۵۹

سرکش بنانے والی دولت مندی، بھلانے والے فقر، ہلاکت آفرین نفسانی خواہش اور گمراہ کن دوست سے پناہ مانگتا ہوں۔

﴿11﴾... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ الصَّلَاةَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَسْتَلْکَ الْهُدٰی وَالْثَقٰی وَالْعَفَاةَ وَالْغِنٰی ﴿۱﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور غنا مانگتا ہوں۔

﴿12﴾... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ وَصَفِیِّکَ وَلَا تُقَدِّرْ لِّیْ لِعَذَابٍ وَلَا تُؤَخِّرْ لِّیْ لِسَبِیِّ الْفِتَنِ ﴿۲﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! اپنے نبی اور صفی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیج اور مجھے نہ تو عذاب کی خاطر آگے بڑھا اور نہ ہی فتنوں کے براہونے کی وجہ سے پیچھے چھوڑ۔

﴿13﴾... اَعُوْذُ بِکَ یَا اَللّٰہُ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا بَطَنَ ﴿۳﴾ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْیَحَنِ مَا خَفٰی مِنْہَا وَمَا عَلَنَ ﴿۴﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور ان سے بھی جو ابھی پوشیدہ ہیں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تکالیف سے جو ابھی پوشیدہ و مخفی ہیں اور جو ظاہر ہو چکی ہیں۔

﴿14﴾... اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ الصَّلَاةَ عَلٰی نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَسْتَلْکَ خَیْرَ ہٰذَا الْیَوْمِ وَخَیْرَ مَا فِیْہِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّہٖ وَشَرِّ مَا فِیْہِ ﴿۵﴾ وَاَعُوْذُ بِکَ اَللّٰهُمَّ یَا رَبِّ! مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ وَمِنْ بَغْتَاتِ الْأُمُوْر وَفَجَاةِ الْأَقْدَارِ وَمِنْ شَرِّ کُلِّ طَارِقٍ یَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا یَطْرُقُ مِنْکَ بِخَیْرٍ۔ یَا رَحْمٰنُ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِیْمُہُمَا ﴿۶﴾ یعنی اے اللہ غُذُل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور آج کے اس دن کی اور اس میں موجود خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس دن کے اور اس میں موجود شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ غُذُل! اے میرے رب! میں پناہ مانگتا ہوں دن اور رات کے وقت آنے والوں کے شر سے اور بے خبری میں آنے والے امور سے اور اچانک پیش آمدہ تقدیر سے اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں سوائے اس آنے والے کے جو تیری جانب سے خیر و برکت لے کر آئے اے دنیا و آخرت کے مہربان اور دونوں جہانوں پر رحم فرمانے والے!

۱..... صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فی الادعیۃ، الحدیث: ۶۹۰۴، ص ۱۱۵

۲..... الدر المنثور، البقرة، تحت الاية: ۱۵۸، ج ۱، ص ۳۸۹

۳..... صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض بقعد البيت، الحدیث: ۱۷۱۳، ص ۱۱۷

۴..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، الحدیث: ۵۰۸۴، ص ۱۵۹۵

المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۷۰، ج ۲، ص ۲۴ بتغیر قلیل

۵..... کتاب الجایع لمعمر بن المصنف لعبد الرزاق، باب القولین یسبی، الحدیث: ۲۰۰۱، ج ۱، ص ۹۲ دون قولہ ”بنات الامور وفجاءة الافراد الدنيا... الخ“

﴿15﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا أَوَّلَهُ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا﴾^① ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ أَوَّلَهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطَهُ نِعْمَةً وَآخِرَهُ تَكْرِمَةً﴾^② یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور آج کے دن کے آغاز کو بے عیب، درمیان کو کامیابی اور اختتام کو کامرانی بنا دے۔ اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور اس دن کی ابتدا کو رحمت، وسط کو نعمت اور آخر کو قابل عزت بنا دے۔

﴿16﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرِلَ أَوْ أُرِلَ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ تَنَازُؤُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ﴾^③ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں خود پھٹلوں یا کسی کو پھٹلاؤں، خود گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں، کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کا مظاہرہ کروں یا مجھ سے جا بلانہ برتاؤ کیا جائے، تیری پناہ غالب ہے اور تیری حمد و ثناء بزرگ و برتر ہے اور تیرے اسمائے حسنیٰ برکت والے ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

﴿17﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ﴾^④ ﴿وَإِذَا أَرَدْتُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَوْ فِتْنَةً فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُبَدِّلٍ وَلَا مَفْتُونٍ﴾^⑤ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اور جب تو کسی قوم کے متعلق سزا یا کسی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو مجھے اپنی بارگاہ میں اس حال میں بلا لینا کہ نہ تو میری صورت تبدیل کی گئی ہو اور نہ ہی میں آزما گیا ہوں۔

①..... الزہد لایمن مبارک، الحدیث: ۱۰۸۵، ص ۳۸۲ بتغیر قلیل

②..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا خرج من بینہ، الحدیث: ۵۰۹۴، ص ۱۵۹۶

③ جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب دعاء دفع الارق، الحدیث: ۳۵۲۳، ص ۲۰۱۴ دون قولہ ”وتبارک اسماءک“

④..... صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، الحدیث: ۱۳۷۷، ص ۱۰۷

⑤..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورۃ ص، الحدیث: ۳۲۳۳، ص ۹۸۲ مفہوماً

﴿18﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ۔ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ حَيًّا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ حَيًّا لِي﴾^① ﴿وَأَسْأَلُكَ حَيِّزَ الْحَيَاةِ وَبَرَكَاتِ الْحَيَاةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْوَفَاةِ وَأَسْأَلُكَ حَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا وَحَيِّزَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ، أَحْيِنِي حَيَاةَ السُّعْدَاءِ حَيَاةً مَنْ تُحِبُّ بَقَاءَهُ وَتَوَفَّنِي وَفَاةَ الشُّهُدَاءِ وَفَاةً مَنْ تُحِبُّ لِقَاءَهُ، يَا حَيُّ الرَّازِقِينَ! وَيَا أَحْسَنَ التَّوَابِينَ! وَيَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ! وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَيَا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يُلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا﴾^② یعنی اے اللہ غفور! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج۔ یا اللہ! جب تک زندگی میرے لئے خیر و برکت والی ہو مجھے زندگی عطا فرما اور جب موت میرے لئے خیر والی ہو تو مجھے موت عطا فرما اور میں تجھ سے زندگی کی بھلائیاں اور موت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں ان دونوں (یعنی زندگی و موت) کے درمیان کی خیر و بھلائی کا اور زندگی کے بعد کی بھلائی کا، مجھے ان سعادتمندوں جیسی زندگی عطا فرما جن کی بھلائی مجھے محبوب ہے اور مجھے شہیدوں کی موت عطا فرما کہ جن کی ملاقات تجھے محبوب ہے، اے سب سے اچھا رزق عطا فرمانے والے! اے بہترین توبہ قبول فرمانے والے! اے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے! اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اے تمام جہانوں کے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو زمین میں داخل ہو اور اس سے جو زمین سے خارج ہو اور اس کے شر سے جو آسمان سے نازل ہو اور جو آسمان کی طرف بلند ہو۔

﴿19﴾... ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمَلِكِهِ وَاسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ﴾^③ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِجَهَنَّتِهِ وَتَضَاعَوْا كُلُّ شَيْءٍ لِكِبَرِ بَيَّاتِهِ﴾ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ غفور کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے ہر شے عاجز ہے اور جس کی طاقت کے سامنے ہر شے حقیر ہے اور جس کی سلطنت کے سامنے ہر شے سرگلوں (عر۔ن۔گوں) یعنی مطیع و فرمانبردار ہے اور جس کی قدرت کے آگے ہر شے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ غفور کے لئے ہیں جس کی ہیبت سے ہر شے ساکت ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ غفور کے لئے ہیں جس نے ہر شے کو اپنی حکمت سے ظاہر فرمایا ہے اور جس کی کبریائی کے سامنے ہر شے حقیر ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب تمنی المریض الموت، الحدیث: ۵۱۷۱، ص ۲۸۶

②..... موسوعة لابن ابی العنیا، کتاب بکایہ الشیطان، الباب الثانی، الحدیث: ۶۹، ج ۲، ص ۵۳۸

③..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۳۵۶۲، ج ۱۲، ص ۳۲۲

﴿20﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مُجِيدٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الرَّسُولِ الْأَمِينِ وَاعْطِهِ الْبَقَاءَ الْمَحْذُودَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل، ازواجِ مطہرات اور ذریت پر تمام جہانوں میں درود بھیج، بے شک تو خوبیوں والا بزرگ والا، کرم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ عزوجل! اپنے بندے، نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر درود بھیج جو کہ اُمّی نبی اور امین رسول ہیں اور انہیں روزِ جزا مقامِ محمود پر فائز فرما۔

﴿21﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حِدَّةِ الْجَزِصِ وَشِدَّةِ الطَّنَجِ وَشَوْرَةِ الْغَضَبِ وَسِنَةِ الْغَفْلَةِ وَتَعَاطِلِ الذِّلَّةِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُبَاهَاةِ الْكُفَرِيِّينَ وَالْإِزْرَاءِ عَلَى الْمُقِلِّينَ وَأَنْ أَتَّصِرَ ظَالِمًا أَوْ أُخَذَلَ مَظْلُومًا وَأَنْ أَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَأَعْمَلَ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ يَقِينٍ﴾ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ﴾^۱ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَقَبُولِ أَمْرِهِ فِي السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں پناہ مانگتا ہوں حرص کی تیزی، طمع کی شدت، جوشِ غضب، غفلت کی اونگھ اور زلت سے۔ دولت مندوں کی آپس کی مباحات (یعنی فخر کرنا) اور غریبوں پر عیب لگانے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ میں کسی ظالم کی مدد کروں یا کسی مظلوم کو ذلیل کروں اور اس سے بھی کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں اور بغیر یقین کے دین پر عمل کروں۔ اے اللہ عزوجل! بیشک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس بات سے جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ عزوجل! میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے اور مال اور اہل و عیال میں اس کے شریک ہونے سے اور بُرائی اور بے حیائی کے کاموں میں اس کی بات ماننے سے پناہ چاہتا ہوں۔

﴿22﴾... ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ الْإِخْتِيَارِ وَصِحَّةَ الْإِعْتِبَارِ وَصِدْقَ الْإِفْتِقَارِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور تجھ سے بہترین رضا، اچھی سمجھ اور سچا فقر مانگتا ہوں۔

﴿23﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ بِخَيْرٍ وَاخْتِمِ بِخَيْرٍ وَأَنْتَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور خیر و بھلائی سے آغاز فرما اور خیر و بھلائی کے ساتھ ہی اختتام فرما اور تو ہی بہت فیصلہ فرمانے والا، جاننے والا ہے۔

۱..... مستندابی یعلیٰ، مستندابی بکر الصدیق، الحدیث: ۵۶، ج ۱، ص ۴۷

﴿24﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآزَحَمَ مَا خَلَقْتَ وَاعْفُزْ مَا قَدَرْتَ وَطَيِّبْ مَا رَزَقْتَ وَتَبِّهْ مَا أَنْعَمْتَ وَتَقَبَّلْ مَا اسْتَعْمَلْتَ وَاحْفَظْ مَا اسْتَحْفَظْتَ وَلَا تَهْتِكْ مَا سَتَرْتَ فَإِنَّهُ لَا إِلَهَ لَنَا إِلَّا أَنْتَ۔ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ يَغْيِرُ ذِكْرَكَ وَمِنْ كُلِّ رَاحَةٍ يَغْيِرُ خِدْمَتَكَ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ يَغْيِرُ قُرْبَكَ وَمِنْ كُلِّ فَرْحٍ يَغْيِرُ مَجَالِسَتِكَ وَمِنْ كُلِّ شُغْلٍ يَغْيِرُ مَعَامَلَتِكَ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور رحم فرما اپنی مخلوق پر اور جو مقدر کیا ہے اسے معاف فرما دے اور جو رزق دیا ہے اسے پاک کر دے اور جو انعامات دیے ہیں انہیں مکمل کر دے اور جس عمل کی توفیق دے اسے قبول بھی فرما لے اور جسے (گناہوں سے) محفوظ رکھا ہے اس کی حفاظت فرما اور جس کی پردہ پوشی فرما رکھی ہے اس کا پردہ چاک نہ فرما نا، کیونکہ ہمارا سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس لذت سے جو تیرے ذکر کے بغیر ہو اور ہر اس راحت سے جو تیری خدمت کے بغیر ہو اور ہر اس سرور سے جو تیرے قرب کے بغیر ہو اور ہر اس خوشی سے جو تیری ہم نشینی کے بغیر ہو اور ہر اس کام سے جو تیرے معاملہ کے بغیر ہو۔

﴿25﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاءِكَ الْمُتَّقِينَ وَحِزْبِكَ الْمُفْلِحِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَرْضَاتِكَ عَنَّا وَوَفِّقْنَا لِمَحَابِبِكَ مِنَّا وَصَرِّفْنَا بِحُسْنِ اخْتِيَارِكَ لَنَا﴾ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَنَسْأَلُكَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَفَوَائِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ﴾^① ﴿وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوَامِعِ الشَّرِّ وَفَوَائِحِهِ وَخَوَاتِمِهِ﴾ یعنی اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمیں بنا دے اپنے متقی و پرہیزگار اولیائے کرام، فلاح پانے والے گردہ اور نیک بندوں میں سے۔ اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہم سے اپنی مرضی و منشا کے موافق کام لے، ہمیں اپنی محبت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے رُخ اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں جامع خیر و بھلائی اور اس بھلائی کا آغاز و انجام اور پناہ مانگتے ہیں جامع شر و برائی سے اور اس کے آغاز و انجام سے۔

﴿26﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا فِينَا أَمْرَتَنَا وَاحْفَظْنَا عَنَّا نَهْيَتَنَا وَاحْفَظْ

① کتاب الدعاء للطبرانی، باب ما كان النبي يدعو به في سائر نهاره، الحديث: ۱۲۲۲، ص ۲۲۱

لَنَا مَا آعْطَيْتَنَا يَا حَافِظَ الْحَافِظِينَ! وَيَا ذَا كِرَ الذَّاكِرِينَ! وَيَا شَاكِرَ الشَّاكِرِينَ! بِحِفْظِكَ حُفِظُوا
وَبِذِكْرِكَ ذُكِرُوا وَبِفَضْلِكَ شُكِرُوا. يَا غَوْثُ! يَا مُغِيثُ! يَا مُسْتَعَاثُ! يَا غِيَاكَ الْمُسْتَغِيثِينَ! لَا تَكِلْنِي
إِلَى نَفْسِي يَا رَبِّ! طَرَفَةً عَيْنٍ فَأَهْلِكَ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى الْخَلْقِ فَأَضْيَعُ. اِكْلَانِي كِلَاءَةً الْوَلِيدِ وَلَا تَخِلْ عَنِّي
وَتَوَلَّنِي بِمَا تَتَوَلَّى بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ﴿

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہماری حفاظت فرما ان امور میں جن کا تو
نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری حفاظت فرما ان امور سے جن سے تو نے ہمیں منع فرمایا ہے اور ہمارے لئے ان انعامات کی حفاظت فرما
جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرنے والے! اور اے یاد کرنے والوں کا چرچا کرنے والے!
اور اے شکر کرنے والوں کا شکر قبول فرمانے والے! تیری ہی حفاظت سے وہ محفوظ ہوئے اور تیرے ذکر کی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا اور
تیرے فضل و کرم کی بنا پر ان کا شکر قبول ہوا۔ اے مددگار! اے فریادرس! اے وہ ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے! اے فریادیوں
کے فریادرس! اے میرے پروردگار! مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد نہ فرمانا کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور نہ ہی مجھے مخلوق
کے حوالے کرنا کہ میں برباد ہو جاؤں، بلکہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح میری حفاظت فرما اور مجھے تہانہ چھوڑ اور مجھ سے اسی طرح محبت
فرما جس طرح تو اپنے نیک و صالح بندوں سے فرماتا ہے۔

﴿27﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَبِقُدْرَتِكَ عَلَى تَرْبِئَةِ النَّاسِ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.
وَبِحَبْلِكَ عَنِّي أَعْفُ عَنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ وَبِعِلْمِكَ بِي ازْفُقْ بِي إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِسُلْطَانِكَ بِي
مَلِكُنِي نَفْسِي وَلَا تَسْلِطْهَا عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج اور اپنی قدرت کے واسطے سے
میری توبہ قبول فرما کیونکہ تو ہی حد درجہ توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے علم و برود باری کے صدقے مجھے معاف فرما دے
کیونکہ تو ہی بخشنے والا ہے اور اپنے علم کے وسیلے سے مجھ پر شفقت و مہربانی فرما کہ تو ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے اور تو میرا مالک ہے
اس کے صدقے مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے اور اسے مجھ پر غلبہ نہ عطا فرما اس لئے کہ تو ہی جبار بادشاہ ہے۔

﴿28﴾... ﴿سُبْحَانَكَ وَبِحَبْلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ

رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ﴿٢٩﴾

ترجمہ: پاک ہے تو اپنی حمد کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے برائے عمل کیا ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس میرا گناہ معاف فرما دے کہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشت۔

﴿29﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ هِنِي رُشْدِي وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي﴾ ﴿٣٠﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے رشد و ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔

﴿30﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآزُرْنِي حَلَالًا لَا تُعَاقِبْنِي عَلَيْهِ وَقِنِي بِسَارِ زَقَاتِي

وَاسْتَعِينِي بِهِ صَالِحًا تُقْبِلُهُ مِنِّي﴾ ﴿٣١﴾ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ﴿٣٢﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور مجھے ایسا حلال رزق عطا فرما کہ تو جس پر مجھے عز و شرف نہ فرمائے اور مجھے اپنی عطا کردہ روزی پر قناعت عطا فرما اور مجھ سے ایسے نیک کام لے جنہیں تو قبول بھی فرمائے۔ اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی، عافیت، حسن یقین اور بخشش مانگتا ہوں۔

﴿31﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَعُوذُ بِعِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ

مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ

۱..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب کفارة ما یكون فی المجلس، العتبۃ: ۱۰۲، ج ۶، ص ۱۱۳ دون قولہ ”ذنی انک انت ربی لا الہ الا انت“

۲..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب قصۃ تعلیم الدعاء، الحدیث: ۳۲۸۳، ص ۲۰۱ ”وقنی“ بدلہ ”اعدنی“

۳..... المستدرک، کتاب التفسیر، باب اجمع ایذ فی القرآن للخریر والنس، الحدیث: ۳۲۱۱، ج ۳، ص ۱۰۲ مختصراً

۴..... سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب ما بدعوید الرجل، الحدیث: ۳۸۷۱، ص ۲۷۰۸

المستدرک، امام احمد بن حنبل، مسند ابی بکر الصدیق، الحدیث: ۶، ج ۱، ص ۱۸

۵..... سنن النسائی، کتاب الاستعاذۃ، باب الاستعاذۃ برضاء اللہ، الحدیث: ۵۵۳۲، ص ۲۲۲

صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، الحدیث: ۱۰۹۰، ص ۷۵۲

إِيَّاكَ وَأَبْوَاءُ بِذُنُوبِي إِلَيْكَ. هَذِهِ يَدَايِ بِمَا كَسَبْتُ ﴿٣٢﴾

ترجمہ: اے اللہ غُذُل! اپنے نبی حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور میں تیرے غُفُو کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ طلب کرتا ہوں تیری ناراضی سے اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری حمد و ثنا شمار نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ثابیان کی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، یہ ہیں میرے دونوں ہاتھ جن سے میں نے یہ اعمال سرانجام دیے۔

﴿32﴾... ﴿أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، جَارِي حُكْمِكَ، نَافِذٌ فِي قَضَاؤِكَ﴾ ① ﴿عَذَلٌ فِي مَشِيئَتِكَ، إِنْ تَعَذَّبْ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنَا. وَإِنْ تَرْحَمْ فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتَ فَافْعَلْ﴾ ﴿اللَّهُمَّ يَا مَوْلَايَ! يَا اللَّهُ! يَا رَبَّ! افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ! يَا اللَّهُ! بِي مَا أَنَا لَهُ أَهْلٌ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ﴿يَا مَنْ لَا تُضِرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تُنْقِصُهُ الْمَغْفِرَةُ. هَبْ لِي اللَّهُمَّ يَا رَبَّ! مَا لَا يَصُحُّكَ وَأَعْطِنِي مَا لَا يَنْقُصُكَ﴾ ②

ترجمہ: (اے اللہ غُذُل!) میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے دست قدرت میں ہے، میرے متعلق تیرا حکم جاری ہے، مجھ پر تیری قضا نافذ ہے۔ تیری مشیئت میں عدل ہے، اگر تو مجھے عذاب دے تو میں اس کا اہل ہوں اور اگر مجھ پر رحم فرمائے تو تو اسی شان کے لائق ہے۔ پس میرے ساتھ (اپنے ثابیان شان) سلوک فرما۔ اے اللہ غُذُل! اے میرے مولا! اے اللہ غُذُل! اے میرے رب! میرے ساتھ ایسا سلوک فرما جو تیرے ثابیان شان ہے اور اے اللہ غُذُل! اے میرے رب! اے اللہ غُذُل! میرے ساتھ ایسا سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں، کیونکہ تو ہی تقویٰ و مغفرت کا مالک ہے۔ اے وہ ذات! جس کی رحمت کو گناہ نقصان نہیں دیتے اور نہ ہی بخشش و مغفرت اسے کوئی نقصان پہنچاتی ہے، اے اللہ غُذُل! اے میرے رب! مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما جو تیری رحمت کو مُضَر نہ ہوں اور ایسی برکتیں بھی عطا فرما جو تیری رحمت میں کمی کا باعث نہ بنیں۔

﴿33﴾... ﴿اللَّهُمَّ يَا رَبَّ! افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاسْتَبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّ هَذَا

① المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود، الحديث: ۲۳۱۸، ج ۲، ص ۱۲۸ بخير قليل

② الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۱۹۱۳، ج ۱، ص ۴۰ المجالسة وجواهر العلم، الجزء السابع عشر، الحديث: ۲۴۲۱، ج ۲، ص ۳۸۴

إِلَيْكَ . رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٤﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! ہم کو صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان اٹھا اور ہمیں نیک و صالحین لوگوں کے ساتھ ملا دے، تو ہی ہمارا مولا ہے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی، بیشک ہم تیری ہی طرف رجوع لائے، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿٣٤﴾... ﴿٣٥﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٦﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب! بیشک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔

﴿٣٥﴾... ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں اور ہمارے قدم ہمارے قدم ہمارے اور ہمیں کافر لوگوں پر مردود دے۔

﴿٣٦﴾... ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿٣٨﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی کے سامان کر۔

﴿٣٧﴾... ﴿٣٨﴾ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٣٩﴾

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔

﴿٣٨﴾... ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَسْئَلُكَ الصِّیَّانَةَ وَالْعَوْنَ

عَلٰی الطَّاعَةِ وَالْعِصْمَةَ مِنَ الْمَعْصِیَةِ وَاَفْرَاحَ الصَّبْرِ فِی الْخِدْمَةِ وَاِیْرَاحَ الشُّكْرِ عَلٰی النِّعْمَةِ وَاَسْئَلُكَ یَا

مَوْلَایَ اِیَّا اَللّٰهُ! یَا رَبِّ! الصَّلَاةَ عَلٰی نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ ﴿٣٩﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج

اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تحفظ کا، اطاعت و فرمانبرداری پر مدد کا، گناہوں سے محفوظ رہنے کا، عبادت میں خوب مہر کرنے کا اور

نعمت پر شکر ادا کرنے کا اور اے اللہ عزوجل! اے میرے مولا! اے میرے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ

علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا اور اچھے خاتمہ کا۔

﴿٣٩﴾... ﴿٤٠﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَسْئَلُكَ الْیَقِیْنَ وَحُسْنَ

الْمُعْرِفَةِ بِكَ وَأَسْأَلُكَ الْحَبَّةَ وَحُسْنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا وَحُسْنَ الْإِنْقِلَابِ إِلَيْكَ ﴿

ترجمہ: اے اللہ غزطل! میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور میں مانگتا ہوں تجھ سے یقین اور تیری بہترین معرفت اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت اور حسن توکل عطا فرما اور میں تجھ سے تیری رضا اور اچھے انجام کا سوال کرتا ہوں۔

﴿40﴾... ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَبَغْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! ہم نے ایک مُنادی کو سنا کہ ایمان کے لئے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے، اے رب ہمارے! تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری بُرائیاں ختم فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ فرما۔

﴿41﴾... ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مَعَ عَدُوِّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بیشک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

﴿42﴾... ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْبِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَبَلْتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى النَّافِرِينَ﴾

ترجمہ: اے رب ہمارے! ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے! اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے! اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا (برداشت) نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر (رحم) کر تو ہمارا مولیٰ ہے۔ تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

﴿43﴾... ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا فِي قُلُوبِ الْأَبْرَارِ. وَزَلِّ أَعْمَالَنَا فِي عَمَلِ الْأَخْيَارِ وَصَلِّ عَلَى أَرْوَاحِنَا فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ! يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ! يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾

ترجمہ: اے اللہ غزطل! حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمارے دلوں اور اعمال کو نیک لوگوں

www.dawateislami.net

الْقُدُّوسُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهْنِیْنُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْعَزِیْزُ
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْاَحَدُ الْمَصَوِّرُ،
اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْمُفْتَدِرُ الْقَهَّارُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْحَكِیْمُ الْكَبِیْرُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَهْلُ
الْثَنَاءِ وَالنَّجْدِ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَعْلَمُ السِّرِّ وَاخْفِیْ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَوْقَ الْخَلْقِ
وَالْخَلِیْقَةِ، اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴿

ضروری وضاحت:

ان کلمات سے دعا مانگنے والے کو چاہئے کہ وہ مکمل کے بجائے حاضری ضائر استعمال کرے یعنی: ﴿اِنِّیْ اَنَا
اللّٰهُ﴾ کے بجائے ﴿اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ﴾ اور ﴿اَلَا اَنَا﴾ کے بجائے ﴿اَلَا اَنْتَ﴾ کہے۔

یعنی مذکورہ دعا اس طرح پڑھے: ﴿اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَیُّ
الْقَیُّوْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُوْرُ،
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مُبْدِئُ كُلِّ شَیْءٍ وَاِلَیْكَ یَعُوْدُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ
تُوَلَدْ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مَالِكُ یَوْمِ
الدِّیْنِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَالِیْقُ الْخَبْرِ
وَالشَّرِّ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَالِیْقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ
الْاَحَدُ الْقَدُّوسُ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْقَدُّوسُ الْوَحْدُ
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ،
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهْنِیْنُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الْمَصَوِّرُ،
اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْكَبِیْرُ الْمُتَعَالِ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمُفْتَدِرُ الْقَهَّارُ، اِنَّكَ
اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَكِیْمُ الْكَبِیْرُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ، اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعْلَمُ السِّرَّ وَتَخْفِي، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَوقَ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴿

ترجمہ: بیشک تو ہی معبود ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بزرگ و برتر ہے، بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر شے کا آغاز فرمانے والا ہے اور ہر شے کو تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، نہ تو تُو نے کسی کو جتنا اور نہ ہی کسی سے جتنا گیا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، غالب حکمت والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، روز جزا کا مالک ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی رحمن و رحیم ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد و یکتا و تنہا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے کوئی بیوی بنائی نہ ہی کوئی بیٹا۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا و طاق ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عالم الغیب و الشہادۃ ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بادشاہ و قُدوس ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سلامت رکھنے والا، امن دینے والا، نگہبان ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عزت والا، عظمت والا، بھگت والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا اور ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سب سے بڑا، سب سے بلند ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عظیم قدرت والا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی دانا و سب سے بڑا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی قدرت والا، رزق دینے والا ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی حمد و ستائش اور بزرگی کے لائق ہے۔ بیشک تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو جانتا ہے مخفی اور مخفی ترین کو۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مخلوق سے تر و بلند ہے۔ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی جبار و بھگت ہے۔

اس کے بعد یہ پڑھ کر دعا ختم کر دے:

﴿قَسْبَحَانَ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ترجمہ: پس عرشِ عظیم کا مالک اللہ عزوجل پاک ہے۔

فائدہ و ثواب

جو شخص مذکورہ اسمائے مبارکہ کے ساتھ دعا کرے اسے ایسے شکر گزار، سجدہ کرنے والوں اور صالحین میں لکھا جائے گا جو دارِ جلال میں صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کا پڑوسی ہوگا اور اسے آسمانوں اور زمینوں کے تمام عبادت گزاروں کا ثواب ملے گا۔^①

اختتام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ اَدَاءً، وَاعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْبُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَاعْطِهِ الشَّرَفَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الدِّينِ۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ وَصَلِّ عَلَى آبَيْنَا أَدَمَ وَأُمِّنَا حَوَاءَ وَمَنْ وُلِدَا بَيْنَهُمَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَاعْفُ عَنِّي وَلِيَّوَالِدَيَّ وَمَا تَوَلَّاهُ، وَارْحَمْنَا كَمَا رَبَّنِي صَغِيرًا، وَاعْفُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَنَّا تَعَلَّمْ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم پر اور ان کی آل پر ایسا درود بھیج جو نہ صرف تیری رضا کا باعث ہو بلکہ ان کا حق بھی ادا ہو جائے اور انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا

① اتحاف السادة المحققين، کتاب الادکان دعاء علی بن ابی طالب، ج ۵، ص ۳۱۲

حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۵۰ وھب بن سبہ، الحدیث: ۳۶۷۳، ج ۲، ص ۷۳ مفہوم

ہے اور انہیں ہماری جانب سے ایسی جزا عطا فرما جو ان کے شایان شان ہو اور انہیں ہر اس جزا سے افضل جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی اُمت کی طرف سے عطا فرمائی ہے اور روزِ قیامت انہیں شرف و شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اِنِّیُّ الرَّحْمَۃُ سَبِّحُ الْاَمَّةَ حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور تمام اُنبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام پر درود بھیج اور ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم اور ہماری ماں حضرت سیدنا حوا عَلَیْہِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام پر اور ان سے پیدا ہونے والے ہر نیک اور مسلمان پر رحم فرما اور اپنی رحمت کے صدقے آسمانوں اور زمینوں کے تمام فرشتوں پر اور ان کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اور میری اور میرے والدین کی اور ان کی تمام اولاد کی مغفرت فرما اور ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اور تمام زندہ و مردہ مومن مردوں و عورتوں اور مسلمان مردوں و عورتوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے رب! مغفرت فرما اور رحم فرما اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما اور تو ہی سب سے زیادہ غثات و الا، کرم والا ہے اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے اور ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے اور ہمیں کوئی طاقت اور کوئی قدرت سوائے بزرگ و برتر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے اور ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہمیں یکتا و تہا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

یہ مجموعہ ان سب دعاؤں پر مشتمل ہے جو شہنشاہِ مدینہ، قراقریب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، صحابہ کرام رَضَوُا اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِم اَجْمَعِیْن اور ائمہ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّحِیْن سے مروی ہیں اور ہم نے اختصار کے پیش نظر ان کے فضائل کا تذکرہ نہیں کیا۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہئے اور اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد انہیں پڑھ لیا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے اس پر کامل فضل و کرم ہوگا۔

بدائی قربت میں بدل جائے

جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، وہ چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے ۱۰ بار یا جامع پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ تھوڑے عرصہ میں سب جمع ہو جائیں گے۔ (مدنی بیچ سورہ، ص ۲۵۸)

نماز فجر کے بعد کے معمولات

نماز فجر کے بعد کے معمولات یہ ہیں:

..... بندہ تلاوت قرآن کریم کرتا رہے۔

..... مختلف قسم کے اذکار میں مشغول رہے یعنی اللہ عزوجل کی تسبیح اور حمد و ثنا کرتا رہے۔

..... اللہ عزوجل کی عظمت، اس کی نعمتوں، مسلسل احسانوں اور نوازشوں کے متعلق غور و فکر کرے خواہ انہیں شمار کر

سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو اور اس کی کرم نوازیوں کے متعلق بھی سوچے خواہ ان سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔

..... ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر بجالانے سے قاصر ہونے اور اللہ عزوجل نے جس اطاعت کا اور نعمتوں کے دائمی

شکر بجالانے کا حکم دیا ہے اسے مکاحقق بجالانے سے عاجز ہونے کے متعلق بھی غور و فکر کرے۔

..... مستقبل میں پیش آنے والے فرائض و مستحبات کے متعلق سوچے۔

..... اللہ عزوجل کے مخفی لطف و کرم کے متعلق بھی سوچے اور اس حجاب کی کثافت (موٹائی) پر غور کرے جو اللہ عزوجل

نے اس کے غیوب پر ڈالا ہوا ہے۔

..... کوتاہیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کے متعلق فکر کرے۔

..... ان اوقات کو بھی یاد کرے جو نیک اعمال سے خالی رہ گئے ہوں۔

..... یاد رکھے کہ عالم ظاہر میں اللہ عزوجل کا حکم نافذ ہے اور عالم غیب میں بھی اسی کی قدرت کا فرمان ہے اور ان

دونوں جہانوں میں اسی کی نشانیاں اور نعمتیں جلوہ کر رہیں۔

..... اللہ عزوجل کی عقوبات اور ظاہری و باطنی آزمائشوں کے متعلق فکر میں مبتلا رہے۔ چنانچہ،

اس کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ (ب ۱۳، ابراہیم: ۵)

مشقول ہے کہ اللہ عزوجل کے ایام سے اسکی نعمتیں مراد ہیں اور ایک قول کے مطابق اس کی سزائیں مراد ہیں۔

ایک مقام پر ہے:

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۹﴾ ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا

(پ ۸، الاعراف: ۲۹) بھلا ہو۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے:

فِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۲﴾ ترجمہ کنزالایمان: تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب

(پ ۲، الرحمن: ۱۲)

کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔

یعنی اے جن و انس کے گروہ! کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کاش! تم اس کی قدرت رکھتے۔

ذکر و فکر اور عبادت و مشاہدہ

غور و فکر کی جو صورتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہیں۔ کیونکہ ذکر کو عبادت بھی کہتے ہیں اور عبادت سے مراد ہر وہ شے ہے جو بندے کو فکر کی جانب لے جائے اور پھر فکر خوفِ الہی میں داخل کر دے۔ یاد رکھئے کہ ذکر قوی ہو کر مشاہدہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اولاً یہ ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيًّا وَقُعُودًا وَّ عَلٰی جُنُوبِهِمْ ﴿۱۹۱﴾ ترجمہ کنزالایمان: جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۹۱)

اس کے بعد فرمایا:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿۱۹۲﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں

(پ ۴، آل عمران: ۱۹۲)

غور کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد فرمایا:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے تو نے یہ بیکارہ

(پ ۴، آل عمران: ۱۹۱)

بنایا پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

لیکن مشاہدہ یقین کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یقین ایمان کی روح، اس کی زیادتی اور مومن کے کمال کا نام ہے۔

لمحہ بھر غور و فکر کا ثواب

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”لمحہ بھر کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔“^①

فکر سے مراد

بعض علمائے کرام رَجَمُہُمُ اللہُ السَّلَام نے مذکورہ حدیثِ پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہاں ایسا تَفَكُّرُ مراد ہے جو بندے کو ناپسندیدگی سے نکال کر پسندیدگی کی جانب اور رغبت و حرص سے نکال کر قناعت و زہد کی جانب لے جائے اور ایک قول کے مطابق ایسا تَفَكُّرُ مراد ہے جس کا اظہار مُشاہدہ اور تقویٰ کے ذریعے ہو اور زبان پر ذکر اور ہدایت بن کر جاری ہو۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے متعلق تین مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے:

﴿۱﴾ **وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (۱۲۱ البقرة: ۱۲۳)
ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ **لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا** (۱۲۱ البقرة: ۱۲۳)
ترجمہ کنزالایمان: کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔

﴿۳﴾ **يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ** (۲۴۰ البقرة: ۲۴۱)
ترجمہ کنزالایمان: اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔

یعنی وہ دنیا و آخرت میں باقی رہنے والے اعمال بجالائیں اور ہمیشہ رہنے والے اعمال کی ادائیگی میں رغبت رکھیں اور فانی اعمال کی بجا آوری سے کنارہ کش رہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے البیان (یعنی قرآن کریم) کے ذریعے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① کتاب العظيمة لابی الشیخ، باب ما ذکر من الفضل فی المتفکر فی ذلک، الحدیث: ۴۲/۲، ص ۳۳ عبادۃ سنۃ بدلتہ عبادۃ ستین سنۃ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ ترجمہ کنزالایمان: اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ (پ ۷، المائدہ: ۸۹)

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٠﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ (پ ۱، البقرہ: ۹۰)

اور اس کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے:

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِهِ (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱) ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔

سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور فکر آخرت ﴿﴾

حضرت سیدنا اُمّ ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کی سب سے بڑی عبادت تفکر تھی۔ ①

حضرت سیدنا ابو ذر راء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ تین سو درہم راہِ خدا میں خرچ کرنے سے ملنے والی راحت مجھے آخرت کے معاملہ میں تفکر سے زیادہ خوش نہیں کر سکتی۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا کہ راہِ خدا میں خرچ کرنا کہیں مجھے تفکر سے غافل نہ کر دے۔

نماز فجر کے بعد کے مزید معمولات ﴿﴾

..... (نماز فجر کے بعد) اچھی اچھی نیتیں کرے اور اپنے اور خالق حقیقی عَزَّوَجَلَّ کے مابین، نیز اپنے اور مخلوق کے مابین تعلقات و معاملات کی (دُرستی میں) بھی اچھی اچھی نیتیں کرے۔

..... اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا رہے اور گزشتہ عمر میں ہونے والی کوتاہیوں پر روزانہ توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے باز رہے۔

① کتاب العظيمة لابي الشيخ، باب ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك، الحديث: ۵/۳، ص ۳۲

..... عاجزی و انکساری اور نشوع و خضوع سے پر خلوص دعا مانگے کہ اللہ عزوجل اسے تمام ممنوع کاموں سے بچائے اور نیک اعمال بجالانے کی توفیق دے اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ دعا کرتے ہوئے اسکی حالت یہ ہو کہ دل ہر شے سے خالی ہو، دعا کی قبولیت کا یقین ہو اور رب کریم عزوجل کی عطا پر راضی ہو۔
..... خیر و بھلائی کی باتیں کرے، اللہ عزوجل کی جانب بلائے، اپنی باتوں سے اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے اور کم علم کو علم دین سکھائے۔

مُتَّقِدِین کے اذکار اور بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِیُّن کے غور و فکر کا یہی انداز رہا ہے۔ ذکر و فکر عابدین کی عبادت سے افضل ہے اور یہی وہ مختصر راستہ ہے جو رب العالمین کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ پس بندہ مذکورہ طریقوں میں سے کوئی بھی اختیار کرے اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والا ہی کہلائے گا۔

ذکر و فکر کی کیفیت

ذکر و فکر میں مشغول ہونے کی حالت یہ ہونی چاہئے کہ بندہ جہاں نماز پڑھے اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھا رہے اور مُتَشَبِّہ یہ ہے کہ کسی سے بات نہ کرے یا مذکور اذکار و اعمال کے علاوہ دیگر اعمال و وظائف میں لگن رہے۔ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِیُّن طُلُوع فجر سے لے کر طُلُوع آفتاب تک خیر و بھلائی کے علاوہ کلام کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے اور ان میں سے بعض تو ان اوقات میں خیر و بھلائی کی باتوں کے علاوہ ہر قسم کی گفتگو کو بھی بہت مذموم خیال کرتے تھے، یہ ایک سُنَّت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے، پس جس نے اس پر عمل کیا اس نے اسے یاد رکھا۔

نافرمان، فرمانبردار بن جائے

صبح (طلوع آفتاب سے پہلے پہلے) نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو 21 بار یا شَہِیدُ پڑھے اِنْ شَاءَ اللہُ عزوجل اُس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔

(مدنی بیع سورہ، ص ۲۵۳)

دن کے معمولات

دن کے معمولات سائت ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

پہلا وظیفہ

پہلے وظیفہ کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے اور اس سے مراد وہی اذکار ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور صبح سے مراد وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل نے قسم ارشاد فرمائی:

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ ۝ (پ ۳۰، التکویر: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور (قسم ہے) صبح کی جب دم لے۔

صبح کے سانس لینے سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے لئے سایہ پھیلا یا، پھر اس پر روشنی پھیلا کر اسے سمیٹ دیا اور اس کے ظہور کو اپنی نشانی قرار دیا اور سورج کو اس کا ظاہر کرنے والا اور اس پر دلیل بنا دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ

دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ۔ (پ ۱۹، الفرقان: ۴۵)

مراد یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی حالت پر ساکت و جامد بنا دیتا کہ وہ حرکت ہی نہ کر پاتا۔

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ (پ ۱۹، الفرقان: ۵۵) ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔

اللہ عزوجل کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سورج کے ذریعے سائے کو واضح کیا، جو اس بات پر دلیل ہے کہ وہی مشکل سے پردہ ہٹاتا ہے اور شبہات دور فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

ثُمَّ قَبْضَهُ الْيُبَا قَبْضًا بَیِّنًا ۝ (پ ۲۱، الفرقان: ۵۶) ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی

طرف سمیٹا۔

یعنی سایہ سورج کے نیچے ہلکا سا سمٹا ہوا ہے جو نہ تو عقل و فہم میں آتا ہے اور نہ ہی دیکھا جاتا ہے، پس سایہ اللہ عزوجل کی قدرت سے سورج میں اس طرح شامل ہے جیسے اندھیرا اُس وقت روشنی کے پردے میں چھپ جاتا ہے جب اُس

پر اللہ عزوجل کی حکمت داخل ہوتی ہے اور اسے ہی صبح اور فلق کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے صبح کے ساتھ اپنی حمد بیان کی کہ وہ ہی اسے پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں اس وقت اپنی پاکی بیان کرنے اور ان اوقات میں پیدا کردہ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَالْقُلُوبُ الْاَصْبَاحُ (پ ۷، الانعام: ۹۶)

ترجمہ کنز الایمان: تار کی چاک کر کے صبح نکالنے والا۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

فَسُبْحَنَّ اللّٰهَ حَيْثُ تُسَبِّحُونَ وَ حَيْثُ تُصَبِّحُونَ (پ ۲۱، الروم: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

یعنی ان دو اوقات میں نماز کے ذریعے اللہ عزوجل کی پاکی بیان کیا کرو۔

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (پ ۳۰، الفلق: ۱، ۲)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے۔

بندہ جب فتنے، لالچیں (فضول) گفتگو اور شبہات میں مبتلا کرنے والے اقوال سننے سے محفوظ ہو اور ناپسندیدہ اشیاء، ذکر اللہ سے غافل کر دینے والی یا دنیا کے تذکرے میں مبتلا کر دینے والی اشیاء کی جانب متوجہ ہونے سے بھی محفوظ ہو تو وہ بناوٹی و مضموعی آرائش و زیبائش جیسی آفات و بلیات میں مبتلا ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اپنے مولا کی خدمت میں مصروف ہونے اور غیور اللہ سے منہ موڑ کر خالص اسی کا ہونے کا شرف پاتا ہے۔

ہم نے جن اذکار کے مصلے (یعنی جائے نماز) پر پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے ان کا اس مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے جہاں نماز باجماعت کا اہتمام بھی ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں مساجد کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے:

فِي بُيُوتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ (پ ۱۸، النور: ۳۶)

ترجمہ کنز الایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔

اور اگر فتنے سے محفوظ نہ ہو اور ناپسندیدہ کام میں مبتلا ہو جانے یا کسی کے تقیہ (ذکر کی وجہ سے حق پوشی کرنے) پر مجبور کر دینے یا لایعنی (فضول) گفتگو میں مبتلا ہو جانے کا خوف لاحق ہو یا ایسا کلام سننے کا اندیشہ ہو جسے سننا پسند نہ ہو تو نماز فجر کے بعد مسجد سے گھر یا کسی دوسری خلوت گاہ میں چلا جائے۔

نماز فجر کے بعد گھر جانے سے پہلے دو مسنون عمل

..... اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے حالت تشہد میں بیٹھے بیٹھے دس مرتبہ پہلے یہ پڑھے:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَيَاةُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ غزل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے ہی ہے ساری بادشاہی اور اسی کے لئے ہے ہر قسم کی حرم، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے جبکہ خود ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، اسی کے دست قدرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

..... اور اس کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔

یہ دونوں وظائف پڑھنے کے متعلق دو احادیث مبارکہ مروی ہیں، لیکن ان میں ترک کلام شرط ہے۔ چنانچہ اس کے بعد گھر یا کسی مقام خلوت میں قبلہ رو ہو کر بقیہ معمولات ادا کرے اور یہ حالت نہ صرف افضل ہے بلکہ اس کی کیسوئی کے لئے بھی زیادہ بہتر ہے۔^①

طلوع آفتاب سے پہلے تسبیح و ذکر کی دو صورتیں

نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے اللہ غزل کی پاکی بیان کرنے اور ذکر کرنے کی دو صورتیں ہیں: اگر نیکی و پرہیزگاری پر معاشرت مقصود ہو تو ایسا کرنا اس پر لازم ہوگا یا پھر مستحب، اس کی بھی دو صورتیں ہیں: اس سے مقصود خاص اپنی ذات کا نفع ہوگا یا پھر اس کے نفع کا تعلق کسی دوسرے سے ہوگا۔ یہ معمولات بھی انہی معمولات سے تعلق رکھتے ہیں جن کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے نفع کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

① جامع الترمذی، ابواب الدعوات، باب فی ثواب کلمۃ..... الخ، الحدیث: ۳۴۷۴، ص ۲۰۹..... المعجم الکبیر الحدیث: ۲۳۲، ج ۲۲، ص ۹۲

دوسری صورت یہ ہے کہ علم حاصل کرے یا دین و آخرت کی بہتری کی کوئی ایسی بات سنے جو اللہ عزوجل کے قرب کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بے رغبتی بھی دلائے۔ اس طرح ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام سے محبت پیدا ہوگی جن کے علم پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جو علمائے آخرت بھی ہیں اور صاحب یقین و ہدایت بھی اور دنیا کی فضولیات سے دور رہنے والے بھی۔ جو بندہ نماز فجر کے بعد مسجد سے اٹھ کر جائے تو راستے میں دو میں سے کوئی ایک کام کرے: ﷺ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہے ﷺ یا اللہ عزوجل کی معرفت کے بارے میں دانشمندیوں کے ذکر کردہ اقوال میں تفکر کرتا رہے۔ اگر یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کی جانب جانا مصلے پر بیٹھ رہنے سے افضل ہے کیونکہ یہ دونوں باتیں اللہ عزوجل کا ذکر بھی ہیں اور اس پر عمل بھی اور ایک مخصوص صفت پر اس کی جانب جانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ
وَالْعِشِيِّ (ب، الانعام: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو
پکارتے ہیں صبح اور شام۔

یعنی وہ لوگ اللہ عزوجل کی رضا کے طالب ہیں۔

علم کی فضیلت

سید عالم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلے تو واپس لوٹنے تک وہ راہِ خدا میں ہوتا ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ”عالم بنویا اس سے علم حاصل کرنے والا بنویا اس کی بات سننے والا بنو اور چوتھا امت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔“^②

فرشتے پر پھمادیتے ہیں

سرکارِ الانبیا، شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے

① جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فضل طلب العلم، الحديث: ۲۶۲۷، ص ۱۹۱۸ بدون من وبتہ وغدا بدلہ خرج

② سنن الدارمی، المقدمة، باب فی ذهاب العلم، الحديث: ۲۲۸، ج ۱، ص ۹۱

کے لئے نکلے واپس لوٹے تک راہِ خدا میں ہوتا ہے اور جو اپنے گھر سے علم کی جستجو میں نکلتا ہے فرشتے اُس کے اس فعل سے راضی ہو کر اُس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور زمین کے چوپائے، آسمان کے فرشتے، ہوا کے پرندے اور پانی کی مچھلیاں سب اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔“ ①

مجلس علم کی فضیلت

حضرت سیدنا ابوذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نفل پڑھنے، ہزار جنازوں میں شرکت کرنے اور ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی: ”اور کیا قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟“ تو ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم کا بغیر علم کے پڑھنا بھی فائدہ دے سکتا ہے؟“ ②

پس اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو بندے کا مذکورہ ذکر و فکر کی صورتوں میں سے کسی صورت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مصلے پر ہی بیٹھ رہنا یا ایسی مسجد میں جہاں باجماعت نماز پڑھی ہو یا اپنے گھر میں یا کسی خلوت گاہ میں بیٹھ جانا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ،

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”نمازِ فجر سے لے کر طلوعِ آفتاب تک مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہنا مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔“ ③
حُسنِ اخلاق کے پیکر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب نمازِ فجر ادا فرما لیتے تو نماز کی جگہ پر ہی تشریف فرما رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ ④

①..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب فضل طلب العلم، الحدیث: ۲۶۲۷، ص ۱۹۱۸ بدون من ویتہ

سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحدیث: ۲۲۳، ۲۲۶، ص ۲۹۱ مفہوماً وبتغیر وبدون الطیر الہواء

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۰

③..... سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث: ۳۶۶۷، ص ۱۴۹۵

المستدرک لاسام احمد بن حنبل، حدیث رجل من اصحاب بدن الحدیث: ۵۸۹۹، ص ۳۸۶

④..... صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الجلوس فی مضلاہ بعد الصبح وفضل المساجد، الحدیث: ۱۵۲۶، ص ۷۸۲

ایک روایت میں ہے کہ (اس کے بعد) آپ ﷺ دو رکعت نماز ادا فرمایا کرتے۔^①
پس یہ مُسْتَحَب ہے اور نماز فجر کے بعد طُلُوعِ آفتاب تک بیٹھے رہنے اور پھر دو رکعت نماز ادا کرنے کی بہت بڑی
فضیلت مروی ہے، ہم نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حَسَن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رَحِمَتِ عَالَمِ نُورِ مُجَسَّم ﷺ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَ سَلَّمَ اللہُ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے ابنِ آدم! نماز فجر اور
نماز عصر کے بعد کی ساعتوں میں میرا ذکر کیا کر، میں ان دونوں اوقات میں تیرے لئے کافی ہوں گا۔“^②

دن کا دوسرا وظیفہ

جب سورج بلند ہو کر خوب روشن ہو جائے تو نمازِ چاشت کی آٹھ رکعت ادا کرنا چاہئے اور یہی وہ وقت ہے جس کا
تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے:

يَسِيْحُنَ بِالْعَصِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ (پ: ۲۳، ص: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: تبلیغ کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔

طلوعِ آفتاب کے بعد افضل امور

نمازِ چاشت کے بعد یہ کام کرنے کی کوشش کرے:

- ❖..... اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ مریض ہے تو اس کی عیادت کرے۔
- ❖..... اگر کوئی جنازہ آجائے تو اس میں شرکت کرے۔
- ❖..... اگر کوئی نیکی و پرہیزگاری کے کام پر معاہدت چاہے تو اس میں کوشش کرے۔
- ❖..... اگر کسی بھائی کو کوئی حاجت و ضرورت ہو تو اسے پورا کرے۔
- ❖..... اگر کسی فریضہ کی ادائیگی لازم ہو تو فوراً اسے سرانجام دے۔
- ❖..... اگر اسے کسی مُسْتَحَب کام کی فضیلت معلوم ہو تو اس کے رہ جانے سے پہلے پہلے اسے ادا کر لے۔

①..... جامع الترمذی، ابواب السفر، باب ما ذکر ما مستحب من..... الغ: الحديث: ۵۸۶، ص ۱۷۰۳

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۱، محمد بن صبیح، الحديث: ۱۹۸۹، ج ۸، ص ۲۳۳

صبح کے وقت ذکر و فکر کے بعد سب سے افضل اعمال یہی ہیں۔ نماز فجر سے فراغت کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اور مذکورہ امور میں سے کسی پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر امور ذیل میں سے کسی پر عمل کرے:

..... نفل نماز میں مشغول ہو جائے۔

..... تلاوت قرآن کریم کرنے لگے۔

..... مختلف مروی اذکار میں مشغول رہے، خواہ وہ فرض ہوں یا مستحب۔

..... اعمال گزشتہ میں اپنے نفس کا غائبہ کرے۔

..... نفس کو آئندہ درپیش مشکلات سے باہر نکالنے کی کوشش کرے۔

..... ہر حال میں اپنے پُر و ز دگار غُذُل کی رحمت کی جانب متوجہ رہے۔

ان امور میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج کی روشنی خوب پھیل جائے یعنی خوب دن چڑھ آئے۔ یہی دن کا دوسرا وظیفہ ہے اور یہی وہ چاشت کا وقت ہے جس کی قسم اللہ غُذُل نے ان الفاظ میں یاد فرمائی ہے:

وَالضُّحَىٰ ﴿۱﴾ (پ ۳۰، النبی: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: چاشت کی قسم۔

یعنی چاشت کے وقت سے مراد وہ وقت ہے جب سورج کی گرمی و تپش سے پاؤں جلنے لگیں۔

جب بندے نے اس بات پر عمل کیا تو اس نے یقینی طور پر ان احکام کی پیروی کی جو اس کے پُر و ز دگار غُذُل نے

اس کی جانب نازل فرمائے ہیں۔ کیونکہ اس نے کہا تھا:

إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ

ترجمہ کنزالایمان: مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر

کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے۔

الَّذِي حَرَّمَهَا ﴿۲﴾ (پ ۲۰، النمل: ۱۱)

اور اللہ غُذُل نے اسے یہ حکم دیا:

إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف

تمہارے رب کے پاس سے اُترا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳)

اور پھر بندے نے یہ کہا:

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔

وَأَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ (پ ۲۰، النمل: ۹۲)

تو اللہ عزوجل نے یہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ بیشک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بڑی بات سے اور بیشک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ (پ ۲۱، المکبوت: ۴۵)

پس اس وقت نماز چاشت ادا کرنا افضل ہے اور اس کا حقیقی وقت وہی ہے جو اس کے نام یعنی ضحیٰ سے سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ سید عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظَّم ہے: ”نماز چاشت کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلے لگیں۔“ ①

ایک بار سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام رَضَوْنَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کے پاس تشریف لائے تو وہ نمازِ اشراق ادا کر رہے تھے، پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا: ”خبردار! نمازِ اوابین (یعنی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرنے والوں کی نماز) کا وقت وہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلے لگیں۔“ ②

دن کا تیسرا وظیفہ

نماز چاشت کے بعد بندے کو چاہئے کہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے:

- ①..... مُسْتَحَبَّ کاموں میں یا..... مُباح روزی کمانے میں لگ جائے اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے
- ②..... یا غُلُوص کے ساتھ کسی صَحَّتِ کاری میں مصروف ہو جائے بشرطیکہ اسے اس کی ضرورت ہو اور اتنا ہی کمائے جتنا اسے کافی ہو..... اور سب سے کم تر کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے..... یا سو جائے کہ ان دونوں میں گناہوں سے اور لوگوں سے میل جول سے مُحَافَظَت پائی جاتی ہے۔

①..... سندابی عوانة باب الترغيب في الصلاة..... الخ، الحديث: ۲۱۳۳، ص ۱۳ الضحیٰ بدلة الاوابین

②..... المعجم الکبیر، الحديث: ۵۱۱۳، ص ۵، ۲۰ دون فولہ فنادی باعلیٰ صوته

فتنہ کے زمانے میں نیند کی فضیلت

مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں افضل ترین علم خاموشی اور افضل ترین عمل نیند ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لئے سو جانا ہی سب سے بہتر ہے اور کاش کہ بندہ حالتِ بیداری میں بھی سونے والے کی طرح ہو جائے کیونکہ نیند میں بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے جبکہ حالتِ بیداری میں معاصی سے محفوظ رہنا ایک مشکل امر ہے اور فضیلت صرف انہی صاحبِ فضل لوگوں کا حق ہے جو گناہوں سے محفوظ و مامون ہونے اور احسان اور فضل و کرم کے باعث عدل کرنے میں دوسروں سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا سبب کلام میں غلطیاں شامل ہونا، احوال میں آفات کا پایا جانا اور اعمال کا اخلاص سے خالی ہونا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سپردِ ناسفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو فارغ ہوں تو سلامتی حاصل کرنے کے لئے سو جائیں۔ ①

بعض لوگوں کا سونا ہی سب سے بہتر کام ہوتا ہے اور کاش کہ بندے کی حالتِ بیداری میں بھی نیند جیسی ہو جائے کیونکہ وہ نیند میں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس حالت میں اس کا سب سے افضل عمل بھی یہی ہے (یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا) اور فضیلت کا حق بھی صرف انہی صاحبِ فضل لوگوں کو ہے جن کا مقام و مرتبہ گناہوں سے محفوظ و سالم رہنے اور احسان و کرم کا حق ادا کرنے سے مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ پس اگر کوئی بندہ اس وقت سو جائے تو یہ قیلولہ کرنے والے شخص کی سی نیند ہوگی اور اس وقت یعنی چاشت سے لے کر زوالِ شمس تک روزی کمانے کے اسباب پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ پس یہ دن کا تیسرا عمل ہے۔

دن کا چوتھا وظیفہ

ہمیشہ نمازِ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لیا کرے۔ اگر دن کے اوقات میں اس وقت تک اس دن کی روزی وغیرہ بقدرِ ضرورت حاصل کر چکا ہو تو بازار چھوڑ دے اور گھر چلا جائے یا پھر اپنے پُرِ قَر دُگارِ غَزَدَل کے گھر (یعنی مسجد میں) بیٹھ جائے اور آخرت کا زورِ راہ تیار کرنے کی خاطر عبادت میں مشغول ہو جائے۔ سلفِ صالحین کا یہی طریقہ

رہا ہے۔ مشقوں ہے مومن صرف تین جگہوں میں پایا جانا چاہئے: (۱) ایسی مسجد میں جسے آباد کر رہا ہو (۲) ایسے گھر میں جو اسے پردہ مہیا کرنے والا ہو (۳) کسی ایسے کام اور ضرورت میں لگن ہو جسکے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔^①

زوال کے بعد چار رکعتی نماز

زوال (یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے) کے بعد آسمان کے دروازے نمازیوں اور ذاکرین کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور مومنین کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ دن کا چوتھا وظیفہ ہے۔ لہذا زوال کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے جن میں سورہ بقرہ یا دوسو آیتوں والی دوسورتیں یا پھر مثنیٰ^② میں سے چار سورتیں پڑھے۔ ان میں طویل قرأت کرے اور بڑی خوبی سے ادا کرے اور دن کے اوقات میں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جانے والی چار رکعتی نماز کی طرح اس نماز کو بھی ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرے۔

اس وظیفہ کا وقت وہی دوپہر ہے کہ جس میں اللہ ﷻ نے اپنی حمد کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السُّبُوتِ وَالْأَمْراضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَظْهَرُ الشَّمْسُ^③ (ب ۲۱، الروم: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔

مکروہ اوقات

جب سورج عین سر کے اوپر ہو تو بندے کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی سے بچے، یہ زوالِ شمس سے پہلے کا وہ وقت ہے جب ہر شے کا سایہ سٹ کر اس کے پاؤں تلے ہوتا ہے۔ پس جب سایہ ڈھلنے لگتا ہے تو زوالِ شمس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ استواءِ شمس موسمِ سرما میں دن کے چھوٹے ہونے اور سورج کے آسمان کے وسط سے ہٹ کر چلنے کی وجہ سے انتہائی کم ہوتا ہے، بلکہ سورج اس موسم میں افق میں عرضاً چلتا ہے اور غروب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا اس موسم میں استواءِ شمس کا اندازہ اسی حساب سے لگایا جاسکتا ہے جتنی مقدار میں قرآن کریم کے ایک پارے کی یا اس کے برابر

① مستند امی الجمعہ احیاء امی الخطاب الخ، الحدیث: ۱۰۵۱، ص ۱۶۳

② مُفسِّرٌ عَظِيمٌ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ ”مِرَاثُ الْمَنَاجِیح“ جلد ۳ صفحہ 288 پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقسیم یوں ہے کہ ازل قرآن کا نام مثنیٰ ہے اس کے بعد مثنین، پھر تواتر یا تواتر پھر مفصل، سورہ حجرات سے آخر قرآن کا نام مفصل ہے، مثنیٰ سورت فاتحہ کا نام بھی ہے اور سارے قرآن کریم کا بھی اور اس کی اگلی سائیک سورتوں کا بھی۔

قراءت سے چار رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ دن کے تیسرے وظیفہ کے اختتام کا اصل وقت استواء شمس ہی ہے۔

اوقات مکروہہ اور ان میں مستحب عمل

جب سورج عین سر کے اوپر ہو تو تلاوت کرنا، ① اللہ عزوجل کی پاکی بیان کرنا اور فکر آخرت کرنا مستحب ہے۔ یہ وقت ان پانچ اوقات مکروہہ ② میں سے ایک ہے جن میں سرکاری و الاتباع رخصت اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ باقی چار اوقات یہ ہیں: (۱) طلوع شمس کا وقت۔ یہاں تک کہ سورج دونوں کی مقدار دیکھنے والے کی نظر میں بلند ہو جائے (۲) غروب کے قریب ہونے کا وقت۔ یہاں تک کہ سورج چھپ جائے (۳) نماز فجر کے بعد اور (۴) نماز عصر کے بعد۔

بہترین وقت عمل

بندے کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیانی وقت کو نماز سے زندہ رکھے کیونکہ اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اعمال کا تزکیہ ہوتا ہے۔

نفل نماز میں پڑھی جانے والی آیات مبارکہ

دن کے اوقات میں سب سے بہتر اوقات وہ ہیں جن میں فرائض ادا کئے جائیں۔ اگر کسی نے دونوں اذانوں کے درمیان تلاوت قرآن نہیں کی تو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ نفل نماز میں ان آیات کریمہ کی تلاوت کرے جن میں دعا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں اور مندرجہ ذیل آیات کریمہ ہیں:

① دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ

455 پر ہے ان (مکروہہ) اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود شریف میں مشغول رہے۔

② ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 454 پر حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: طلوع و غروب و نصف

النهار ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ ادا نہ قضا، یوہیں سجدہ تلاوت و سجدہ سنہو بھی ناجائز ہے البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگر چہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے حدیث میں اسکو منافق کی نماز فرمایا۔

ترجمہ کنزالایمان: تو ہمارا مولیٰ ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر (رحم و کرم) کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔
ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔

﴿۱﴾ اَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۵)

﴿۲﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا (پ ۲، العنبران: ۸)

ترجمہ کنزالایمان: اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسا کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

﴿۳﴾ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾ (پ ۲۸، السجدة: ۳)

اگر ایسی آیات کریمہ کی قراءت کرے جن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت، تسبیح اور اسمائے حسنیٰ ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، مثلاً سورہ حدید کی ابتدائی اور سورہ حشر کی آخری آیات، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تاکہ تلاوت اور دعا دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور نماز کے ساتھ ساتھ اسمائے حسنیٰ کے ذریعے حمد و ثنا بھی ہو جائے۔ پھر نماز ظہر یا جماعت ادا کرے اور نماز سے قبل چار اور بعد میں دو رکعت کے بعد پھر چار رکعت کبھی بھی ترک نہ کرے۔ یہ عمل دن کے چوتھے وظیفہ کی انتہا ہے اور تمام اوراد و وظائف میں سب سے زیادہ مختصر اور سب سے افضل ہے۔

دن کا پانچواں وظیفہ

اگر کوئی زوال سے قبل سوچا کہ ہو تو اب نہ سوئے، کیونکہ دن میں دو بار سونا ایسے ہی مکروہ ہے جیسا کہ شب بیداری نہ کرنے والے کے لئے دن میں سونا مکروہ ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے تین اسباب

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تین باتوں کی بنا پر ناراض ہوتا ہے: (۱) بغیر وجہ کے ہنسنا (۲) بغیر بھوک کے کھانا (۳) بغیر شب بیداری کئے دن کے وقت سونا۔^①

① الزهد للامام احمد بن حنبل، اخبار معاذ بن جبل، الحديث: ۱۰۲۲، ص ۲۰۲

آٹھ گھنٹے سونا مستحب ہے

اگر کوئی ظہر سے پہلے نہ سوئے تو بہتر یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان سو جائے تاکہ اس سے شب بیداری پر قوت حاصل کر سکے کیونکہ ظہر کے بعد کی نیند آنے والی رات کے لئے ہوگی اور ظہر سے قبل کی گزشتہ رات کے لئے تھی اور اگر ہمیشہ شب بیداری کرتا ہو اور دن کے اور ادو وظائف بھی اس سے متصل ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ظہر سے قبل سو جایا کرے تاکہ گزشتہ رات کی نیند پوری ہو جائے اور ظہر کے بعد بھی سوئے تاکہ آنے والی رات آسانی سے بسر ہو سکے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ دن اور رات میں آٹھ گھنٹوں سے زائد نہ سوئے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دن اور رات میں اتنے گھنٹے آرام نہ کیا تو اس کا بدن کمزور ہو جائے گا کیونکہ نیند جسم کی غذا اور اس کی راحت ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ (ب ۳۰، النبا: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔

جس طرح کہ یہ فرمان عالیشان ہے:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ (ب ۳۰، النبا: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور دن کو روزگار کے لئے بنایا۔

لیکن اگر بیدار رہنا کسی کی عادت ہو تو پھر جاگتے رہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ عادت فطرت جیسا کام کرتی ہے اور عرف سے خارج ہوتی ہے، لہذا کسی کی عادت پر قیاس نہ کیا جائے گا۔

ظہر و عصر کے درمیان اسلاف کا طریقہ

ظہر و عصر کے درمیان نفل نماز پڑھنا رات کو نوافل پڑھنے کی طرح ہے اور اسے صلوٰۃ الغفلة کہتے ہیں۔ ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں اعتکاف مستحب ہے اور بزرگان دین اس وقت ذکر میں اس لئے مشغول رہتے کہ اعتکاف اور نماز عصر کے انتظار میں بیٹھنا دونوں عمل ایک ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ ظہر و عصر کے درمیان کوئی مسجد میں داخل ہوتا تو شہد کی مکھوں کی بھینٹا ہٹ کی طرح نمازیوں کی تلاوت کی بلکی آوازیں سنتا۔

اگر کسی کا گھر عبادت اور دل جمعی کے لئے زیادہ محفوظ ہو تو وہاں آجائے کیونکہ جو جگہ زیادہ محفوظ و سالم ہو وہی عبادت کے لئے افضل ہوتی ہے۔ تیسرا وظیفہ (جو چاشت سے لے کر زوال تک ہے) اس پانچویں سے بہتر ہے، کیونکہ

بندہ اس میں رات کے رہ جانے والے معمولات سرانجام دے سکتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں لوگ عام طور پر طلب دنیا اور خواہشاتِ نفسانیہ کے حصول میں لگن ہوتے ہیں اور بیدار دل کا مالک اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی حاضری کے لئے ان دونوں اوقات میں فارغ ہوتا ہے اور راحت و سکون پاتا ہے اور عامل اپنے عمل، توجہ اور فراغت کی علاوت و لذت حاصل کرتا ہے۔ نیز مخلوق سے کنارہ کش ہونے اور اپنے خالق عَزَّوَجَلَّ سے لو لگانے کے سبب برکت اور فضل بھی پاتا ہے۔

ان دونوں صورتوں میں سے ایک کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَنۡ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۱۲﴾ (بقرہ: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔

وظائف کے اوقاتِ قضا

مذکورہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا قائم مقام بنایا ہے، دونوں فضیلت میں ایک دوسرے کے نائب ہیں، پس اگر رات کے کچھ معمولات رہ جائیں تو دن کے ان دو اوقات میں ان کی قضا کی جاسکتی ہے: یعنی پہلا وقت چاشت تا زوال اور دوسرا ظہر تا عصر ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ دن چونکہ رات کا قائم مقام ہوتا ہے لہذا جس کے رات کے کچھ معمولات رہ جائیں وہ دن کے کسی بھی وقت ان کی قضا کر لے اور جس کے دن کے کچھ معمولات رہ جائیں وہ رات میں ان کی قضا کر لیا کرے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے نائب ہیں۔ الغرض جو عمل کسی ایک وقت میں نہ ہو سکے دوسرے وقت میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

ذکر اور شکر

ذکر، دل کے تمام اعمال کا ایک جامع نام ہے مثلاً مقاماتِ یقین، علوم غیبیہ کا مشاہدہ وغیرہ اور شکر کا اطلاق شریعتِ اسلامیہ کے ان تمام اعمال پر ہوتا ہے جو ظاہری اعضاء کے ذریعے سرانجام پاتے ہیں اور یہ دونوں یعنی ذکر و شکر مکمل طور پر بندے کا عمل اور اس کی عبادت کی حقیقت ہیں۔ انہی دونوں کا اظہار حضرت سیدنا موسیٰ کَلِیمُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَام نے ربِّ جلیل عَزَّوَجَلَّ سے کیا تھا جسے ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے:

کُنْ نَسِيحًا كَثِيرًا ۝ وَتَذَكِّرُكَ كَثِيرًا ۝ ترجمہ کنز الایمان: کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ (۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳)

اس آیت مبارکہ میں ظاہر و باطن سے ادا ہونے والے ذکر و تسبیح کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ پانچواں وظیفہ ظہر و عصر کے درمیان کا ہے جو اوقات دن میں سب سے زیادہ طویل ہے اور عبادت کے لئے اس کا وقت بھی سب سے زیادہ کارآمد ہے، نیز یہ وقت تیسرے وظیفہ سے بھی طوالت میں زائد ہے اور یہی دن کا اصل (شام کا وقت) بھی ہے۔

یہ وقت شام کے ان اوقات میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ اس وقت ہر شے سجدہ ریز ہوتی ہے، نیز اس وقت کو صبح کے اوقات کے ساتھ ذکر کیا، چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ (۱۳، انعام: ۱۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں صبح و شام۔

یہ بات کتنی بری ہے کہ بے جان و مردہ اشیاء تو اپنے پُر و ز دگار عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس کے ذکر میں مشغول ہوں لیکن جیسا جاتا انسان اپنے پُر و ز دگار عزوجل سے غافل ہو۔

دن کا چھٹا وظیفہ

اس کے بعد نماز عصر سے قبل چار رکعت ادا کرے اور اذان و اقامت کے درمیان نماز کو غنیمت جانے جیسا کہ ابھی پانچویں وظیفہ میں تذکرہ ہوا کہ اس میں ایک مقبول ساعت ہے۔ پس جب وقت عصر شروع ہوتا ہے تو دن کے چھٹے وظیفہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ عزوجل نے اس وقت کا تذکرہ پارہ 30 سورہ عصر کی پہلی آیت مبارکہ ﴿وَالْعَصْرِ﴾ میں قسم کے ساتھ فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کی ایک تفسیر کے مطابق یہاں وقت عصر مراد ہے اور قرآن کریم میں ﴿اصال﴾ کے متعلق مروی ایک قول میں یہی وقت مراد ہے، نیز اس وقت کو عیشی کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ عزوجل کی تسبیح و تہنیز اور حمد بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَعَشِيًّا وَحِينَ تَطْهَرُونَ ① (پ ۲۱، الروم: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دو پہر ہو۔ اس وظیفہ میں اذان و اقامت کے مابین چار رکعت (سُتّ غیر مؤکدہ) کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، البتہ نماز عصر کے بعد جو چاہے ظاہری و باطنی عبادت کرے، خواہ ایسا کرنا اس پر فرض ہو یا مُشْتَب۔ افضل یہ ہے کہ غور و فکر اور تریل کے ساتھ (یعنی خوب ظہر ظہر کر) قرآن کریم کی تلاوت کرے اور مُشَابہ آیات میں منقول تاویلات کو پیش نظر رکھے۔

دن کا ساتواں وظیفہ

جب سورج زردی مائل ہو جائے اور اس کی حرارت ختم ہو جائے اور وہ دیواروں کے اطراف اور درختوں کے سروں کی مقدار بلند رہ جائے یعنی اس کی حالت طلوع جیسی ہو جائے تو یہ وقت دن کے ساتویں وظیفہ کے آغاز کا ہے۔ اس وقت ذکر و تسبیح اور تلاوت و استغفار وغیرہ کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

طلوع و غروب آفتاب کے وقت افضل عمل

اس وقت اور اس جیسے یعنی ابتدائے دن کے وقت سب سے افضل عمل یہ کہنا ہے:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِدُنِّيْ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِ رَبِّيْ﴾

ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور پاک ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ۔

یہ اس لئے پڑھے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح (پاک کی بیان کرنا) اور اِسْتَغْفَار (مغفرت چاہنا) دونوں ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ② (پ ۲۲، المؤمن: ۵۵)

اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔

اور اگر یہ استغفار پڑھے تو بھی بہتر ہے کیونکہ اس کی فضیلت آثار میں مروی ہے: ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ النَّحْيَ الْقَيُّومَ وَ اَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ﴾ ترجمہ: میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں، پاک ہے عظمتوں والا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ۔

سب سے بہتر استغفار وہ ہے جو اسمائے حسنیٰ پر مشتمل ہو جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں:

﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًاۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌۙ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ التَّوَّابَ الرَّحِيْمَۙ رَبِّ اَغْفِرْ وَاِزْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَۙ فَاَغْفِرْ لَنَا وَاِزْحَمْۙ وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ﴾

ترجمہ: میں اللہ عزوجل سے مغفرت طلب کرتا ہوں کیونکہ وہی غفار ہے، میں اللہ عزوجل سے بخشش چاہتا ہوں کیونکہ وہی بہت تو بہ قبول کرنے والا ہے، اللہ عزوجل سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہی غفور ہے، اللہ عزوجل سے مغفرت چاہتا ہوں کیونکہ وہی تو بہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اے میرے پُروردگار! مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اس وظیفہ کی فضیلت بھی وہی ہے جو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے وظیفہ کی ہے۔ یہی شام کا وہ وقت ہے جس میں اللہ عزوجل نے اپنی پاکی بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿۱﴾ (پ ۲۱، الروم: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔

یہاں فعل (سَبِّحُوا یعنی پاکی بولو) کی جگہ اسم (سُبْحَانَ یعنی پاک) ذکر فرمایا گیا ہے اور یہی وقت دن کا دوسرا کنارہ ہے جس میں اللہ عزوجل نے پاکی بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔ (پ ۱۶، عہ: ۱۳۰)

غروب آفتاب سے پہلے کے مستحب معمولات

سورج غروب ہونے سے پہلے یہ سورتیں پڑھنا مستحب ہے:

﴿وَالشُّنْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَالنَّيْلِ اِذَا يَغْشٰی﴾ اور مَعُوذَتَيْنِ (یعنی سورہ طلاق اور سورہ ناس)۔

جب سورج غروب ہو رہا ہو تو استغفار پڑھنا چاہئے کہ اس وقت یہی ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر وہ تسبیح و حمد اور دعا و ذکر جو دن کی ابتدا میں طلوع آفتاب کے وقت مستحب ہے اسے غروب آفتاب سے قبل پڑھنا بھی مستحب ہے

کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں اوقات کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

﴿2﴾ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی
پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔
ترجمہ کنز الایمان: اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم
راضی ہو۔

﴿3﴾ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝ (پ ۲۲، النور: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے
صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔

﴿4﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ (پ ۳۰، الفلق: ۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح
کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے اور
اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) بہتر یہ ہے کہ بندہ اس وقت دوبارہ
وہی اوراد و وظائف پڑھ لے جن کا تذکرہ ہم نے پہلے وظیفے میں کیا ہے۔

اذانِ مغرب و فجر کے بعد کی دعا

مغرب کی اذان کے بعد یہ پڑھئے:

﴿اَللّٰهُمَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاَدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَخُصُوفُ صَلَاتِكَ وَشُهُودُ مَلَائِكَتِكَ، صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْصُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! یہ وقت تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کا ہے اور تیری دعوت دینے والوں کی آوازوں (یعنی
اذانوں)، نماز اور فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، پس اے میرے پروردگار! حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کی آل
پر درود بھیج اور انہیں وسیلہ و فضیلت کا مقام عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

اس کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھئے جیسا کہ حدیث پاک میں مروی ہے: ﴿وَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

وَبِحَمْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ﴿١﴾ ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔

اذانِ فجر کے بعد وہی الفاظ پڑھے جو اذانِ مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ﴾ کے بجائے یہ پڑھا جائے: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِذْبَارُ لَيْلِكَ وَإِقْبَالُ نَهَارِكَ﴾ ترجمہ: اے اللہ عزوجل! یہ وقت تیری رات کے جانے اور دن کے آنے کا ہے۔

نوٹ: یاد رہے کہ مذکورہ دعا صرف نمازِ مغرب کے متعلق مروی ہے۔

معمولاتِ اسلام کی کیفیت

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ بعض بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْفَیْنِ شام کے وظائف میں انتہائی شدت سے کام لیتے اور بعض دن کے ابتدائی وظائف میں سختی کرتے تھے اور بعض کے متعلق منقول ہے کہ وہ دن کے ابتدائی حصے کو دنیاوی معاملات کے لئے اور آخری حصے کو آخرت کے لئے مقرر فرماتے۔ ﴿١﴾

پس جب سورج چھپ جائے تو دن کے ساتھ اور دو وظائف کا وقت بھی ختم ہو گیا۔

مقامِ فکر

اے بندہ مسکین! ذرا غور کر کہ تو نے اس دن میں کیا پایا؟ کیا کھو یا؟ اور جانے تیرے متعلق کیا فیصلہ ہوا؟ تیری عمر عزیز کا ایک حصہ ختم ہو گیا اور تیری زندگی کے ایام میں سے ایک دن ختم ہو گیا۔ (اب سوچ کہ) تو نے کتنا سفر طے کر لیا؟ اور جو دن کم ہو گیا ہے اس میں اگلے دن کے لئے کیا بچا یا؟

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”لوگ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو (نارِ دوزخ سے) آزاد کر دیتے ہیں یا پھر اسے گروی رکھ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔“ ﴿٢﴾

﴿١﴾..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند الاذان، الحديث: ۴۳۵، ص ۱۵۴

سنن النسائی، کتاب الاذان، باب الدعاء عند الاذان، الحديث: ۶۸۱، ۶۸۰، ص ۲۱۳۰

﴿٢﴾..... انصاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اعداد الاوراد، ج ۵، ص ۴۵۳

﴿٣﴾..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ۱۲۴۲۸، ج ۵، ص ۲۲ مفہوماً

اللہ عزوجل نے اپنے پیارے حبیب، حبیب لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قول کی تصدیق میں ارشاد فرمایا:
اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَقِیٌّ ۝ (پ: ۳۰، النیل: ۴) ترجمہ کنزالایمان: بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔

اسی قسم کا مفہوم اس فرمانِ عالیشان میں بھی ہے:
کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَہِیْنَةٌ ۝ (۳۸) اِلَّا اَصْحَابَ الْیَمِیْنِ ۝ (پ: ۲۹، المدثر: ۳۸، ۳۹) ترجمہ کنزالایمان: ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ مگر
 وہی طرف والے۔

رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظم ہے: ”میرے اس دن میں کوئی برکت نہیں
 جس دن میں خیر و بھلائی کے امور میں زیادتی نہ کروں۔“ ①

ایک روایت میں تمام نبیوں کے سَرُّ و رَضَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس کے دو دن ایک
 جیسے ہوں تو وہ دھوکا کھایا ہوا شخص ہے اور جس کا آج گزشتہ دن سے بُرا ہو تو وہ محروم ہے۔“ ②

اس کے بعد رات کے پانچ اور دو وظائف شروع ہو جائیں گے، لہذا اب اے بندہ خدا! دن کے اوقات میں
 اگر کوئی وظیفہ رہ گیا ہے تو رات کے اوقات میں ادا کر لے۔

حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرورِ دیشان، محبوبِ رحمن صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا
 فرمانِ عبرت نشان ہے: ”اللہ عزوجل ہر موٹے بہت زیادہ کھانے والے، مغرور، بخیل، بازاروں میں شور کرنے والے،
 رات کے مردار (یعنی عبادت نہ کرنے والے)، دن کے گدھے (یعنی گدھے کی طرح دنیا میں لگے رہنے والے)، اُمورِ دنیا
 سے باخبر اور اُمورِ آخرت سے بے خبر بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔“ ③

① نوادر الاصول للحکیم، الاصل الناس والغسسون، فی اخلاق المعرفة، ج ۴، ص ۶ خیر ابدلہ علما

② الفر دوس بماثور الخطاب، الحدیث: ۹۱۰، ج ۳، ص ۱۱۱

③ السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الشهادات، باب سکارہ الاخلاق، الحدیث: ۲۰۸۰۴، ج ۱۰، ص ۳۲

رات کے معمولات

رات میں کل پانچ وظائف ہیں۔

رات کا پہلا وظیفہ ﴿﴾

رات کے پہلے وظیفے اور عمل کی ابتدا نمازِ مغرب کے بعد چھ رکعت ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ مُسْتَحَب یہ ہے کہ ان کی ادائیگی سے قبل کسی سے بات نہ کی جائے۔ پہلی دو رکعتوں میں ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھے اور نمازِ مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے سے قبل ان دو رکعتوں کی ادائیگی میں جلدی کرے۔

نمازِ مغرب کی دو سنتوں میں جلدی کرنا ﴿﴾

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”مغرب کے بعد دو رکعتوں کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، اس لئے کہ یہ دو بھی نمازِ مغرب کے ساتھ ہی بلند ہوتی ہیں۔“^①

مغرب کی سنتیں گھر میں ادا کرنا ﴿﴾

اگر کسی کا گھر قریب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دو رکعتوں کو گھر میں ادا کرے اور بقیہ چار رکعت طویل پڑھے۔ البتہ! حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّلِ فرماتے ہیں: ”مُسْتَحَب ہے کہ بندہ یہ دو رکعت گھر میں ادا کرے۔“ وہ خود بھی ایسا ہی کیا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ سُنَّت ہے۔^②

مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ دو رکعت مسجد کے ایک طرف واقع اپنے کاشانہ اقدس (یعنی گھر) میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ رکعتیں مسجد میں بھی ادا فرمائی ہیں۔

① مشکاة المصابیح، کتاب الصلاۃ، باب السنن وفضلها، الحدیث: ۱۱۸۵، ج ۱، ص ۲۳۲

② سنن النسائی، کتاب الاسامی، باب الصلاۃ بعد الظہر، الحدیث: ۸۷۴، ص ۲۱۴۳

شفق ثانی سے مراد

اس کے بعد مغرب اور عشا کے درمیان شفقِ ثانی^① غروب ہونے تک جس قدر ممکن ہو نفل نماز پڑھتا رہے اور یہی عشا کا وقت ہے۔

مذکورہ وقت کا قرآن کریم میں تذکرہ

یہ رات کے وظائف میں سے پہلے وظیفہ کا اختتامی وقت ہے اور اس وقت نماز پڑھنا رات کی ساعتوں ہی میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ یہ رات کی ان ساعتوں میں سے پہلی ساعت ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے یوں فرمایا ہے:

﴿۱﴾ وَمِنْ أَمْرِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ (پ ۱۶، ص ۱۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی گھڑیوں میں اسکی پاکی بولو۔

﴿۲﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝ (پ ۳۰، الانشقاق: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔

یہاں مغرب و عشا کا درمیانی وقت مراد ہے، یہ صلاۃ الاولیٰ بین کا وقت ہے اور اسے صلاۃ الغفلة بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیّدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے فرمانِ عالیشان ﴿تَجَانِّيْ جُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) سے مراد مغرب اور عشا کی درمیانی نماز ہے۔

نمازِ مغرب و عشا کے درمیان سونا

حضرت سیّدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مغرب اور عشا کے درمیان سو جانے والے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ یہ ایک ایسی ساعت ہے جس میں اللہ عزوجل نے مومنین کے قیام کرنے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ﴿تَجَانِّيْ جُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 55 پر ہے:

شفق ہمارے مذہب میں اس سیدی کا نام ہے جو جانبِ مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔

② ترجمہ کنز الایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواہ گاہوں سے۔

النَّصَاجِع (پ ۲۱، السجدة: ۱۶) یعنی وہ مغرب و عشا کے درمیان نماز پڑھتے رہتے ہیں۔

صلاة الأوابین کی فضیلت

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ النَّصَاجِعِ﴾ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے مراد مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھنا ہے۔“^① اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا: ”تم پر مغرب اور عشا کی درمیانی نماز کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ یہ نماز اوّل دن کی لغویات کو ختم کرتی ہے اور آخر دن کو مُہذب بناتی ہے۔“^②

مراد یہ ہے کہ یہ نماز بندے سے باطل اور لہو و لہب دور کر دیتی ہے اور بندے کے باطن کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اس وقت میں یعنی مغرب و عشا کے دوران مسجد میں نماز اور تلاوت قرآن کریم کی غرض سے اعتکاف کرنا مُستحب ہے کہ اس کی فضیلت بھی مروی ہے، ہاں اگر مسجد میں کسی لغو کام میں بٹکا ہو جانے کا اندیشہ ہو اور اس کا گھرانہ امور سے بچنے کے لئے زیادہ محفوظ ہو تو جو جگہ زیادہ محفوظ ہو وہی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔

رات کا دوسرا وظیفہ

اس کے بعد نمازِ عشا سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد پہلے دو پھر چار رکعت ادا کرے۔

عشا کے بعد گھر میں چار رکعت پڑھنے کی فضیلت

مَشْقُوْل ہے کہ نمازِ عشا کے بعد گھر میں چار رکعت ادا کرنا شپِ قدر میں نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ مَلِکِی مَدَنِی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے چار رکعت ادا فرمایا کرتے۔^③ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ہر فرض نماز کے بعد اتنی ہی تعداد میں رکعتیں ادا کرنے کو ناپسند جانتے۔ چنانچہ بزرگانِ دین اس بات کو مُستحب خیال کرتے کہ فرض نماز کے بعد دو رکعت ادا کرنے کے بعد پھر

① موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۴۹۱، ج ۱، ص ۳۴۵

② الفردوس بمأثور الخطاب، الحدیث: ۳۰۲۹، ج ۳، ص ۱۸، تہذیب بدلة مہدنة

③ عوارف المعارف، الباب السابع والا ربیعون فی ادب الاتبہاس النوم والعمل باللیل، ص ۲۱۶

چار رکعت ادا کی جائیں۔^①

اگر کوئی ان چار رکعتوں میں درج ذیل آیات کریمہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے:

- (۱)..... پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات (۲)..... دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلی دو آیتیں (۳)..... تیسری رکعت میں سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات اور (۴)..... چوتھی رکعت میں سورہ حشر کی آخری تین آیتیں۔

صلاة اللیل کی رکعات کی تعداد

اگر ان چار رکعتوں کے بعد مزید تیرہ رکعتیں بشمول وتر ادا کرے تو زیادہ پسندیدہ بات ہے کیونکہ اکثر روایات میں ہے کہ سرکارِ نامہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت اتنی مقدار میں نماز ادا فرمایا کرتے، ہاں ایک روایت میں سترہ رکعتیں بھی مروی ہیں۔ مگر مشہور یہی ہے کہ آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گیارہ یا تیرہ رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ بعض نے فجر کی دو رکعت سنتوں کو بھی ساتھ میں شمار کر لیا ہو (اور اس طرح تعداد تیرہ ہو گئی ہو)۔

صلاة اللیل میں منتخب قراءت

صلاة اللیل میں درج ذیل تین سو یا اس سے زائد آیات تلاوت کرنا مُسْتَحَب ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو غافلین میں شمار نہ ہوگا بلکہ اس کا شمار عابدین میں ہوگا۔ چنانچہ مَشْقُوق ہے کہ عقل مند و نادان افراد رات کے ابتدائی اوقات اختیار کرتے ہیں اور قوی و توانا افراد اپنے اوراد و وظائف رات کے آخری حصے میں ادا کرتے ہیں۔^②

..... اگر کوئی سورہ فرقان اور سورہ شعراء تلاوت کرے تو بہتر ہے کیونکہ ان کی آیات 300 ہیں۔

..... اگر ان آیاتِ مبارکہ کی تلاوت نہ ہو سکے تو طوالِ مُفَصَّل^③ میں سے ایسی پانچ سورتیں پڑھ لے جن کی آیات

①..... المصنف لایمن ابی شبیبہ کتاب صلاة التطوع الامامة باب من کره ان یصلی..... الخ، الحدیث: ۴، ج ۲، ص ۱۱۱

②..... المطالب العالیہ کتاب النوافل باب الوتر، الحدیث: ۶۲۸، ج ۲، ص ۶۸ مفہوماً

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 546 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں، اس کے یہ تین حصے ہیں، سورہ حجرات سے بروج تک طوالِ مفصل اور بروج سے لم یکن تک اوساطِ مفصل اور لم یکن سے آخر تک قصارِ مفصل۔

300 ہوں یعنی سورہ واقعہ، سورہ نون، سورہ حاقہ، سورہ مدثر اور سورہ سَمْتَلِ (یعنی سورہ معارج)۔

..... اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر سورہ طارق سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ لے کیونکہ یہ بھی تقریباً 300 آیات ہیں۔

..... یہ مناسب نہیں کہ بندہ مومن نمازِ عشا کے بعد مذکورہ رکعات میں اتنی مقدار تلاوت کرنے سے قبل سو جائے اور اگر کوئی نمازِ عشا کے بعد سونے سے قبل ایک ہزار آیاتِ مبارکہ کی تلاوت کرے تو وہ کامل فضیلت پانے والا ہوگا اور اس کے لئے ایک قِطَار (ایک وزن ہے جو مختلف ملکوں میں مختلف ہوتا ہے) اجر لکھا جائے گا۔ نیز اسے قَانِتِین (اطاعت گزاروں) میں شمار کیا جائے گا۔

..... حروف کی زیادتی کی وجہ سے لمبی آیات کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی سُستی کی وجہ سے چھوٹی آیات پر اکتفا کر لے تو بھی ہزار کی تعداد پوری ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل کر لے گا۔ سورہ ملک سے لے کر آخر قرآن تک ایک ہزار آیات بن جاتی ہیں۔

..... اگر یہ تلاوت نہ کر سکے تو پھر ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ دو سو پچاس (۲۵۰) مرتبہ تیرہ رکعتوں میں پڑھ لے۔ کیونکہ اس طرح بھی ایک ہزار آیات مکمل ہو جائیں گی، اس کی بھی بہت فضیلت مروی ہے۔ چنانچہ، حضور نبی پاک، صاحبِ لؤلؤ لاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے کہ جو سورہ اخلاص دُنْ مرتبہ پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔

رات کے وقت تلاوتِ قرآنِ کریم میں سنت ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے روزانہ تلاوت کی جانے والی سورتوں کے بارے میں تین احادیث مروی ہیں: (۱)..... سب سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہ سوتے یہاں تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت فرمایا کرتے۔ (۲)..... اس کے بعد جو روایت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (۳) اور

①..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل سورۃ الملک، الحدیث: ۲۸۹۲، ص ۱۹۲۲

②..... المرجع السابق، باب قراءة سورة بنی اسرائیل... الخ، الحدیث: ۲۹۲۰، ص ۱۹۲۵

(۳)..... تیسری روایت جو اسی قدر مشہور ہے اس میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات مُسْتَبَحَات^① سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ ان سورتوں کی تلاوت کرنا ایک ہزار آیات کی تلاوت سے بہتر ہے۔^②

ایک قول کے مطابق علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے ان کو چھ شمار کیا ہے اور ان میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی﴾ کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی﴾ کو پسند فرمایا کرتے تھے جو اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اکثر اس کی قراءت فرمایا کرتے۔^③ پس بندے کو چاہئے کہ رات کو ان چار سورتوں کی قراءت کبھی بھی ترک نہ کرے: (۱) سورہ یس (۲) سورہ لقمان (۳) سورہ دخان اور (۴) سورہ ملک۔ اگر ان کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ صف، سورہ حاقہ اور سورہ زمر بھی ملا لے تو بہت ہی اچھا اور مُشَحَّن ہوگا۔

نماز وتر

اب اگر کوئی شخص نماز تہجد کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت کی بنا پر وتر ادا کر لے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ سید عالم، نُوْرٌ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مجھے وصیت کی کہ میں وتر پڑھے بغیر نہ سویا کروں۔^④

①..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ دَحْنَةُ الْحَقِّان "مرآۃ المناجیح" جلد 3 صفحہ 247 پر مُسْتَبَحَات کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جن سورتوں کے اول میں سَبِّحْ یَا سُبِّحْ یَا سُبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ یَا سُبِّحْ ہے وہ سورتیں پڑھتے تھے یہ سورتیں کل سات ہیں سورہ اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، لقمان، اعلیٰ۔

②..... جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب سورۃ بنی اسرائیل..... الخ، الحدیث: ۲۹۲۱، ص ۱۹۲۵

③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، بسند علی، الحدیث: ۴۶۱، ج ۱، ص ۲۰۶

④..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صیام البیض..... الخ، الحدیث: ۱۹۸۱، ص ۱۵۵ مفہوماً

اگر نماز تہجد کا عادی ہو تو نماز تہجد کے آخر تک وتر مؤخر کرنا افضل ہے یا پھر وقت سحر تک بھی مؤخر کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ صلاۃ اللیل دو دو رکعت ہے اور جب صبح ہونے میں وقت تھوڑا رہ گیا ہو تو دو رکعتوں میں مزید ایک رکعت ملا کر وتر بنادے۔^①

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے (یعنی تینوں اوقات) میں وتر پڑھے ہیں یعنی وتر کا آخری وقت سحر تک ہے۔^②

اگر وتر پڑھ کر سو گیا تھا اور پھر نماز تہجد کے لئے کھڑا ہوا تو اب دوبارہ وتر نہ پڑھے بلکہ وہی پہلے وتر ہی حدیث پاک کی وجہ سے اس کے لئے کافی ہیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ ”ایک رات میں دو وتر نہیں۔“^③

وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے

شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت نماز بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔^④ پس چاہئے کہ ان دو رکعتوں میں بیٹھ کر سورۃ زلزال اور سورۃ نکاث پڑھے، اس بارے میں دو احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا المبلّغین، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ان دو رکعتوں میں یہی دو سورتیں تلاوت فرمایا کرتے کیونکہ ان سورتوں میں خوفِ الہی اور وعظ و نصیحت ہے اور دوسری روایت میں (سورۃ نکاث کی جگہ) ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ پڑھنا مروی ہے کیونکہ سورۃ کافرون میں اللہ عزوجل کے علاوہ تمام معبودانِ باطلہ سے براءت اور عبادت کا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ثابت ہونا ہے۔^⑤

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم موتے وقت سورۃ کافرون پڑھا کرتے اور آپ

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، کتاب الوتر، باب ماجاء فی الوتر، الحدیث: ۹۹۰، ص ۷۸

②..... صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرہا، باب صلاۃ اللیل وعدہ رکعات..... الخ، الحدیث: ۱۷۳۷، ص ۹۴

③..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی نقض الوتر، الحدیث: ۱۲۳۹، ص ۱۳۰

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۱۲۳، ج ۱، ص ۹۷

⑤..... اتعاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۲۶

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک شخص کو سوتے وقت اس کے پڑھنے کی وصیت بھی فرمائی۔^①
 جو صلوة اللیل کا عادی نہ ہو اور جس پر نیند غالب آ جاتی ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ سونے سے قبل وتر پڑھ لے اور
 جو طلوع فجر سے قبل نماز تہجد کا عادی ہو تو بہتر ہے کہ وتر مؤخر کر دے۔ وتر کے سلام کے بعد یہ دعائیں مرتبہ مانگنی چاہئے:
 ﴿سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾
 وَالْجَبُّوتِ وَتَعَزَّزْتَ بِالْقُدْرَةِ وَقَهَّزْتَ الْعِبَادَ بِالنُّمُوتِ ﴿②

ترجمہ: پاک ہے بادشاہ جو فرشتوں اور روح کا پڑوز دگا رہے، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے آسمانوں اور زمین کو اپنی عظمت و جبروت کے
 ساتھ ڈھانپ لیا اور تو اپنی قدرت سے غالب ہوا اور بندوں پر تو نے ہی موت مسلط فرمائی۔

یہ رات کا دوسرا وظیفہ ہے جس کا وقت نماز عشا کے بعد لوگوں کے سونے تک ہے، جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے
 اپنے اس فرمانِ عالیشان میں قسم کے ساتھ کچھ یوں فرمایا ہے:

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿۱۵﴾ (پ ۳۰، الانشقاق: ۱۷)
 ترجمہ کنز الایمان: اور (مجھے قسم ہے) رات کی اور جو
 چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸)
 ترجمہ کنز الایمان: رات کی اندھیری تک۔

رات کی نیند کی اہمیت

اس کے بعد اگر چاہے تو سو جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ با وضو ذکر کرتا ہو اسوئے۔ بزرگانِ دین رَجَمَهُمُ اللَّهُ النَّبِیْنَ کے
 متعلق مروی ہے کہ جب نیند غالب آتی تب ہی سوتے اور جان بوجھ کر سونے کو یعنی عادت بنا لینے کو ناپسند خیال کرتے
 اور بعض اس لئے سوتے تا کہ نیند سے رات کے درمیانی اور آخری حصہ میں نماز پڑھنے پر قوت و توانائی حاصل کر سکیں
 کیونکہ اس کی فضیلت مروی ہے اور بعض اس وقت سوتے جب نیند کے غلبہ کی بنا پر نماز اور ذکر سے عاجز آ جاتے۔

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۳۷۰۸، ج ۴، ص ۸۱

السنن الکبریٰ للسنانی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب قراءۃ قل یا ایہا الکافرون، الحدیث: ۱۰۲۳۶، ج ۲، ص ۲۰۰ مفہوماً

② جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الهمزة، الحدیث: ۳۸۳۲، ج ۲، ص ۵۳ المحاسبۃ، الجزء الثانی عَشْر الحدیث: ۱۲۲۸، ج ۲، ص ۱۵۴

البتہ! سنت یہ ہے کہ اس وقت سویا جائے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھ کر سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔^①

ایک مرتبہ سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کو مشقت میں مبتلا نہ ہوا کرو۔“^② ایک بار رسول اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ فلاں عورت رات کے وقت نماز پڑھتی رہتی ہے اور جب اس پر نیند غالب آتی ہے تو خود کورسی سے باندھ لیتی ہے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”رات کے وقت تم میں سے ہر ایک کو اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھنی چاہئے اور جب اس پر نیند غالب آرہی ہو تو اسے چاہئے کہ سو جائے۔“^③

نیز سیدُ الْمُبَلِّغِیْنَ، رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی بوجھ اٹھایا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتانہ جاؤ۔^④

ایک بار حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ فلاں شخص بغیر سوئے رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے اور ہمیشہ روزے سے رہتا ہے کبھی بغیر روزہ نہیں رہتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس دین کی سب سے اچھی بات وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزہ بھی رہتا ہوں، پس یہی میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ مجھ سے نہیں۔“^⑤ ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس دین میں سختی مت پیدا کرو، یہ پختہ و پائیدار ہے، لہذا جو اس میں سختی کرے گا یہ اس پر غالب آجائے گا، نیز خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت

①.....تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱۰، ص ۲۲۰

②.....الفر دوس بمائور الخطاب، الحدیث: ۲۱۰، ج ۵، ص ۶۰

③.....صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الحدیث: ۱۱۵۰، ص ۸۹ مضموناً

④.....سنن ابی داود، کتاب النطوع، باب ما یوسر بہ من القصد فی الصلاۃ، الحدیث: ۱۳۹۸، ص ۱۳۲

⑤.....صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، الحدیث: ۵۰۱۳، ص ۲۳۸

المستدلل امام احمد بن حنبل، حدیث صحیح بن الادرج، الحدیث: ۱۸۹۹۸، ج ۷، ص ۱۲

سے متفرق نہ کرو۔^①

رات کا تیسرا وظیفہ

تیسرے وظیفے کا وقت لوگوں کے سو کر اٹھنے کے بعد ہے یعنی تہجد کا وقت، اس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ^② ترجمہ کنز الایمان: اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے۔ (ب ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۹)

تہجد کا وقت نیند کے بعد ہی ہوتا ہے اور اس نیند سے مراد وہی ہرجوع ہے جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے رات کے اوقات میں نماز پڑھنے والوں کے متعلق ان الفاظ میں کیا:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ^③ ترجمہ کنز الایمان: وہ رات میں کم سو یا کرتے۔ (ب ۲۶، الذاریات: ۱۷)

یہ وظیفہ رات کے تمام وظائف میں وسط کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح دن کے وظائف میں درمیانی وظیفہ سب سے افضل ہے اسی طرح یہ بھی رات کے وظائف میں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس وقت کی قسم یاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ^④ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اور رات کی (قسم) جب پردہ ڈالے۔

ایک قول کے مطابق رات کے پردہ ڈالنے سے مراد اس کا ٹھہر جانا ہے یعنی اللہ عزوجل کے سوا باقی ہر شے رات کے وقت سو جاتی اور غافل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پُروردگار ایسا زندہ ہے کہ اسے اونگھ آتی ہے نہ نیند۔

قبولیت دعا کا وقت

نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی کہ رات کے کس حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی النہام، الفصد فی العبادۃ، الحدیث: ۳۸۸۵، ۳۸۸۲، ج ۳، ص ۲۰۱

صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب الدین، الحدیث: ۳۹، ص ۵

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رات کے درمیانی (یعنی آدھی رات کے بعد والے) حصے میں۔“^①
حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل سے عرض کی: ”اے میرے پروردگار! مجھے تیری عبادت پسند ہے، تو کس وقت قبول فرماتا ہے؟“ تو اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی فرمائی: ”اے داود! رات کے ابتدائی حصے میں عبادت کرو نہ آخری حصے میں، کیونکہ جو رات کی ابتدا میں سو جائے وہ آخر میں بھی سویا ہی رہے گا اور جو آخری حصے میں قیام کرے وہ ابتدائی حصے میں قیام نہ کرے گا، بلکہ رات کے درمیانی حصے میں قیام کیا کرو یہاں تک کہ تم خلوت میں اپنی حاجات میری بارگاہ میں پیش کیا کرو۔“^②

رات کا چوتھا وظیفہ

رات کے چوتھے وظیفے کا وقت دو صبحوں کے درمیان ہے، ایک صبح سے مراد صبح کا ذب ہے کہ جب سورج کی کرنوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور سفیدی آسمان کے وسط میں پھیل جاتی ہے، یہ سفیدی صبح کا ذب کے طلوع ہونے کی مقدار تک اپنا سفر طے کرنے کے بعد غروب ہو جاتی ہے۔ پس اس وقت وہ سفیدی نہ صرف ختم ہو جاتی ہے بلکہ رات کی تاریکی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ یہ رات کی تیسری تہائی ہے۔ اسی وقت کے متعلق مروی ہے کہ عرش حرکت کرتا ہے، جنت عدن سے ہوائیں چلتی ہیں، جبار عزوجل آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔

اسی وقت کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ جب محبوب ربّ داور، شفیع روزِ محشر ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رات کا بقیہ آدھا حصہ۔“^③

رات کا پانچواں وظیفہ

اس کا وقت صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ہے کہ جس میں سحری کرنا مستحب ہے۔ جس نے صبح کا ذب میں سحری نہ

① سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب من رخص فیہما..... الخ، الحدیث: ۱۲۷۷، ص ۱۳۱۸

المستند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

② انحاء السادة المقلین، کتاب ترتیب الاوراد، بیان اوزاد اللیل، ج ۵، ص ۶۸۲

③ المستند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۶۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

کی تو اس پر صبح صادق اچانک کسی لمحہ بھی طلوع ہو سکتی ہے، اس وقت کی مقدار قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اس پانچویں وظیفے میں استغفار اور تلاوت قرآن کریم مستحب ہے۔ اللہ عزوجل نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۱۵۹﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۸)

میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

منقول ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس صلاۃ الوضو کی محافظت کی تلقین اللہ عزوجل نے فرمائی ہے، اس کی عظمت و شرافت کا اعتبار کرتے ہوئے اہل حجاز اس سے نماز فجر مراد لیتے ہیں کیونکہ یہ وقت رات کے اختتام اور دن کی ابتدا کی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ وظیفہ رات کے وظائف میں انتہائی مختصر لیکن بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا وقت صبح کا ذب کے بعد صبح صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے کا ہے۔ البتہ رات کی عبادت میں نصف رات کی نماز سے بہتر کوئی شے نہیں جو کہ رات کے وظائف میں تیسرا وظیفہ ہے۔ جو شخص رات کے اس حصے میں بیدار ہو تو اس کے لئے نماز پڑھنا بہتر ہے کہ اس میں نماز پڑھنا فضل و شرف ہے جو رات کی ابتدا میں مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھنے کے مشابہ ہے۔

ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس رات ملاقات کی تو انہیں اسی وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس روایت کے آخر میں ہے کہ جب رات کے وقت حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لئے جانے لگے تو حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”سوئے رہیں۔“ وہ سو گئے اور جب دوبارہ جانے لگے تو پھر ارشاد فرمایا: ”سوئے رہیں۔“ وہ پھر سو گئے اور جب صبح کا وقت قریب ہوا تو حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اٹھ جائیں، پھر دونوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”اے ابودرداء! یقیناً آپ پر آپ کے نفس کا، آپ کی بیوی کا، آپ کے رب کا اور آپ کے مہمان کا یعنی سب کا حق لازم ہے، پس ہر ایک حقدار کا حق اسے دیا کریں۔“ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ وہ رات بھر آرام نہیں فرماتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ صبح دونوں تاجدار رسالت صلی اللہ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔^①

پانچواں وظیفہ یعنی صبح صادق سے قبل کا یہ وقت فضیلت میں غروبِ آفتاب سے قبل دن کے ساتویں وظیفے سے مُشابہ ہے اور صبح صادق^② سے مُراد سورج کی اس سفید روشنی کا ظاہر ہونا ہے جس کے بعد سُرخی ہوتی ہے اور اسے شفقِ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پس یہ وقت رات کے پانچویں وظیفے کے اختتام کا ہے۔ اس وقت وِتر ادا کرنے چاہئیں۔ جب فجر طُلوع ہو جائے تو رات کے پانچوں وظائف کا وقت ختم ہو کر دن کے وظائف کا آغاز ہو جاتا ہے۔

محاسبہ نفس

اے بندہٴ مسکین! ذرا غور تو کر کہ جب رات آئی تو تیرا شمار عابدین میں ہوا یا رات گزر جانے پر پھر غافلین میں شامل ہو گیا اور فکر کر کہ تو نے اس رات میں کیسا لباس زیب تن کیا؟ کیونکہ رات کو بھی ایک لباس بنایا گیا ہے، تو کیا تو نے اس میں بیدار رہ کر نورانی لباس پہنا کہ جس سے تجھے کبھی ختم نہ ہونے والا نفع حاصل ہوتا؟ یا پھر تجھے اس رات نے تاریکی کا لباس پہن دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیری غفلت کی وجہ سے تیرا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا ہے جن کے جسمِ مُردہ ہونے کی وجہ سے دل بھی مُردہ ہو چکے ہیں۔

رات کے وظائف ختم ہونے کے بعد کا وقت

بندے کو چاہئے کہ رات کے وظائف ختم ہونے کے بعد دو رکعت نمازِ فجر ادا کرے اور یہی مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کیا گیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ^③ ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیچھے دیتے۔ (ب ۲، الطور: ۴۹)

① جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب فی اعطاء حق النفس، الحدیث: ۲۴۱۳، ص ۱۸۹۴

② دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“، جلد اول صفحہ ۵۵ پر ہے: صبح صادق ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں جنوباً شمالاً دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔

یہاں تسبیح سے مراد فجر کی دو رکعتیں ادا کرنا ہے، اس کے بعد یہ پڑھے: ﴿نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَخَطِكَ﴾ ① اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھے:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالنِّقْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ② (پ ۳، آل عمران: ۱۸)

اس کے بعد یہ دعا مانگے: ﴿اَنَا اَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللّٰهُ بِهٖ لِنَفْسِهٖ وَشَهِدْتُ بِهٖ مَلٰٓئِكَتُهٗ وَاُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهٖ، وَاسْتَدْرَعُ اللّٰهُ الْعَظِيْمَ هٰذِهِ الشَّهَادَةُ وَهِيَ لِيْ عِنْدَ اللّٰهِ وَدِيْعَةٌ حَتّٰى يُّوَدِّيَهَا وَاَسْأَلُهٗ حِفْظَهَا حَتّٰى يَتَّوَقَّئِنِ اللّٰهُ عَلَيْهَا ۙ اَللّٰهُمَّ احْطُظْ بِهَا عَنِّيْ وَزَّدْهَا وَاجْعَلْ لِّيْ بِهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا ۙ وَاحْفَظْنِيْ بِهَا وَاحْفَظْهَا عَلَيَّ ۙ وَتَوَفَّنِيْ عَلَيْهَا حَتّٰى اَلْقَاكَ بِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ تَبْدِيْلًا﴾

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ عزوجل نے بذاتِ خود دی اور اس کے فرشتوں نے اور اس کی مخلوق میں سے صاحبِ علم لوگوں نے دی ہے، میں اس گواہی کو اللہ عزوجل جو عظمتوں والا ہے کی بارگاہ میں بطور امانت پیش کرتا ہوں کہ یہ گواہی اس کی بارگاہ میں میری امانت ہو یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر دے اور میں اس سے اس گواہی کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اسی گواہی پر موت عطا فرمائے۔ اے اللہ عزوجل! اس گواہی کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور فرما دے، اے میرے لئے اپنی بارگاہ میں ذخیرہ بنا، اس کی اور اس کے صدقے میری حفاظت فرما اور مجھے اسی گواہی پر موت عطا فرما یہاں تک کہ میں تجھ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔

رات اور دن کے وظائف میں سے سب سے افضل کام اپنے ذمہ واجب الادا فرائض کی بجا آوری اور اپنے کسی مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنا ہے، نماز قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور اللہ عزوجل کا مشاہدہ کرنے میں بندے کی معاون ہوتی ہے کیونکہ یہ جملہ عبادات کا مجموعہ ہے۔

اس کے بعد حاضر دماغی اور دل سے ہر چیز کو نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ پھر اس کے بعد ذکر و فکر میں سے جس کی بھی توفیق ہو تو خشوع و خضوع اور مشاہدہ غیب کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔

② ترجمہ: ہم اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں اس کی ناراضی سے۔

سنن شجر اور وتر کی ادوار خاص کے احکام

اس فصل میں نماز فجر کا وقت، اس کی سنتوں کے ادا و قضا اور وتر اور اس کی ادا و قضا کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

وقت فجر کی پہچان

ماہ قمری میں دو راتیں ایسی ہیں جن میں وقت فجر ① معلوم ہو سکتا ہے:

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 447 پر ہے: وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پُرب (مشرق) کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اسکے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے اور اس سے قبل سچ آسمان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے، جسکے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے، صبح صادق اسکے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے، یہ دراز سپیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اسکو صبح کاذب کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا یہ جو بعض نے لکھا کہ صبح کاذب کی سپیدی جا کر بعد کو تار کی ہو جاتی ہے، مصل غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مقدار یہ ہے کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سپیدی چمک کر ذرا پھلتی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے اور عشا اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائے طلوع کا اعتبار ہو۔ صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد (یعنی بریلی شریف) میں کم از کم ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹا بیس منٹ نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ، اکیس مارچ کو ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ جون کو پورا ایک گھنٹا ۳۵ منٹ ہو جاتا ہے پھر گھنٹا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ ستمبر کو ایک گھنٹا ۱۸ منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ ۲۲ دسمبر کو ایک گھنٹا ۲۴ منٹ ہوتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۱ مارچ کو وہی ایک گھنٹا اٹھارہ منٹ ہو جاتا ہے، جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں ایک گھنٹا ۴۰ منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے خصوصاً جون جولائی میں اور جاڑوں میں ڈیڑھ گھنٹا رہنے پر خصوصاً دسمبر جنوری میں اور مارچ و ستمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے، تو سحری ایک گھنٹا چوبیس منٹ پر چھوڑے اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا اس کے آٹھ دس منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے، بعض ناواقف آفتاب نکلنے سے دوپونے دو گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان ہونہ نماز، بعضوں نے رات کا ساتواں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ماہ جون و جولائی میں جب کہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات تقریباً آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دنوں تو اہلبیت وقت صبح رات کا ساتواں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جب کہ رات چودھ گھنٹے کی ہوتی ہے، اس وقت فجر کا وقت نواں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائے وقت فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جب کہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو لہذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھے کہ آج جس وقت طلوع ہوا دوسرے دن اسی حساب سے وقت متذکرہ بالا کے اندر اندر اذان و نماز فجر ادا کی جائے۔ (ازافادہ رضوی)

..... جس رات چاند صبح کا زب کے وقت طلوع ہوتا ہے، یہ مہینے کی چھبیسویں رات ہے۔

..... اور جس رات چاند صبح صادق کے وقت غائب ہوتا ہے، یہ مہینہ کی بارہویں رات ہوتی ہے۔

نماز وتر کی ادا اور قضا کا وقت

نماز وتر کی ادائیگی کا وقت نماز عشا کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد وتر کی ادائیگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے مگر قضا کا وقت اب بھی باقی ہے، جس نے ابھی تک وتر ادا نہ کئے ہوں اسے چاہئے کہ نماز فجر سے پہلے پہلے ادا کر لے کہ اگر اس نے صبح کی نماز یعنی نماز فجر پڑھ لی تو وتروں کی قضا کا وقت بھی نہ رہے گا۔^①

سنت فجر کی ادا اور قضا کا وقت

سنت فجر کی ادائیگی کا وقت طلوع صبح صادق ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نمازی فجر کی دُستتیں اپنے گھر میں اور فرضوں سے پہلے ادا کرے، ان میں چھوٹی سورتیں پڑھنا مشنوں ہے۔ اگر کوئی فجر کے فرض ادا کر لے اور اس نے ابھی تک سنتیں ادا نہ کی ہوں تو ان کی ادائیگی کا وقت تو ختم ہو گیا مگر قضا کا وقت باقی ہے، پس وہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز پڑھنا جائز ہو جائے کیونکہ نماز اشراق سے لے کر نماز ظہر تک کا وقت سنت فجر کی قضا کا ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز ادا کر لی لیکن ابھی تک سنت فجر ادا نہ کی تھیں تو اب ان کی قضا کا وقت بھی ختم ہو گیا۔^②

①..... عشاء الاخفاف: وتر کی نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھنی واجب ہے اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو گیا ہو، قصد اقصا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی اور جب قضا پڑھے، تو اس میں قوت بھی پڑھے۔ البتہ قضا میں تکبیر قوت کے لئے ہاتھ نہ اٹھائے جب کہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو کہ لوگ اس کی تقصیر پر مطلع ہوں گے۔ (بہار شریعت، ج ۲، ص ۶۵)

②..... عشاء الاخفاف: فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے ورنہ نہیں علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں۔ فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لئے تو اب سنتوں کی قضا نہیں۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ (نہجۃ) اور طلوع سے پیشتر بالاتفاق منوع ہے۔ آج کل اکثر عوام بعد فرض فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھیں۔ قبل طلوع آفتاب سنت فجر قضا پڑھنے کیلئے یہ جیل کرنا کہ شروع کر کے توڑ دے پھر ادا کرے یہ ناجائز ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض قضا ہو گئے قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۶۳)

وظیفہ کی قضا

جس کا کوئی وظیفہ رہ جائے تو مُسْتَحَب یہ ہے کہ یاد آنے پر اسی کی مثل کوئی وِزْد اسی وقت یا اس کے بعد والے وقت میں ادا کر لے مگر یاد رکھے کہ یہ قضا نہ ہوگی کیونکہ قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے اور ان وظائف کی ادائیگی کا سبب عبادت اور وظیفہ رہ جانے کے نقصان کی تلافی کرنا ہے تاکہ بندے کے پختہ عزم کی وجہ سے نفسِ تاخیر اور گنجائش کا عادی نہ ہو جائے اور اس لئے بھی کہ سرکارِ دو جہان، رحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک افضل اعمال وہ ہیں جن پر ہیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔“^①

معمولات میں سستی پر وعید

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا عبادت ترک کر دینے کے متعلق روایت فرماتی ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرتا ہو پھر سستی کے باعث اسے ترک کر دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔“^②

مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ رسولِ بے مثال، نبیِ بی آمنہ کے لال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب غنید یا کسی مرض کے عارضے کی وجہ سے رات کو عبادت نہ کر سکتے تو دن کے وقت بارگاہِ رکعت ادا فرمایا کرتے۔^③

تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ

جو شخص نمازِ فجر کے لئے مسجد میں داخل ہو اور اس نے سنتِ فجر گھر میں ادا نہ کی ہوں تو اب ادا کر لے، یہ سنتیں اس کے لئے تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ کے قائم مقام ہو جائیں گی اور جو شخص انہیں گھر میں ادا کر کے آئے تو اس کا مسئلہ حل نظر ہے۔ مثلاً اگر وہ مسجد میں داخل ہوا جبکہ فجر طلوع ہونے والی ہی تھی اور ستارے آپس میں گڈمڈ تھے تو تَحِیَّۃُ الْمَسْجِدِ ادا کر لے اور اگر اس کے داخل ہونے کے وقت ستارے ختم ہو چکے تھے اور اقامت کا وقت ہو چکا ہو تو

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والتمدوا وسیۃ علی العمل، الحدیث: ۶۴۶۴، ص ۵۲۳

② طبقات الشافعیۃ الکبری، الطبقة الخامسة، ج ۶، ص ۲۸۹

③ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة اللیل، الحدیث: ۴۳۴، ص ۷۹۵

اب بیٹھ جائے اور تَحِيَّۃُ الْمَسْجِدِ ادا نہ کرے تاکہ وہ نماز فجر اور نماز تہجد کے درمیان کوئی اور دوسری نماز پڑھنے والا نہ بن جائے۔^①

طلوع صبح صادق کے بعد سوائے سُنَّتِ فجر کے کوئی نماز نہیں اور جس نے ابھی تک سُنَّتِ فجر ادا نہ کی ہوں تو اگر اقامت سے قبل وقت ہو تو انہیں ادا کر لے اور اگر وقت اقامت ہو چکا ہو اور امام نماز شروع کر چکا ہو تو اب انہیں ادا نہ کرے بلکہ فرض نماز ادا کرے کیونکہ یہی افضل ہے اور دوسرا اس لئے بھی کہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرکارِ والاخبار، شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں“۔^②

تَحِيَّۃُ الْمَسْجِدِ نہ پڑھنے کی صورت

جو شخص مسجد میں تَحِيَّۃُ الْمَسْجِدِ ادا کئے بغیر بیٹھے اسے چاہئے کہ یہ کلمات چار مرتبہ پڑھ لیا کرے:

①..... ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر و تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ تسبیح و تہلیل و درود شریف میں مشغول ہو حق مسجد ادا ہو جائے گا۔ فرض یا سنت یا کوئی نماز مسجد میں پڑھ لی تحیۃ المسجد ادا ہو گئی اگر چہ تحیۃ المسجد کی نیت نہ کی ہو۔ اس نماز کا حکم اسکے لیے ہے جو بہ نیت نماز نہ گیا بلکہ درس و ذکر وغیرہ کے لیے گیا ہو۔ اگر فرض یا اقتدا کی نیت سے مسجد میں گیا تو یہی قائم مقام تحیۃ المسجد ہے بشرطیکہ داخل ہونے کے بعد ہی پڑھے اور اگر عرصہ کے بعد پڑھے گا تو تحیۃ المسجد پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لے اور بغیر پڑھے بیٹھ گیا تو ساقط نہ ہوئی اب پڑھے۔ ہر روز ایک بار تحیۃ المسجد کافی ہے ہر بار ضرورت نہیں۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۷۴)

②..... جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوائے فجر کے کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصہ میں پڑھے، باہر کے حصہ میں ہو تو اندر اور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو درجے نہ ہوں تو سنتوں یا چیز کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ بُرا ہے۔ آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں یہ ناجائز ہے اور اگر هنوز جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے خواہ کوئی سنت ہو۔ مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اُس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑھے کہ اس کے سبب صف قطع ہو۔ امام کو رکوع میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ پچھلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری کا تو سنت ترک کرے اور مل جائے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۶۷۴)

③..... صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب کراهیۃ الشروع فی نافلۃ، الحدیث: ۱۶۳۴، ص ۷۸۹

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ کیونکہ یہ کلمات فضیلت میں دو رکعتوں کے برابر ہیں۔^①

اسی طرح جو مسجد میں بے وضو داخل ہو یا مسجد میں سے گزرے تو وہ بھی مذکورہ کلمات چار مرتبہ پڑھ لیا کرے اور جو مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت ادا نہ کر لے اور (صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کلّی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں کہ) مجھے کسی کا بے وضو مسجد میں داخل ہونا اور بیٹھنا نا پسند ہے۔

تین پیسے کا وبال

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب ”فیضانِ سنت“ صفحہ 900 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم اعلیٰ فرماتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے جیل (ج۔ سی۔ ان) و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، کذاب، مُسْتَحَقِّ عَذَاب ہے، اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لئے چاہتا ہے! اگر اس حالت میں مر گیا اور دین (قرض) لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان (قرض خواہوں) کے مطالب میں دی جائیں گی۔ کیونکر دی جائیں گی (یعنی کس طرح دی جائیں گی۔ یہ بھی سن لیجئے!) تقریباً ”تین پیسے“ دین (قرض) کے عوض (یعنی بدلے) سات سو نمازیں باجماعت (دینی پڑیں گی)۔ جب اس (قرض دہالینے والے) کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی اُن (قرض خواہوں) کے گناہ اس (مقروض) کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۲۵، ص ۶۹، ملخصاً)

① صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب استعجاب تعبۃ المسجد، العلوی: ۱۶۵۴، ص ۷۹۰ مفہوماً

زوالِ شمس اور سایہ کی گنتی پیشی کا بیان

اس فصل ① میں سورج کے زوال، سایہ کی کمی و بیشی اور موسم سرما و گرمائی میں اس کے مختلف ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس کے متعلق اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے:

الْمُتَرَاتِلِ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ
شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ
عَلَيْهِ دَلِيلًا ② (پ ۱۹، الفرقان: ۴۵)

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ
دیکھا کہ کیسا پھیلا یا سایہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر
دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ
الْأَيِّلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِّتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ③ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں
بنایا تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے
والی کی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور
حساب جانو۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ④ (پ ۲، الرحمن: ۵)

ترجمہ کنزالایمان: سورج اور چاند حساب سے ہیں۔

حضرت سیّدنا ابودرداء اور حضرت سیّدنا کعب الأحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس امت کے اوصاف کے متعلق
مروی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے کی خاطر سایوں کا خیال رکھیں گے اور اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب
بندے وہ ہوں گے جو ذکر کرنے کے لئے سورج، چاند اور سایوں کا خیال رکھیں گے۔ ⑤

① یہ فصل صاحب قوت حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے علم ہیئت و قوت میں کمال پر دلالت کرتی ہے، چونکہ یہ فصل خالص علمی
ابحاث پر مشتمل ہے، اس لیے عوام الناس کی معلومات کے لیے صرف اس فصل کے مفید اور چیدہ چیدہ مقامات کا ہی ترجمہ کیا گیا ہے، اہل علم
حضرات اصل کتاب کی عربی عبارات کتاب ہذا کے آخر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

② السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب سر اعادة اذلة المواقيت، الحديث: ۱۷۸۲، ج ۱، ص ۵۵۸

نمازوں کے اوقات

نمازوں کے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جب سورج زوال سے کچھ دیر قبل سر کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد جب تھوڑی سی مقدار بھی ڈھلنا شروع کرتا ہے تو ظہر کا ابتدائی وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب ہر شے کا سایہ زوال کے بعد ساٹھ قدموں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ عصر کی ابتدا اور ظہر کی انتہا کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سورج جب ایک تسمہ کی مقدار ڈھل جائے تو وہ ظہر کا وقت ہے یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، پس یہ وقت ظہر کے ختم ہونے اور عصر کے شروع ہونے کا ہے۔^①

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن اسی وقت نماز ادا فرمائی اور دوسرے دن ظہر اس وقت ادا فرمائی جب ہر شے کا سایہ اس کی مثل ہو گیا،^② جس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت ظہر کی انتہا اور عصر کی ابتدا کا ہے، پھر اس کے بعد نماز عصر اس وقت ادا فرمائی جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ ان نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔^③

①..... مسائل احمد بن حنبل، کتاب الصلاۃ، باب المواقی، الحدیث: ۱۸۰، ص ۵۲

②..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب فی المواقی، الحدیث: ۳۹۳، ص ۱۲۵۲

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ ۴۴۹ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں: وقت ظہر آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے، کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دو چند ہو جائے اور ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے، کہ اس دن آفتاب کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے اور وہ موسم اور بلاد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے، دن جتنا گھٹتا ہے، سایہ بڑھتا جاتا ہے اور دن جتنا بڑھتا ہے، سایہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم اور ان شہروں میں کہ خط استوا کے قرب میں واقع ہیں، کم ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ بعض موسم میں بالکل ہوتا ہی نہیں جب آفتاب بالکل سمت راس پر ہوتا ہے، چنانچہ موسم سرما و دسمبر میں ہمارے ملک کے عرض البلد پر کہ ۲۸ درجہ کے قریب پر واقع ہے، ساڑھے آٹھ قدم سے زائد یعنی سوائے کے قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے اور مکہ معظمہ میں جو ۲۱° (ساڑھے کیس) درجہ پر واقع ہے، ان دنوں میں سات قدم سے کچھ ہی زائد ہوتا ہے، اس سے زائد پھر نہیں ہوتا اسی طرح موسم گرما میں مکہ معظمہ میں ۲۷° مئی سے ۳۰ مئی تک دوپہر کے وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر وہ سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی سایہ جو شمال کو پڑتا تھا، اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے اور ۲۲ جون تک پاؤ قدم تک بڑھ کر پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ پندرہ جولائی سے اٹھارہ جولائی تک پھر معدوم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر شمال کی طرف ظاہر ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں نہ کبھی جنوب میں پڑتا ہے، نہ کبھی معدوم ہوتا بلکہ سب سے کم سایہ ۲۲ جون کو نصف قدم باقی رہتا ہے۔ (از افادۃ رضویہ) اور وقت عصر بعد ختم ہونے وقت ظہر کے یعنی سوا سایہ اصلی کے دو مثل سایہ ہونے سے، آفتاب ڈوبنے تک ہے۔

زوال کی مکمل معلومات حاصل کرنا فرض نہیں بلکہ جب سورج کے زوال کا یقین ہو جائے تو نماز ظہر فرض ہو جاتی ہے پس اب آپ نماز ظہر اس وقت تک ادا کر سکتے ہیں جب تک کہ ہر شے کا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے، کہ یہ ظہر کا آخری اور عصر کا ابتدائی وقت ہے، اس کے بعد نماز عصر ادا کریں یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ اس کے سایہ کا دو مثل ہو جائے، پس یہ عصر کا آخری مستحب وقت ہے، اس کے بعد بھی عصر کا وقت رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زردی مائل ہو جائے اور غروب کے لئے جھک جائے، یہ وقت ضروریات ہے جس میں نماز ادا کرنا مریض یا معذور شخص کے علاوہ سب کے لئے مکروہ ہے۔ چنانچہ،

سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جس نے سورج کے غروب ہونے سے قبل عصر کی ایک رکعت بھی پالی اس نے نماز پالی اور جس نے نماز فجر کی ایک رکعت سورج کے طلوع ہونے سے قبل پالی ① اس نے نماز پالی۔ ②

فرائض کی قبولیت میں یقین ضروری ہے

فرائض صرف یقین کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں پس وقت شروع ہونے کا یقین ہو جانے پر نماز کی ادائیگی اس بات سے افضل ہے کہ اسے مشکوک وقت میں ادا کیا جائے۔ کیا آپ نے صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ

①..... مُشْتَرِ خُبیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ فرماتے ہیں: ”خیال رہے کہ اس بارے میں احادیث متعارض ہیں اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ طلوع و غروب کے وقت نماز صحیح ہے مگر دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے سخت منع فرمایا، لہذا قیاس شرعی کی ضرورت پڑی جو ان میں سے ایک حدیث کو ترجیح دے، قیاس نے حکم دیا کہ اس صورت میں عصر درست ہوگی اور فجر فاسد ہو جائے گی کیونکہ عصر میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے وقت مکروہ بھی آتا ہے یعنی سورج کا پہلا پڑنا، لہذا یہ شروع بھی ناقص ہوئی اور ختم بھی ناقص۔ لیکن فجر میں آخر تک وقت کامل ہے، اس صورت میں نماز شروع تو کامل ہوئی اور ختم ناقص۔ لہذا عصر میں اس حدیث پر عمل ہے اور فجر میں ممانعت کی حدیث پر، اس کی زیادہ تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ دوم میں دیکھو غرض کہ سورج نکلنے کے وقت کوئی نماز درست نہیں اور سورج ڈوبتے وقت اس دن کی عصر جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔“ (سراۃ الساجد، کتاب الصلاۃ، باب تعجیل الصلاۃ، ج ۱، ص ۳۸۳ تا ۳۸۴) اور دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ ۱۰۷ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ القوی فرماتے ہیں: وقت میں اگر تحریر باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے۔ (در مختار) مگر نماز فجر و جمعہ و عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا نماز جاتی رہی۔

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا یہ فرمان عالیشان نہیں سنا: ”اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔“ ①

پس جو شخص نماز ادا کرے اور اس کا یہ خیال ہو کہ وہ وقت میں ادا کر رہا ہے یا پھر اس نے قبلہ مجہول ہونے کی صورت میں کسی طرف کو قبلہ جان کر نماز ادا کی، بعد میں واضح ہوا کہ اس نے وقت سے پہلے یا قبلہ سے ہٹ کر نماز ادا کی تھی تو ایسے شخص کو چاہئے کہ ذرا غور کر لے (کیونکہ وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز ہوتی ہی نہیں اور) اگر وقت ابھی باقی ہو یا اسے گزرے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہو تو احتیاطاً دوبارہ ادا کر لے اور اگر وقت کافی گزر چکا ہو تو اب اس پر کچھ بھی لازم نہیں بلکہ اسکی خطا معاف ہے، البتہ! بہتر یہ ہے کہ جب بھی یہ نماز یاد آجائے تو ذرا لے۔ ②

سورج کے سات زوال

سورج کے سات زوال ہیں۔ ان میں تین ایسے ہیں جنہیں کوئی انسان نہیں جانتا:

- (۱)..... سورج کے پہلے زوال کا وقت اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
- (۲)..... دوسرے زوال کا وقت اللہ عزوجل کی مخلوق میں سے صرف وہ فرشتے جانتے ہیں جو سورج کے نگہبان ہیں۔
- (۳)..... تیسرے زوال کے وقت کو زمین کے فرشتے جانتے ہیں۔
- (۴)..... چوتھا زوال وہ ہے جسے اہل نجوم فلک کی پیشکش اور افلاک کی ترکیب سے پہچانتے ہیں۔
- (۵)..... پانچویں زوال کو حساب دان اور تقویم کے ماہرین آلات وغیرہ کے ذریعے جان لیتے ہیں۔
- (۶)..... چھٹے زوال کا علم مؤمنوں اور وقت کا دھیان رکھنے والے افراد کو ہوتا ہے۔
- (۷)..... اور ساتویں زوال کے وقت کو تمام لوگ پہچانتے ہیں۔ اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب قول النبی..... الخ، الحدیث: ۱۹۰۹، ۱۹۰۷، ص ۹۴

②..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“، جلد اول صفحہ 489 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: تحریر کر کے نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، ہوگئی، اعادہ کی حاجت نہیں۔

سورج کی رفتار

مروی ہے کہ سرکارِ والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا: ”کیا زوالِ شمس کا وقت ہو گیا ہے؟“ انہوں نے عرض کی: ”نہیں، ہاں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: ”میرے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے صرف ”نہیں، ہاں“ کہنے کے دوران سورج نے فلک میں پینچاس ہزار فرسخ کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔“^①

نمازوں کی ادائیگی کے افضل اوقات

نمازِ مغرب کا افضل وقت

نمازِ مغرب کا افضل وقت یہ ہے کہ جب سورج کی ٹکلیاں آنکھوں سے غائب ہو تو فوراً نماز ادا کر لی جائے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک بار نمازِ مغرب تاخیر سے ادا کی حتیٰ کہ ایک ستارہ طلوع ہو گیا تو آپ نے ایک غلام آزاد کیا اور حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ایک بار نمازِ مغرب تاخیر سے ادا کی یہاں تک کہ دو ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کئے۔^②

نمازِ عشا کا افضل وقت

نمازِ عشا کی ادائیگی کا بہتر وقت اگرچہ شَفَقِ ثانی یعنی مغرب کی جانب نظر آنے والی سفیدی کے ختم ہو جانے اور اس کی جگہ تاریکی کے چھا جانے کے بعد ہے لیکن اسے رات کے چوتھائی حصے^③ تک مؤخر کرنا زیادہ افضل ہے

①..... ارشاد الساری، کتاب مواقیب الصلاة، باب وقت الظہر عند الزوال، تحت الحدیث: ۵۲۰، ج ۲، ص ۲۱۸، خمسين الف فرسخ بدله بسيرة خمس مائة عام

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الاول، ج ۳، ص ۵۸۲

③..... عشا میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے اور آدھی رات تک تاخیر مباح یعنی جب کہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑھ چکے اور اتنی تاخیر کہ رات دھل گئی مگر وہ ہے کہ باعثِ تقلیلِ جماعت ہے۔ نماز عشا سے پہلے سونا اور بعد نماز عشا دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سنا مکروہ ہے، ضروری باتیں اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور دینی مسائل اور صالحین کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔

(بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۴۵۳)

بشرطیکہ نیند نہ آئے۔ مگر اس کی ادائیگی سے قبل سو جانا انتہائی مکروہ ہے۔ نمازِ عشا کی ادائیگی کا مَسْنُون وقت یہ ہے کہ تیسری رات کا چاند جس وقت غائب ہوتا ہے اس وقت پڑھی جائے، یہ تقریباً رات کا ساڑھے ساتواں حصہ بنتا ہے، چنانچہ، مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نمازِ عشا اس وقت ادا فرمائی جب تیسری رات کا چاند غائب ہو گیا تھا۔ ①

نمازِ فجر کا افضل وقت

نمازِ فجر کی ادائیگی میں افضل وقت وہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے ② اور نمازِ فجر میں مَسْنُون یہ ہے کہ طویل مُفَصَّل ③ یا مثنیٰ ④ میں سے کوئی سورت تلاوت کی جائے، اس لئے کہ یہ (تعدادِ رکعات میں) چھوٹی ہے اور اس میں طویل قیام کرنا اس کے چھوٹے ہونے کا عوض بن جائے گا۔ جب فجر کا وقت مُتَوَسِّط ہو اور نمازیوں کی کثرتِ تعداد مقصود ہو تو ستارے ڈوبنے سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن نمازیوں کی کثرت کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی تاخیر کرنا کہ سُرخ کی نیچے روشنی پھیلنے لگے صحیح نہیں، البتہ نمازی تھوڑے ہوں تو منہ اندھیرے نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔

اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے فضائل

تمام نمازوں کے ابتدائی اوقات کی حفاظت کرنا سب سے بہتر عمل ہے اور اس کے متعلق صاحبِ جُود و نوال،

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب وقت العشاء الاخرۃ، الحدیث: ۴۱۹، ص ۵۴۲ دون قولہ لیلۃ

②..... فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں (جب خوب اجالا ہو یعنی زمین روشن ہو جائے) شروع کرے مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے، کہ چالیس سے ساٹھ آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے، کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ چالیس سے ساٹھ آیت تک دوبارہ پڑھ سکے اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے۔ (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۳۵۱)

③..... حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں، اس کے یہ تین حصے ہیں، سورۃ حجرات سے بروج تک طویل مفصل اور بروج سے لم یکن تک اوساط مفصل اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔ (بہارِ شریعت، ج ۱، ص ۵۴۶)

④..... مُفْتَرِّر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللّٰہِ النَّجَّار، ”مرآۃ المناجیح“، جلد 3 صفحہ 288 پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقسیم یوں ہے کہ اول قرآن کا نام مثنیٰ ہے اس کے بعد مثنیٰ، پھر توال یا توالیع پھر مفصل، سورۃ حجرات سے آخر قرآن کا نام مفصل ہے مثنیٰ سورت فاتحہ کا نام بھی ہے اور سارے قرآن کریم کا بھی اور اس کی اگلی سات سورتوں کا بھی۔

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ ابتدائی وقت میں ادا کی گئی نماز کو آخر وقت میں ادا کی گئی نماز پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ بندہ آخری وقت میں نماز ادا کرتا ہے حالانکہ ابتدائی وقت اس کے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔^②

ایک مشہور روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کو وقت پر ادا کرنا۔“^③ ایک روایت میں ہے کہ نماز کا وقتِ اوّل اللہ عَزَّوَجَل کی رضا مندی کی علامت ہے اور وقتِ اخیر اللہ عَزَّوَجَل کے عفو و کرم کی علامت ہے۔^④

منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَل کی رضائیکو کاروں کے لئے ہے اور اس کا عفو و کرم گناہ گاروں کے لئے ہے۔^⑤ پس نماز کا ابتدائی وقت دین کی عزیمت اور نماز کی حفاظت کرنے والوں اور اسے قائم کرنے والوں کا طریقہ ہے اور وقتِ ثانی دین میں رخصت، اللہ عَزَّوَجَل کی وسعت اور غافلین کے لئے رحمت ہے۔

قیامت کا سب سے پہلا سوال

شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشادِ حقیقت بنیاد ہے: قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ (کنز العمال، الحدیث: ۱۸۸۸۳، ج ۷، ص ۱۱۵)

①..... اخبار اصیحاں لامی نعیم، باب العین من اسمہ علی، الحدیث: ۴۰۰۸۰، ج ۵، ص ۳۸۷

②..... سنن دارقطنی، کتاب الصلاة، باب النہی عن الصلاة..... الخ، الحدیث: ۹۶۸، ج ۱، ص ۳۴۱ مفہوماً

③..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب سمي النبي..... الخ، الحدیث: ۷۵۳۲، ص ۶۲۹

④..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب الترغیب فی التعجیل..... الخ، الحدیث: ۲۰۴۸، ج ۱، ص ۶۳۹

⑤..... شرح السنة للبقوی، کتاب الصلاة، باب تعجیل الصلوات، ج ۲، ص ۱۱

دلالت اور دین کی نشانوں کی فضیلت

گھر آتے جاتے نفل پڑھنے کی فضیلت

حضرت سیّدنا ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ دونوں فرماتے ہیں کہ تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”جب تم اپنے گھر سے باہر نکلنے لگو تو دو رکعت ادا کر لیا کرو، وہ تمہیں باہر کی بُرائی سے محفوظ رکھیں گی اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بھی دو رکعت ادا کر لیا کرو کہ یہ تمہیں گھر کے اندر کی بُرائی سے محفوظ رکھیں گی۔“^①

حج اور عمرہ کا ثواب

حضرت سیّدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ والاخبار، شفیع روزِ شارق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ فجر کے متعلق ارشاد فرمایا: ”جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اس مسجد کی جانب چلا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر دُلّ گناہ ہوتا ہے اور جب وہ نماز ادا کر کے طلوعِ آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسم پر موجود ہر ہریال کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور وہ ایک مہر ورجح کا ثواب پا کر لوٹتا ہے، لیکن اگر وہ وہیں بیٹھ جائے اور نفل پڑھتا رہے تو اس کے ہر جلسہ کے عوض دُلّ لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو نمازِ عشا ادا کرے اس کے لئے بھی اسی قدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن وہ عمرہ اور حجِ مبرور کا ثواب لے کر لوٹتا ہے۔“^②

ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جو زوال کے بعد چار رکعت ادا کرے اور ان میں خوب عمدگی سے قرأت اور رکوع و سجود کرے تو 70 ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے

① شعب الامان للبيهقي، باب في الصلوات، فضل الاذان الخ، الحديث: ۳۰۷۸، ج ۳، ص ۱۲۴

② تاريخ مدينة دمشق، الرقم: ۲۴۶۷، سعيد الحديث: ۷۱۳، ج ۲، ص ۴۷

ہیں جو شام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔“^①

آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں

سرکارِ مدینہ، باعثِ نزولِ سکینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی بھی زوال کے بعد کی چار رکعت ترک نہ فرمائیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان میں طویل قرائت فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ اس ساعت میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت بھی میرا عمل بلند ہو۔ پس عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ان چار رکعتوں میں سلام فاصل (یعنی دو رکعت کے بعد سلام) بھی ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“^②

عصر کی سنتوں کی فضیلت

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے۔^③

اتوار کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جس نے اتوار کے دن چار رکعت ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ ایک مرتبہ آخر تک پڑھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے ہر نصرانی مرد و عورت کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اسے ایک نبی جیسا ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک حج اور عمرہ کا اور ہر رکعت کے بدلے ایک ہزار نمازوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہر حرف کے بدلے جنت میں مُشْکِ اَوْفَرِکا (یعنی انتہائی تیز خوشبودار) ایک شہر بھی عطا فرمائے گا۔“^④

①.....طبقات الشافعية الكبرى، الطبعة الخامسة، ج ۱، ص ۲۹۱

②.....المستدلل امام احمد بن حنبل، حدیث امی ابوب انصاری، الحدیث: ۲۳۵۹۱، ج ۹، ص ۱۳۸ مفہوماً

③.....سنن امی داود، کتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، الحدیث: ۱۲۷۱، ص ۱۳۱ ”عبداً“ بدلہ ”اسری“

④.....اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۶۱۷

حالت نصاریٰ سے چھٹکارے کی نماز

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ مخزن جو دو سخاوت، بیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے: ”اتوار کے روز کثرت نماز کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا کرو، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ پس جو اتوار کے دن نماز ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد چار رکعت نفل ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ اور دوسری میں فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے، پھر تہنید پڑھے اور سلام پھیر دے۔ پھر کھڑا ہو کر دوسری دو رکعتیں ادا کرے جن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ پڑھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ وہ اس کی حاجت پوری فرمائے اور نصاریٰ جس حالت پر ہیں اسے اس سے بری فرمادے۔“^①

پیر کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مہر رسالت، منیع جو دو سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے: ”جو شخص پیر کو دن چڑھے دو رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، جب سلام پھیرے تو دس مرتبہ استغفار اور دس مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے۔“^②

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے: جو پیر کے دن بارہ رکعت نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، پھر نماز کے بعد بارہ مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (سورہ اخلاص) اور بارہ مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللہ پڑھے تو قیامت کے دن ندا دی جائے گی: ”فلاں بن فلاں کہاں ہے؟“ تاکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا ثواب حاصل کر لے اور جو سب سے پہلا ثواب اسے دیا جائے گا وہ ایک ہزار حلقے ہوں گے اور اسے تاج پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا جنت میں

① انصاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۱۹

② المرجع السابق، ص ۲۱۷

داخل ہو جا، جہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے جن میں سے ہر ایک کے پاس ہدیہ ہوگا، وہ اسے پیش کریں گے یہاں تک کہ وہ روشن نور والے ایک ہزار محلات کی سیر کرے گا۔^①

منگل کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”جو منگل کے دن دوپہر کے وقت دس رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ پڑھے تو 70 دن تک اسکی کوئی خطا نہیں لکھی جائے گی، اگر وہ ان 70 دنوں میں فوت ہو جائے تو اسے شہید لکھا جائے گا اور اسکے 70 سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“^②

بدھ کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِیْن، رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دلنشین ہے: جو بدھ کو دن چڑھے بارگاہ رکعت نفل ادا کرے جن میں سورۃ فاتحہ کے بعد تین بار ﴿قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ﴾ اور تین تین بار سورۃ قلقل اور سورۃ ناس پڑھے تو عرش سے ایک فرشتہ پکارتا ہے: ”اے اللہ عزوجل کے بندے! نئے سرے سے اپنے عمل شروع کر دے کہ تیرے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔“ اور اللہ عزوجل اس سے قبر کا عذاب، اس کی تنگی و تاریکی دور فرما دیتا ہے اور اس سے قیامت کی سختیاں بھی دور فرما دی جاتی ہیں، نیز اس کے لئے اس روز کا ثواب ایک نبی کے عمل کی مقدار اڑھایا جاتا ہے۔^③

جمعرات کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تقرب نشان ہے: ”جو جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں ادا کرے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے

① اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۱

② المرجع السابق، ص ۲۲۲

③ المرجع السابق، ص ۲۲۳

بعد (100) مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری میں (100) مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھے اور پھر (100) مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ عزوجل اسے اس شخص کے برابر ثواب دیتا ہے جس نے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اس کے لئے بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے کی مثل ثواب ہے، نیز اس کے لئے اللہ عزوجل پر ایمان لانے والوں اور اس پر بھروسہ کرنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔^①

جمعہ کے دن نماز کی فضیلت

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثرہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا: جمعہ کا پورا دن نماز کا ہے، جو بھی سورج کے نیزہ بھریا اس سے زائد بلند ہونے کے بعد کامل وضو کرے، پھر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے دو رکعت نماز چاشت ادا کرے تو اللہ عزوجل اس کے لئے 200 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی 200 برائیاں مٹا دیتا ہے اور جو چار رکعتیں ادا کرے اللہ عزوجل جنت میں اس کے 400 درجات بلند کرتا ہے اور جو آٹھ رکعت ادا کرے اس کے 800 درجات بلند فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے تمام گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور جو بارہ رکعت ادا کرے تو اللہ عزوجل اس کے لئے 1200 نیکیاں لکھتا ہے اور 1200 گناہ مٹا دیتا ہے نیز جنت میں اس کے 1200 درجات بلند فرماتا ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میکہ حسن و جمال، دافع رنج و غلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص جمعہ کو نماز فجر باجماعت ادا کرے، پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اس کے لئے جنتِ الفردوس میں ایسے 70 درجے ہوں گے کہ ہر دو درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 70 سال دوڑنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا اور جو نماز جمعہ باجماعت ادا کرے تو اس کے لئے جنتِ الفردوس میں 50 ایسے درجات ہوں گے کہ ہر دو درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 50 سال دوڑنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوگا اور جو نماز عصر باجماعت ادا کرے تو گویا اس نے

① انصاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۴

② المرجع السابق

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے آٹھ افراد کو آزاد کیا اور جس نے نماز مغرب باجماعت ادا کی گویا اس نے ایک مقبول حج و عمرہ کیا۔^①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرِ اِپا رحمت، شافعِ اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”جو جمعہ کے دن جامع مسجد جائے اور نماز جمعہ سے قبل چار رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانا نہ دیکھ لے یا اسے دکھانہ دیا جائے۔“^②

ہفتہ کے دن نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مخزنِ جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جس نے ہفتہ کے دن چار رکعتیں ادا کیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْکٰفِرُوْنَ﴾ تین مرتبہ پڑھی، پھر سلام کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی تو اللہ عزوجل اس کے لئے ہر حرف کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھے گا اور اسے ہر حرف کے عوض سال بھر میں دن کے اوقات میں روزوں اور رات میں نوافل پڑھنے کے برابر اجر دیا جائے گا اور اسے ہر حرف کے بدلے ایک شہید کا ثواب بھی عطا ہو گا، نیز وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ عرش کے سائے تلے ہوگا۔“^③

نماز باجماعت کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رُؤفٌ رَّحِیْمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ جنت نشان ہے: ”جو 40 دن اس طرح باجماعت نماز ادا کرے کہ اس کی تکبیرِ اولیٰ فوت نہ ہو تو اللہ عزوجل اس کیلئے دو براءتیں لکھ دیتا ہے: ایک آگ سے اور دوسری نفاق سے۔“^④

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فصل فی الجماعۃ، الحدیث: ۲۸۷۰، ج ۳، ص ۶۰ صلاة الجمعة بدله صلاة العصر وعن انس

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلوة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۶۲۵

③..... المرجع السابق، ص ۲۲۱

④..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فصل فی الجماعۃ، الحدیث: ۲۸۸۲، ج ۳، ص ۶۱ عن انس

رات کی نمازوں کی فضیلت کا تذکرہ

شب اتوار نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک، صاحبِ لؤاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا: ”جو اتوار کی رات بین رکت ادا کرے اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور ایک ایک مرتبہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھے۔ پھر سو مرتبہ اللہ عزوجل سے مغفرت طلب کرے، پھر سو مرتبہ اپنے اور اپنے والدین کے لئے استغفار کرے اور سو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اپنی قدرت و طاقت سے براءت کا اظہار کر کے اللہ عزوجل کی قدرت و طاقت سے مدد مانگے (یعنی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھے) اور یہ کہے:

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَدَمَ صَفْوَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَفِطْرَتُهُ وَإِبْرَاهِيمَ حَبِيبُ اللَّهِ وَمُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ وَعِيسَى رُوحُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى﴾^①

تو اس کے لئے ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہوگا جو اللہ عزوجل سے دعا کرتے ہیں اور ان کے برابر بھی جو دعا نہیں کرتے، اللہ عزوجل اسے قیامت کے دن ان لوگوں کے ہمراہ اٹھائے گا جو محفوظ و مامون ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہوگا کہ وہ اسے انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔“^②

شب پیر نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابراہیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا

① ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں..... اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ عزوجل کے چنے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے ہیں..... اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ عزوجل کے خلیل ہیں..... اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ عزوجل کے کلیم ہیں..... اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں..... اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے حبیب ہیں۔

② اتحاد السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثاني، ج ۳، ص ۲۲۸

فرمانِ خوشبودار ہے: جو پیر کی شب چار رکعت ادا کرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ 10 مرتبہ، دوسری میں 20 مرتبہ، تیسری میں 30 مرتبہ اور چوتھی میں 40 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔ پھر قل شریف 75 مرتبہ، اپنے اور اپنے والدین کے لئے استغفار (یعنی اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ) 75 مرتبہ اور درودِ پاک بھی 75 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مانگی ہوئی شے اسے عطا فرمائے۔ اسے صَلَاةُ الْحَاجَةِ بھی کہتے ہیں۔^①

حضرت سیدنا ابوامامہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے کہ جو پیر کی شب دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد آیت الکرسی اور استغفار بھی پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جنتیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ جہنمیوں میں سے ہو اور اسکے سختی و علانیہ سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اسکی پڑھی گئی ہر آیت کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک پیر سے دوسرے پیر کے درمیان اسکی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا۔^②

شب منگل نماز کی فضیلت

مروی ہے کہ جس نے شب منگل بارہ رکعت ادا کیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ پڑھی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی دنیا کی وسعت سے سات گنا زیادہ ہوگی۔^③

شب بدھ نماز کی فضیلت

مروی ہے کہ جو شب بدھ دو رکعت ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ دن مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ دن مرتبہ پڑھے تو ہر آسمان سے 70

① اتحاد السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب السابع، القسم الثانی، ج ۳، ص ۲۲۹

② المرجع السابق

③ المرجع السابق، ص ۲۳۱

④ المرجع السابق، ص ۲۳۰

ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں جو قیامت تک اس نماز کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔^①

شب جمعرات نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ جو شب جمعرات مغرب اور عشا کے درمیان دو رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پانچ پانچ مرتبہ آیت الکرسی، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار استغفار پڑھ کر اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دے تو اس نے ان کا حق ادا کر دیا اگرچہ وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے صدیقین اور شہداء جیسا مرتبہ عطا فرمائے گا۔^①

شب جمعہ نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شَفِيعُ رَوْضَتِ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”جو شب جمعہ نماز مغرب و عشا کے درمیان بارہ رکعت ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے تو گویا اس نے بارہ سال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کی کہ دن بھر روزہ رکھا اور رات بھر قیام کیا۔“

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مِخْطَرِ پَسِینَہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے کہ جس نے شب جمعہ نماز عشا باجماعت ادا کی اور دو رکعت سُنَّت بھی ادا کیں، پھر اس کے بعد دُل رکعات ادا کیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھی، پھر تین و تر ادا کئے اور اس کے بعد دائیں پہلو کے بل قبلہ رو ہو کر سو گیا تو گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی۔

شب جمعہ درود پاک کی کثرت کیا کرو

سُلْطَانُ الْمُتَوَكِّلِينَ، رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دل نشین ہے: ”شب جمعہ اور

① تفسیر روح البیان، ج ۲، لہام، نعت الایۃ ۱۲، ج ۷، ص ۷۹

روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔^①

شب ہفتہ نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس نے ہفتہ کی رات نمازِ مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کیں اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا اور گویا اس نے ہر مومن مرد و عورت پر صدقہ کیا اور یہودی عورت (کے شر) سے بری ہو گیا اور اللہ عزوجل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرمادے۔

صلوۃ الاوابین کی فضیلت

حضور نبی پاک، صاحب نواک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے علاوہ بھی کسی نماز کا حکم دیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی نماز کا۔^② اور حضرت سیدنا محمد بن مغلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان، سرور و ایشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ راحت نشان ہے: ”جس نے مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھی تو اس کی یہ نماز صلوۃ الاوابین (یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز) ہوگی۔“^③

ساعت غفلت

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود عنیہ وسلم اللہ العزیز اپنے والدِ محترم سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان اوقات میں آتا تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے پاتا، لہذا میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: یہ (مغرب و عشا کا درمیانی وقت) غفلت کی ساعت ہے۔^④

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۳۰۳۲، ج ۳، ص ۱۱۱

②..... الزہد لابن مبارک، باب استغنت باللہ، الحدیث: ۱۲۵۸، ص ۴۴

③..... جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف المیم، الحدیث: ۲۰۸۲۴، ج ۷، ص ۷

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاۃ التطوع، باب فی الصلاۃ بین المغرب والعشاء، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۱۰۲

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک آزاد کردہ غلام سے دریافت کیا گیا کہ مغرب و عشا کے درمیان جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھر تشریف لاتے تو رضائے الہی کے لئے کیا کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا ثابت بنانی قُدَسِ سُبُّہُ النُّوْرَانِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مغرب و عشا کے درمیان نماز ادا کیا کرتے اور فرماتے کہ یہ نَاشِئَةُ اللَّیْلِ (یعنی شب بیداری کا آغاز) ہے۔^①

حضرت سیدنا ابان بن ابی عیاش رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے نمازِ عشا سے پہلے سو جانے کے متعلق پوچھا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ﴿تَتَجَافَىٰ جُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷) اسی وقت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوَّابِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدَسِ سُبُّہُ النُّوْرَانِی سے عرض کی: ”میں دن کے اوقات میں روزہ رکھوں اور مغرب و عشا کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتا رہوں یہ آپ کو زیادہ پسند ہے یا دن کو روزہ نہ رکھوں اور اس وقت نماز پڑھتا رہوں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”اگر تم ان دونوں باتوں کو جمع کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔“ میں نے عرض کی کہ اگر میں اس کی طاقت نہ رکھوں تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا: ”تب پھر دن کے وقت بھلے روزہ نہ بھی رکھو، مگر مغرب و عشا کے درمیان نماز ضرور پڑھا کرو۔“

سونے یا چاندی کے دو عمل

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میرے سر تاج، صاحبِ معراج صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمت نشان ہے: ”بے شک اللہ عزوجل کے نزدیک نمازِ مغرب سب نمازوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس نے نہ تو اس نماز میں کسی مسافر سے کوئی کمی کی اور نہ ہی کسی مُقِیْم سے، بلکہ اس نماز کے ذریعے رات کی نماز کا افتتاح فرمایا اور دن کی نماز کا اختتام فرمایا، پس جو نمازِ مغرب ادا کرے اور اس کے بعد دو رکعت ادا

① الزہد لابن مبارک، باب استغنت بالله، الحدیث: ۱۲۶۳، ص ۶۳۶

② ترجمۃ کُنْزِ الْاِیْمَان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواہ گا ہوں سے۔

کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے لئے جنت میں داخل بنائے گا۔ آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ سونے کے ہوں گے یا چاندی کے اور جو نماز مغرب کے بعد چار رکعت ادا فرمائے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے بیس سال کے گناہ بخش دے گا یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ بخش دے گا۔^①

ایک سال کی عبادت کا ثواب

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار، شہنشاہِ ابرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تقرب نشان ہے: ”جو نماز مغرب کے بعد چھ رکعت ادا کرے تو وہ اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔“ یا پھر یہ ارشاد فرمایا: ”گویا اس نے شبِ قدر میں نماز ادا کی۔“^②

مغرب و عشا کے درمیان اعتکاف کا ثواب

حضرت سیدنا ثوبان رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ کچھ نوجو و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جو مغرب و عشا کے درمیان باجماعت نماز ادا کرے مسجد میں ہی اعتکاف کرے اور نماز پڑھنے یا قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کسی سے کلام نہ کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ اس کے لئے جنت میں دو ایسے محل بنائے جن کا آپس میں فاصلہ ایک سو سال کی مسافت کے برابر ہو اور ان کے درمیان ایک ایسا درخت لگائے کہ اگر تمام دنیا والے اس کے گرد چکر لگائیں تو وہ ان سب کو کافی ہو۔“^③

نورِ مجسم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو مغرب و عشا کے درمیان دو رکعتیں ادا کرے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کیلئے جنت میں ایک محل بنائے گا۔“ حضرت سیدنا عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! تب تو ہمارے محل کثرت سے ہوں گے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ بہت بڑا اور فضیلت والا ہے۔“ یا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت پاک ہے۔^④

①..... تفسیر القرطبی، البقرة، تحت الاية ۲۳۸، ج ۲، ص ۱۵۹

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی الصلاة بین المغرب والعشاء، الحدیث: ۱۳۷۴، ص ۵۵۸ دون قوله او کانه... الخ

③..... الترغیب فی فضائل الاعمال لابن شاہین، فضل صلاة المغرب، الحدیث: ۵، ج ۱، ص ۸۳

④..... الزهد لابن مبارک، باب استغنت بالله، الحدیث: ۱۲۶۲، ص ۲۲۶

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ باقرینہ ہے: ”جو باجماعت نمازِ مغرب کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے، پھر دو رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا سے دس آیات اور درمیان سے ﴿وَالْهُكْمُ إِلَہٗ وَاحِدٌ لَا إِلَہَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ﴾ سے لے کر دو آیتیں، اس کے بعد ﴿قُلْ هُوَ اللہُ أَحَدٌ﴾ پندرہ مرتبہ پڑھے، پھر رکوع و سجود کرے اور جب دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں ﴿هُمۡ فِیہَا خٰلِدُونَ﴾ تک اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں یعنی ﴿لِہٖ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ سے لے کر آخر تک اور پھر ﴿قُلْ هُوَ اللہُ أَحَدٌ﴾ پندرہ مرتبہ پڑھے تو ﴿اللہُ عَزَّوَجَلَّ﴾ اس کے لئے جنتِ عدن میں موتی اور یاقوت کے ہزار شہر بنادے گا۔

•..... ہر شہر میں ہزار محل ہوں گے۔ •..... ہر محل میں ہزار گھر ہوں گے۔

•..... ہر گھر میں ہزار کمرے ہوں گے۔ •..... ہر کمرے میں ہزار قطاریں ہوں گی۔

•..... ہر قطار میں ہزار خیمے ہوں گے۔ •..... ہر خیمے میں مختلف قسم کے جواہر سے بنی ہوئی ہزار چار پائیاں ہوں گی۔ •..... ہر چار پائی پر ہزار بستر ہوں گے، جو اندر سے (استبرق کی ایک قسم) کے اور باہر سے نور کے ہوں گے، نیز ہر چار پائی پر ہزار تنکے ایک طرف اور ہزار تنکے دوسری طرف ہوں گے۔

•..... ہر بستر پر حورِ عین میں سے ایک بیوی ہوگی، جس کے اوصاف ناقابلِ بیان ہیں، بلکہ اوصاف بیان کرنے سے اس کے حسن و کمال میں زیادتی ہوتی ہے، اسے کسی مقرب فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ کسی نبی مرسَل نے، وہ بھی دیکھ لیں تو اس کے حسن کو پسند فرمائیں۔

•..... ان میں سے ہر بیوی پر ایک ہزار ایسے لباس ہوں گے کہ کوئی لباس دوسرے کو نہیں چھپائے گا اور نہ ہی تمام لباس مل کر جسم کی رنگت کو چھپائیں گے بلکہ وہ ایک دوسرے کے نیچے سے ایسے دکھائی دیں گے جیسے یاقوت میں ریشمی دھاگہ دکھائی دیتا ہے اور جس طرح شفاف شیشے کے جام میں سُرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔

•..... ہر بیوی کے ایک لاکھ غلام، ایک لاکھ لونڈیاں اور ایک لاکھ دربان ہوں گے، جو ان کے محلات اور سامان پر

متعین ہوں گے اور یہ سب خدام خاص انہی کے ہوں گے، ان کے شوہروں کے خدام ان کے علاوہ ہوں گے۔
 ہر خیمہ میں ایک نہر تنہیم کی اور ایک کوثر کی ہوگی اور ایک ایک چشمہ کافور، زنجبیل اور عسبیل کا ہوگا اور ایک ایک
 تہنی شجر طوبی اور سدرۃ المنتہی کی ہوگی۔

..... ہر خیمہ میں موتی و یاقوت کے ایک ہزار دسترخوان ہوں گے جن میں سب سے چھوٹا دسترخوان بھی بقدر دنیا ہوگا
 ہر دسترخوان پر ایک ہزار جواہرات سے آراستہ سونے کی پلیٹیں ہوں گی۔
 ہر پلیٹ میں ہزار قسم کے کھانے ہوں گے جن کے ذائقے، رنگ اور خوشبو مختلف ہوگی۔

اللہ عزوجل اپنے مومن ولی کو ثبوت عطا فرمائے گا کہ وہ یہ سب کھانے اور ان کی شش پینے والی اشیاء کھاپی سکے، نیز
 تمام بیویوں سے دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کی مقدار کے برابر نجات کر سکے۔ پاک ہے وہ اللہ عزوجل جو بادشاہ
 ہے، حد درجہ عطا کرنے والا اور ہر کام پر قدرت رکھنے والا ہے جو چاہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔“

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ

حضرت سیدنا گرز بن و برہ رخصۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا و برہ رخصۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ ابدال
 تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حضرت علیہ السلام سے عرض کی: ”مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جو میں رات کو کیا
 کروں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کریں اور پھر نماز عشاء عام معمول
 کے مطابق ادا کریں، اس کے بعد دو رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
 أَحَدٌ﴾ پڑھیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر جائیں اور کسی سے بات نہ کریں، دو رکعت ادا کریں، ان
 میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھیں، پھر سلام کے بعد سجدہ کریں اور سات مرتبہ
 اِسْتَعِظَار پڑھیں، سات مرتبہ اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور سات مرتبہ یہ
 پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ﴾ اس کے بعد سجدہ سے سر اٹھائیں اور سیدھے بیٹھ کر اپنے ہاتھ بلند کر لیں اور یہ دعا مانگیں:

يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، يَا رَحْمَنَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَرَحِيْمَهُمَا، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا إِلَهَهُ! يَا إِلَهَهُ! يَا إِلَهَهُ!

ترجمہ: اے بذات خود زندہ! اے دوسروں کو قائم رکھنے والے! اے عزت و بزرگی والے! اے اولین و آخرین کے معبود!

اے دنیا و آخرت کے رحمن اور رحیم! اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ!

پھر اسی طرح ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہو کر یہی کلمات کہیں، اس کے بعد جہاں جی چاہے قبلہ کی جانب
دائیں کروٹ لیٹ کر درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں۔“ حضرت سیدنا و نبیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں
نے ان سے دریافت کیا: ”میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟“ تو انہوں نے
بتایا: ”جب تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو یہ دعا بتائی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی جانب
وجہ کی گئی تو اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور یہ سب کچھ میری موجودگی میں
ہوا، پس میں نے بھی اس سے یہ دعا یاد کر لی جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے سکھائی۔“ ①

پس منقول ہے کہ جو اس نماز اور کلمات کو ہمیشہ حُسنِ یقین اور صدقِ نیت سے پڑھے تو وہ دنیا سے رخصت ہونے
سے قبل خواب میں شہنشاہِ خوش خصال، پیکرِ حُسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی زیارت سے مُشرف ہوگا اور بعض
افراد نے یہ عمل کیا تو دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں اُنبیائے کرام علیہم السلام کو دیکھا اور
سیدُ الْمُبْلِغِینِ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْہِمْ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی زیارت کی، ان سے کلام کیا اور علم بھی حاصل
کیا۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں ہم نے انہیں مختصر ا ذکر کیا ہے۔

شہازی وتر کا بیان

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور نماز وتر

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ عقل مند و دانا لوگ رات کے ابتدائی اوقات میں اور قوی و توانا رات کے آخری حصے میں نماز وتر ادا کرتے ہیں اور یہی افضل ہے۔^①

ایک بار صاحبِ بُود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا کہ وہ وتر کس وقت ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: ”سونے سے قبل رات کے ابتدائی حصے میں۔“ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا کہ وتر کب ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: ”رات کے آخری حصے میں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ اس احتیاط پر ثابت قدم رہو اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔^②

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو رات کی ابتدا میں نماز وتر ادا کر لے اور پھر دو دو رکعت نفل پڑھتا رہے اور اگر کوئی چاہے تو نماز وتر میں تاخیر کرے یہاں تک کہ یہی اس کی رات کی آخری نماز ہو۔^③

حضرت سیدنا محمداً عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاحِدِ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے روایت کرتے ہیں کہ ”نماز عشا کے بعد چار رکعت ادا کرنے کا اجر و ثواب شبِ قدر میں نماز ادا کرنے جیسا ہے۔“^④

①..... انصاف الخیرۃ المہرۃ، کتاب النوافل، باب الوتر فی اول اللیل، الحدیث: ۲۴۰۶، ج ۳، ص ۱۴۶

②..... معرفۃ السنن والاثر للبیہقی، کتاب الصلوۃ، باب الوتر فی اول اللیل ووسطی وآخرہ، الحدیث: ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ج ۲، ص ۳۴۵

③..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاۃ، باب من قال لا ینقض القائمہ..... الخ، الحدیث: ۴۸۵۰، ج ۳، ص ۵۴

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاۃ التطوع، باب فی اربع رکعات بعد العشاء، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۲۳۹ کہ مدللین بدلہ کقدرہن

حسن اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تَقَرُّبِ نشان ہے: ”اے اہلِ قرآن! ہر رات کے وتر ادا کیا کرو۔“ ①

اُمِّ الْمُؤْمِنِینِ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناۓ غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رات کی ابتدا، وسط اور انتہائے سحر تک (تینوں اوقات میں) وتر ادا کئے ہیں۔ ② ایک روایت میں ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ ربِّ العزت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس وقت وتر پڑھتے جب اذان کا وقت قریب ہوتا، پھر اقامت کے قریب دو رکعت (سنتِ فجر) ادا فرمایا کرتے تھے۔ ③

امیرِ المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے ایک شخص نے نمازِ وتر کے وقت کے متعلق پوچھا تو آپ خاموش رہے، اس کے بعد جب اذانِ فجر کے قریب تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ وتر کے متعلق پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ جان لے کہ وتر کا سب سے بہتر وقت یہی ہے۔ ④

ذکر اور دعا کا بہترین وقت

حضرت سیدنا عمر و بن عَبَّاس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما فرماتے ہیں کہ میں نے مَحْسِنِ انسانیت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب آدھی رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تو طاقت رکھے کہ تیرا شمار بھی اس وقت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں میں ہو جائے تو ایسا ہی کیا کر۔“ ⑤

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما فرماتے ہیں کہ میں نے مکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! رات کے کس حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رات کے دوسرے نصف حصہ میں۔“ ⑥

①..... جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ما جاء فی الوتر یسج، الحدیث: ۴۵۷، ص ۱۶۸

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلاۃ، باب ما جاء فی الوتر آخر الليل، الحدیث: ۱۱۸۵، ص ۲۵۴

③..... المستدرک لابن حنبل، الحدیث: ۶۵۹، ج ۱، ص ۱۸۹

④..... المرجع السابق، الحدیث: ۹۸۷، ص ۲۵۸

⑤..... سنن النسائی، کتاب سواقیۃ الصلاۃ، باب النهی عن الصلاۃ بعد العصر، الحدیث: ۵۷۳، ص ۲۱۳

⑥..... المستدرک لابن حنبل، الحدیث: ۲۱۱، ج ۸، ص ۱۳۳

مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعْظَرِ پَیْنِہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا کہ رات کے کس حصے میں زیادہ دعائیں سُنی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا: ”عرشِ سحر کے وقت حرکت کر رہا ہوتا ہے۔“ ①

مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں بندہ مُسْلِم اللہُ تَعَالٰی سے خیر و بھلائی کا سوال کرے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ② ایک روایت میں ہے کہ اس ساعت میں نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ ③

مَثَقُول ہے کہ رات میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں ہر ذی روح کی آنکھ غافل یا سو جاتی ہے سوائے اس زندہ کے جسے موت نہیں، ہو سکتا ہے یہی وہ قبولیت کی ساعت ہو۔

صاحبِ بخود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس ساعت کے متعلق مروی ہے کہ یہ وقت نصف رات گزر جانے کے بعد ہے اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے تو جبرائیلُ عَلَیْہِ السَّلَام دُیَا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ”میرا بندہ میرے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔“ ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ④

حضرت سیدنا عمر و بنِ عَمْرُو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت میں ہے کہ تجھ پر رات کے آخری حصے کی نماز لازم ہے، کیونکہ یہ نماز مشہود و منصوص ہے۔ یعنی اس وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

- ①..... تفسیر القرطبی، ج ۳، ال عمران، تحت الاية ۷، ج ۲، ص ۳۰
 - ②..... صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرين، باب فی اللیل ساعة الحدیث: ۷۷۱، ص ۷۷
 - ③..... تاریخ مدینة دمشق، الرقم ۹۳۷، نوین فضالة، ج ۶۲، ص ۵۰۳
 - ④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۵۵۸، ج ۲، ص ۵۱..... سند ابی یعلیٰ، مستند ابی ہریرة، الحدیث: ۵۹۱۱، ۵۹۱۰، ج ۵، ص ۲۶۶
- السند للامام احمد بن حنبل، مستند ابی ہریرة، الحدیث: ۵۱۲، ج ۳، ص ۷۱

مستحسن دعاؤں کا بیان

دعاے صبح

صبح سویرے بیدار ہو کر یہ دعا کرنی چاہئے:

﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْعِظَةُ لِلَّهِ، وَالسُّلْطَانُ لِلَّهِ، وَالْبَهَاءُ لِلَّهِ، وَالْقُدْرَةُ لِلَّهِ، وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ، وَالتَّسْبِيحُ لِلَّهِ، أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكِتَابَةِ الْإِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ اَنْ تَبْعَثَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا اِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَتَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَجْتَزِحَ فِيْهِ سُوْءًا اَوْ نَجْرُهُ اِلَى مُسْلِمٍ، فَاِنَّكَ قُلْتَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا، اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ، بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ، لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ، الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ، بِسْمِ اللّٰهِ، لَا يَضُرُّكَ السُّوْءُ اِلَّا اللّٰهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَآلَيْكَ اَتَيْنَا وَآلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾

ترجمہ: ہم نے اور تمام ملک نے اللہ عزوجل کے لئے صبح کی، تمام عظمت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر سلطنت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر قسم کی رونق اللہ عزوجل کے لئے ہے، تمام قدرت اللہ عزوجل کے لئے ہے، تمام عزت اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہر قسم کی تسبیح بھی اللہ عزوجل کے لئے ہے، ہم نے فطرت اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر ثابت قدم رہتے ہوئے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین خلیفہ پر صبح کی جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ اے اللہ عزوجل! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آج ہمیں ہر قسم کی بھلائی کی توفیق عطا فرما اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ آج کوئی ہرانی کرنے کی جرات کریں، یا اس برائی کا رخ کسی مسلمان بھائی کی جانب کر دیں، پس یہ تیرا ہی فرمان ہے: ”اور وہی ہے جو

رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جاتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہری ہوئی، میعاد پوری ہو۔“ اے اللہ غُذِلْ! اے تار کی چاک کر کے صبح نکالنے والے! اور اے رات کو باعثِ شکون بنانے والے! اور سورج اور چاند کو حساب کے ذرائع بنانے والے! میں تجھ سے اس دن کی اور اس میں موجود ہر خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کی اور اس میں موجود ہر بُرائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ غُذِلْ کے نام سے، جو اللہ غُذِلْ چاہے، اللہ غُذِلْ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں، جو اللہ غُذِلْ چاہے، ہر نعمت اللہ غُذِلْ کی جانب سے ہے، جو اللہ غُذِلْ چاہے، ہر طرح کی خیر و بھلائی اللہ غُذِلْ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ غُذِلْ کے نام سے، بُرائی کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ غُذِلْ کے، میں اللہ غُذِلْ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔

اس کے بعد سورہ فَلَک اور سورہ ناس پڑھنا چاہئے۔

شام کے وقت کی دعائیں

شام کے وقت بھی یہی دعا کرنی چاہئے لیکن اس میں ﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ﴾ کے بجائے: ﴿أَمْسَيْنَا، وَأَمْسَى الْمَلَكُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ کہنا چاہئے اور ﴿أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ﴾ کے بجائے یہ کہئے: ﴿أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ﴾ یعنی جہاں ﴿الْيَوْمِ﴾ کے الفاظ ہیں وہاں ﴿اللَّيْلَةِ﴾ کہئے۔

نیز کبھی بھی رات کے وقت اس دعا کا ناغہ نہ کرے:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ، وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ، أَنْتَ اخِذْ بِنَاصِيَّتِهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

ترجمہ: اللہ غُذِلْ کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ مسخ و علیم ہے اور میں اللہ غُذِلْ کے پورے اور کامل کلمات اور اس کے تمام اسمائے حسنی کے وسیلہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر پیدا کردہ مخلوق کے شر سے اور ہر شر والی چیز کے شر سے اور ہر چوپائے کے شر سے، اے میرے پُروردگار غُذِلْ! سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، بے شک میرا پُروردگار غُذِلْ صراطِ مستقیم پر ملتا ہے۔

اگر یہ دعا سحری کے وقت بیٹ اٹھا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ذکر سے غافل نہ ہو، اکثر صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس دعا کو دن کے آخری حصے میں یا رات کے ابتدائی حصے میں پڑھا کرتے اور یہی بہتر ہے۔ صبح کے وقت بیٹ اٹھا جانا طبی لحاظ سے بھی جسم کے لئے بہت مفید ہے اور طہارت کے لئے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر ان افراد کے لئے جو دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔

سوتے وقت کی دعائیں

..... جب بندہ سونے کے لئے بستر پر جائے تو اسے چاہئے کہ یہ دعا پڑھے:

﴿يَا سَيِّدَ رَبِّي وَصَلِّ عَلَىَّ وَيَا سَيِّدَكَ أَرْفَعُكَ، اَللّٰهُمَّ اِنْ اَمْسَكَتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاَرْحَمَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاعْصِمْهَا وَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

ترجمہ: اے میرے پڑ و زدگار! تیرے نام سے میں نے اپنے پہلو کو رکھا اور اسی کے سہارے اے اٹھاؤں گا۔ اے اللہ غُذِّل! اگر تو میری جان لے لے تو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اسے محفوظ رکھنا اور ان چیزوں سے اس کی حفاظت فرمانا جن سے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔

..... تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا براء بن عازب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا کہ جب وہ رات کے وقت بستر پر جائیں تو یہ دعا مانگا کریں:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہَیْ اِلَیْکَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِیْ اِلَیْکَ، وَآلَجْتُ ظَهْرَیْ اِلَیْکَ وَرَغْبَةً اِلَیْکَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنَاجَا مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ، اٰمَنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ، وَبِرَّسُوْلِکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ غُذِّل! میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور ڈرتے ہوئے اور تیری بارگاہ میں رغبت رکھتے ہوئے اپنی پشت تیری پناہ میں دی کہ تیرے سوا کوئی ٹھکانا ہے نہ پناہ گاہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس رسول پر بھی ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔

..... مروی ہے کہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سوتے وقت یہ پڑھا کرتے: ﴿اَللّٰهُمَّ قِنِّیْ

① صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قوله ”انزله بعلمه“..... الخ، الحدیث: ۴۸۸، ص ۲۲

عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ﴿١﴾ ترجمہ: اے اللہ عزوجل! مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔

﴿.....﴾ پیکرِ حسن و جمال، دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلمہ نے یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فَقْهَرُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَنَ فَجَبَرُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

مَلَكَ فَقَدَرُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ يُخَيِّبُ الْمَوْتَى. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١﴾

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو بلند شان اور قدرت والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو الباطن اور الجبار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو مالک و قادر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لئے ہیں جو مردوں کو زندگی دیتا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

﴿.....﴾ اس کے بعد یہ دعا پڑھے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ، اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَسُوءِ عِقَابِكَ وَشَرِّ عِبَادِكَ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كَيْدِهِمْ﴾

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے بعد راحت کا اور حساب کے وقت عفو و درگزر کا، اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، تیری سخت سزا سے، تیرے بندوں کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور ان کے شرک سے۔

قرآن کریم حفظ کرنے کا نسخہ ﴿﴾

﴿.....﴾ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ پڑھے: سورۃ بقرہ کی پانچ ابتدائی اور تین آخری آیات،

آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات۔ اس کے بعد یہ دو آیات مبارکہ پڑھے:

وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾

﴿١﴾ اے اللہ! تیرا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا۔ بیشک آسمانوں

اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ

دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ

[۱]..... سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، الحدیث: ۵۰۴۵، ص ۵۹۲ مفہوتا

[۲]..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدید نعم اللہ..... الخ، فصل فی النوم وادابہ، الحدیث: ۴۷۱۲، ج ۴، ص ۶۷۱

السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَاهُ الْإِنْرَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَتْلُو الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ (البقرة: ۱۶۳، ۱۶۴)

نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور
زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور
وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے ان
سب میں عقلمندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں۔

منقول ہے کہ جو یہ آیات مبارکہ سوتے وقت پڑھے اسے قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔

فرشتہ حفاظت کرتا ہے

﴿قُلْ اِذْءَعُوْا لِلّٰهِ اَوْ اِذْءَعُوْا لِلْوَءَحْنِ﴾ سے لے
کر آخر تک پڑھنا نہ بھولے اور سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ ﴿اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
الْاُولٰٓئِہٖ (۸، الاعراف: ۵۴)﴾ بھی پڑھے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اسکی حفاظت کرتا ہے اور اسکے لئے مغفرت
کی دعا کرتا رہتا ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی پانچ آیات اور سورہ حشر کی آخری تین آیات بھی پڑھے۔
﴿قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ
بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور پورے جسم پر پھیر لے۔ جیسا کہ سلطان
نحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے قولاً اور فعلاً ثابت ہے۔

﴿سورہ الکہف کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھنی چاہئیں، یہ آیات رات کے نوافل کے لئے ہیں۔ ①
سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے سوتے وقت ﴿قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ﴾ پڑھنے کا حکم دیا۔ ②
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ارشاد فرمایا کرتے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کی عقل کامل ہو اور وہ سورہ
بقرہ کی آخری دو آیتیں ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْہِ﴾ سے لے کر آخر تک پڑھے بغیر سو جائے۔ ③

① صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب فصل سورۃ الکہف، الحدیث: ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ص ۸۰۵ مفہوماً

② سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، الحدیث: ۵۰۵۵، ص ۱۵۹۲ مفہوماً

③ اتعاف السادة المقلین، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۷۸

فرشتوں کی عبادت کا ثواب

سوئے وقت کی ایک دعا یہ بھی ہے:

﴿اللَّهُمَّ اَيِّقِظْنِي فِي أَحَبِّ السَّاعَاتِ إِلَيْكَ وَاسْتَغْفِرْنِي بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ لَدَيْكَ الَّتِي
تَقَرُّ بِنَبِيِّ إِلَيْكَ زُلْفَى وَتُبْعُدُنِي مِنْ سَخَطِكَ بُعْدًا، أَسْأَلُكَ فَتُغْفِرَنِي وَأَسْتَغْفِرُكَ
فَتَغْفِرَ لِي وَأَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لِي، اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنُنِي مَكْرَكَ وَلَا تُؤَلِّفْنِي غَيْرَكَ وَلَا
تَرْفَعْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی محبوب ساعتوں میں بیدار فرما اور ایسے پسندیدہ اعمال کی توفیق دے جو مجھے تیرے
قریب کر کے تیری ناراضی سے انتہائی دور کر دیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پس تو مجھے عطا فرما اور میں تجھ سے مغفرت
طلب کرتا ہوں پس مجھے بخش دے اور تجھ سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنی خفیہ تزییر سے
مجھے بے خوف نہ کرنا اور نہ ہی اپنے سوا کسی کو میرا والی بنانا، نہ مجھ پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانا، نہ ہی مجھے اپنا ذکر بھلانا
اور نہ ہی مجھے غافلین میں سے کرنا۔

منقول ہے کہ جو سوئے وقت یہ کلمات کہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ تین فرشتے زمین پر اتارتا ہے جو اسے نماز کے لئے
بیدار کر دیتے ہیں، اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو وہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اگر وہ قیام نہ کرے تو
فرشتے فضا میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے۔

اس کے بعد 33، 33 بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ
25 بار یہ کلمات پڑھ لے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ یہ کلمہ پڑھنے سے مذکورہ
کلمات مل کر پورے سو (100) ہو جائیں گے اور اس کو ہمیشہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ
وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس کا حکم دیا ہے اور پانچوں نمازوں کے بعد اور سوئے وقت انہیں پڑھنا مستحب ہے۔^②

① اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، بیان اوراد اللیل، ج ۵، ص ۷۸

② سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب التسبیح بالصغری، الحدیث: ۱۵۰۲، ص ۱۳۴

کتاب الخراج الخ، باب فی بیان مواضع الخ، الحدیث: ۲۹۸۸، ص ۷۴۷

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سوتے وقت دعا

..... اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سوتے وقت سب سے آخر میں یہ کلمات پڑھا کرتے جبکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا دایاں ہاتھ رُخِ اُتور تلے ہوتا اور حالت یہ ہوتی گویا اسی رات رُوحِ اقدس پرواز کر جائے گی:

﴿اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّنِیْعِ. وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ. رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ. مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ. فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوْیِ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاصِیَّتِہَا۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ شَیْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَیْءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ شَیْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُوْنَكَ شَیْءٌ، اِقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَاغْنِنِی مِنَ الْفَقْرِ﴾ ①

ترجمہ: اے اللہ غُذُل! اے ساتوں آسمانوں کے رب! اور اے عرشِ عظیم کے پُر و زوگار! اے ہمارے اور ہر شے کے رب! اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم نازل فرمانے والے! اے دانے اور غنّی کو پھاڑنے والے! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر جاندار کے شر سے، جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ غُذُل! تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے کہ کچھ بھی تجھ سے بڑھ کر نہیں، تو ہی باطن ہے کہ ہر چیز تیرے بغیر کچھ نہیں، میرا قرض اتار دے اور مجھے فقر کے خوف سے بے پروا کر دے۔

پس یہ تمام دعائیں اور آیاتِ مبارکہ سوتے وقت پڑھنا مستحب ہیں۔

نیند کے آداب

سونے سے پہلے درج ذیل امور مستحب ہیں:

..... کامل وضو کر کے سوئے، ورنہ پانی کے ساتھ اعضائے وضو کر لے۔

..... بُرُزگانِ دین سوتے وقت مشواک کرنا پسند فرمایا کرتے تھے اور محبوبِ ربِّ داوُر، شَفِیْعِ رُوزِ مُشْرِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی یہی معمول تھا۔ ①

① صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، الحدیث: ۶۸۸۹، ص ۱۱۴۹

② بمعرفۃ الصحابۃ لابی نعیم، الرقم ۶۶، ۲، محرز الحدیث: ۶۲۸۷، ج ۲، ص ۲۸۰

بعض بزرگ سوتے وقت سرہانے مشواک اور وضو کا پانی رکھ لیا کرتے تھے، جب رات کو بیدار ہوتے تو مشواک کرتے اور اعضاء کو پانی سے تر کر لیتے اور بستر پر لیٹے لیٹے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرتے رہتے اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول رہتے اور اسے قیام اللیل کے برابر خیال کرتے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ کے علاوہ تاجدار رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی ایسا ہی مروی ہے، نیز آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے ہر بار مشواک فرمایا کرتے۔^①

پس بندے کو بھی چاہئے کہ مشواک اور وضو کا پانی اپنے سرہانے رکھا کرے اور نماز تہجد کی نیت کر کے سویا کرے اور جب بھی بیدار ہو تو وضو کرے اور نماز پڑھے یا بیٹھا تلاوت کرتا رہے یا دعا میں مشغول رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے، اس سے بخشش کا سوال کرے یا پھر اس کی نعمتوں، عظمتوں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، پس ان میں سے کوئی بھی کام کیا تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر ہی ہے۔ لہذا اس کو اپنا معمول بنالے کہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قرب کا حصول ہے، نیز یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خاص کرم اور اس کی رحمت بھی ہے۔

سونے سے قبل وصیت کرنا

اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وصیت کرنا ضروری ہو تو اسے چاہئے کہ رات سونے سے قبل وصیت لکھ کر سوئے کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں اور اس لئے بھی کہ سرکار والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ،

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کسی بندے کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ دو راتیں اس حالت میں بسر کر دے کہ اس کے پاس کوئی قابلِ وصیت شے ہو اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔“^②

مَثَقُول ہے کہ جو بغیر وصیت کے جہانِ فانی سے چلا جائے گا قیامت تک عالمِ بزرخ میں اسے کلام کرنے کی

① سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب السواک لمن قام باللیل، الحدیث: ۵۶، ۵۷، ص ۱۲۲۱ مفہوماً

② جامع الترمذی، ابواب الجنائز، باب ما جاء فی الحث علی الوصیۃ، الحدیث: ۹۷۴، ص ۱۷۴

اجازت نہ دی جائے گی۔^① یہ بھی منقول ہے کہ وہ دوسرے مردوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھے گا لیکن قیامت تک خود ان سے بات نہ کر پائے گا اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے: ”یہ بیچارہ بغیر وصیت کے مر گیا تھا۔“ تو ان کی یہ بات اس کے لئے حسرت بن جائے گی۔

اچانک موت اس مومن فقیر کے لئے راحت کا باعث ہوتی ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور نہ ہی اس پر کوئی قرض ہو لیکن ثواب کی نیت سے اس کے لئے وصیت کرنا بھی مستحب ہے اور جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو یا پھر وہ قرض اتارنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہو تو اس کے لئے اچانک موت ایک سزا اور ناپسندیدہ شے ہے۔ بندے کو اس حال میں سونا چاہئے کہ وہ ہر گناہ سے توبہ کرنے والا ہو، تمام مسلمانوں کے لئے اس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں کسی پر بھی ظلم کا ارادہ پیدا نہ ہو اور نہ ہی بیداری کے بعد کسی گناہ کا خیال ہو۔ چنانچہ، ایک روایت میں ہے کہ جو بستر پر لیٹے اور کسی پر ظلم کرنے کی نیت کرے نہ کسی کے خلاف کینہ کو دل میں جگہ دے تو اس کی تمام غلطیاں بخش دی جائیں گی۔^②

سونے کا طریقہ

سوتے وقت قبلہ رو ہوں اور قبلہ رو ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ سوئیں اور یہ یاد رکھیں کہ موت کے وقت ایسی ہی حالت ہوگی اور قبر میں لیٹنے کا یہی انداز ہوگا۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ أَحْيَاءُ ۖ وَأَمْوَاتًا ۖ (پ ۲۹، الرسالہ: ۲۵، ۲۶)

کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی۔

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ زمین کے زندوں اور مردوں کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ زندہ لوگ زمین کی سطح پر ہیں اور مردہ زمین کے اندر۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے رات کے وقت سونے اور دن کے وقت فضل تلاش کرنے کو ماننے والوں کے لئے بطور دلیل اپنی نشانوں میں سے قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی نشانوں میں سے ہے رات

① الفردوس سناور الخطاب، الحدیث: ۵۵۶۶، ج ۳، ص ۵۰۵ دون قولہ فی البرزخ

② تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۶۴۶۲، محمد بن صالح، ج ۵۳، ص ۲۷۳، مفہوماً

وَابْتَغُوا كُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ (پ ۲۱، الروم: ۲۳)

اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بیشک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے۔

صُفَّہ کے فقرا اور تابعین میں سے بعض زاہد جب سویا کرتے تو زمین پر کچھ نہ بچھاتے۔ بلکہ ان میں سے بعض تو مٹی پر ہی لیٹ جاتے اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے اور یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (پ ۱۶، املہ: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔

گویا وہ زمین سے دور ہونا اور مٹی سے بچنا پسند نہ کرتے بلکہ زمین پر لیٹنے سے دلوں کی نرمی اور عاجزی و انکساری میں زیادتی محسوس کرتے۔

نیند اور برزخ میں مماثلت

اہل حقیقت کے نزدیک نیند کی مثال برزخ کی سی ہے۔ جس طرح برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مقام کا نام ہے اسی طرح نیند بھی زندگی و موت کے درمیان کی ایک حالت کا نام ہے۔ جب نیند کا حجاب دور ہوتا ہے تو دنیا اپنی حکمتوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے اور جب حجاب دنیا ہٹتا ہے تو آخرت اپنی قدرت کے ساتھ عیاں دکھائی دیتی ہے اور اس وقت دنیا کی حیثیت نیند میں نظر آنے والے خواب جیسی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ،

اللَّهُ عَذِلَ كَافِرَانَ عَالِي شَانٍ هُوَ:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روئیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے۔ (پ ۴، الانعام: ۶۰)

بزرگان دین فرمایا کرتے کہ اس شخص پر تعجب ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سو جاتا ہے۔ بعض علمائے کرام رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ نے نقل کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اگر تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میری سلطنت و قدرت سے باہر نکل جاؤ اور میرے قبضہ اختیار میں مت سوؤ۔“

حضرت سیدنا القمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی نصیحت

حضرت سیدنا القمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے صاحبزادے سے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! اگر تمہیں موت میں کوئی شک ہو تو موت سونا، کیونکہ جس طرح تو سوتا ہے اسی طرح تجھے مرنا بھی ہے اور اگر تجھے دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہو تو جب سوئے تو پھر کبھی بیدار نہ ہونا کیونکہ جس طرح تو سونے کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد زندہ بھی ہو جائے گا۔“ ①

سونے سے پہلے فکر مدینہ

..... بندے کو چاہئے کہ سوتے وقت موت کو یاد کیا کرے اور یہ یقین رکھے کہ سونے سے قبل اس کا جو تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قائم تھا مرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس بات پر بھی غور و فکر کر لینا چاہئے کہ سوتے وقت کس حالت پر قائم ہے؟ اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہمیشہ کی نیند (یعنی موت) عطا فرمائے گا تو کس غم میں مبتلا ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھے کہ قیامت کے دن اسی حالت پر دوبارہ زندہ ہونا ہے کیونکہ بندہ مرتے وقت دنیا میں جس حالت و کیفیت پر ہوگا اسی حالت و کیفیت پر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر اس کے محبوب کے ساتھ ہوگا جیسا کہ ایک سونے والا شخص کسی کی محبت میں سوتا ہے اور پھر اُسی کی محبت کا دم بھرتے ہوئے بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ، شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اس کی جزا بھی اس کے اپنے گمان کے مطابق ہی ہوگی۔ ②

باعثِ نزولِ سکینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جو شخص جس مرتبہ پر مرے گا اسی مرتبہ پر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا۔ ③

حضرت سیدنا کعبُ الْأَخْبَارِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفَّارِ فرماتے ہیں کہ جب سوؤ تو دائیں پہلو کے بل لیٹا کرو اور اپنے چہرے کو قبلہ رو کر لو کہ یہ بھی موت (کی ایک صورت) ہے۔

① تفسیر البحر المندیل، پ ۲۰، النمل، تحت الاية ۸۶، ج ۵، ص ۳۶۶

② جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء ان المرء من احب النعید: ۲۳۸۶، ص ۱۸۹، ما احتسب بدله ما اكتسب

③ التذکر للقرطبی، الفصل السادس، باب منه فی صفة البعث..... الخ، ص ۲۱۰

بندے کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ بے شک اللہ عظیم قبر سے اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ اسی کیفیت کے مطابق سلوک فرمائے گا جو اس کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی غور کر لینا چاہئے کہ وہ کس حالت پر زندہ کیا جائے گا؟ چنانچہ، اگر بندہ اپنے مولا عظیم کو کرم جاننے والا ہو، اس کو عظیم الشان ماننے والا ہو اور اس کی حرمت کو بڑا سمجھتا ہو، اپنے محبوب کی جانب متوجہ رہتا ہو اور اس کی رضا کی دائمی نعمتوں کے حصول میں جلدی کرتا ہو تو اللہ عظیم بھی آخرت میں اسے اپنی رضا سے عزت عطا فرمائے گا اور اگر بندہ اپنے مولا عظیم کے حق میں سستی کرنے والا، اس کے احکام کو ہلکا جاننے والا اور اس کے شعائر کو حقیر سمجھنے والا ہو تو اللہ عظیم بھی اسے اس کی حیثیت کے مطابق ذلیل و رسوا کرے گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ (پ ۲۲، غافر: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور برابر نہیں اندھا اور آنکھیاں۔

اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ اور گناہ گار افراد ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک جگہ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۖ (پ ۸، الاعراف: ۳) ترجمہ کنز الایمان: بہت ہی کم سمجھتے ہو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَفَجَعَلَ السُّلَیْمِیْنَ كَالْجُرْمِیْنَ ۖ (پ ۲۹، اللہ: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں۔

اور اس کے بعد ان کے حکم کی مذمت اور عیب بیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا:

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۖ (پ ۲۹، القلم: ۳۱) ترجمہ کنز الایمان: تمہیں کیا ہوا کیا حکم لگاتے ہو۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سَاءَ مَقَامُهُمْ ۖ (پ ۲۵، الباقیہ: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ان کی ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔

پس زندگی میں اور موت کے بعد اس کے ہاں ان کے متعلق جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔“ یعنی جس طرح وہ دنیاوی زندگی میں تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہوں گے۔ چنانچہ اسکے فوراً بعد اللہ عزوجل نے مخلوق کے متعلق اپنے عدل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِتَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ (الباقی: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور اس لئے کہ ہر جان اپنے کئے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

یہ کلام عقل مندوں کے لئے نصیحت ہے اور ایک مقام پر تذکرہ کرنے، اہل عقل و دانش کو اسے یاد رکھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

كِتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَ
لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿۲۲﴾ (ص: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقلمند نصیحت مانیں۔

کیا وہ تذکرہ کرتے ہیں اور پاتے ہیں کہ ہم مُفْسِدِينَ کو مُصْلِحِينَ کی طرح کریں گے یا مُتَّقِينَ کو فَاسِقِينَ کی طرح بنا دیں گے؟ چنانچہ، اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ
السَّاقِطِينَ كَالْعَجَّارِ ﴿۲۳﴾ (ص: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔

پس تذکرہ سوچہ بوجھ اور فہم و دانش کا نام ہے اور تَذَكَّرَ تقویٰ و عمل کا نام ہے۔

بندے کے مقام و مرتبہ کی پہچان

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ دل نشین ہے کہ جسے اللہ عزوجل کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ معلوم کرنا پسند ہو اسے اپنے دل میں اللہ عزوجل کے مقام کے متعلق غور کرنا چاہئے، کیونکہ اللہ عزوجل بندے کو وہی

مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جو بندے کے دل میں پُروردگار غُذَل کا ہوتا ہے۔^①

باوضو سونے کی فضیلت

بندہ جب باوضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ و تَفَكُّر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا بستر ہی اس کی مسجد (یعنی محل عبادت) بن جاتا ہے اور بیدار ہونے تک نمازی لکھا جاتا ہے اور (حالتِ نیند میں) ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو جاتا ہے، اگر بندہ نیند میں حرکت کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لئے دعا کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے۔ چنانچہ، ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ ”بندہ جب باوضو ہوتا ہے تو اس کی روح عرش کی جانب پرواز کر جاتی ہے اور اس حالت میں اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔“^② اور اگر وہ وضو کر کے نہ سوائے تو اس کی روح وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اور اس صورت میں اس کے خواب بھی ناقابلِ تعبیر ہوتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔

اگر (باوضو سونے والے) بندے پر نیند غالب آجائے یہاں تک کہ وہ صبح تک سوتا رہے تو اس کے لئے رات بھر کا قیام لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند اس پر ایک زائد نعمت شمار ہوتی ہے اور جس کی سوتے وقت یہی حالت ہو تو وہ ان کثیر بندوں سے سبقت لے جاتا ہے جو غفلت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔

عالم کی نیند

ایک حدیثِ پاک میں مروی ہے کہ عالم کی نیند عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔^③

وقتِ تہجد کے اذکار اور دعائیں

..... جب رات کو تہجد کے وقت بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَخْيَانِيْ بَعْدَ اِذْ تَوَقَّعْتَنِيْ وَ اَلَيْهِ التَّشَوُّوْرُ﴾^④ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اس کی جانب لوٹنا ہے۔

① المعجم الاوسط، الحديث: ۲۵۰۱، ج ۲، ص ۵۷

② المعجم الاوسط، الحديث: ۵۲۲۰، ج ۲، ص ۶۳

③ الفردوس بمأثور الخطاب، الحديث: ۱۷۳۱، ج ۲، ص ۲۷

④ المسند لاسام احمد بن حنبل، حذيفة بن يمان، الحديث: ۲۳۳۱، ج ۹، ص ۷۹

..... پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات مبارکہ پڑھے۔ مشواک کرے اور وضو کرے اس کے بعد یہ دعا مانگے:

﴿سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ فَاعْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي صَبُورًا شَكُورًا، وَاجْعَلْنِي أَذْكُوكَ كَثِيرًا وَأَسْبِحُكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^①

ترجمہ: تُو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں پس مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ عزوجل! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنادے اور طہارت حاصل کرنے والوں سے بنادے اور بہت زیادہ صبر و شکر کرنے والا بنادے اور مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنادے اور مجھے ایسا بنادے کہ میں صبح و شام تیری ہی پاکی بیان کرتا رہوں۔

..... اس کے بعد سر آسمان کی جانب اٹھا کر یہ دعا کرے:

﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخَوِّنُ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، جَارِيَتْ حُكْمِكَ، نَافِذٌ فِي قَضَائِكَ، عَذْلٌ فِي مَشْيِئَتِكَ، هُدًى يَدَايِ بِمَا كَسَبْتُ، هُذًى نَفْسِي بِمَا اجْتَرَحْتُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، عَمِلْتُ سُوءًا وَكَذَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ﴾^②

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ عزوجل کے، وہ یکتا و تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اے اللہ عزوجل! میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عفو و درگزر کی تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضی سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں تجھی سے، میں تیری حمد و ثنا اس طرح شمار نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، مجھ پر تیرا حکم جاری ہے، تیری قضا مجھ پر نافذ

① جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما یقال بعد الوضوء، الحدیث: ۵۵، ص ۱۶۶

② المرجع السابق

ہے، تیری مَشِیَّت میں عدل ہے، یہ ہیں میرے ہاتھ جن سے میں نے کمایا اور یہ ہے میرا جسم جس سے میں نے جُرموں کا ارتکاب کیا، کوئی معبود نہیں تیرے سوا تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں سے ہوں، میں نے بُرا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس میرا گناہ بخش دے، بے شک تو ہی میرا رب ہے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔

..... اس کے بعد جب نماز تہجد کے لئے کھڑا ہو تو یہ دعا کرے:

﴿اللَّهُ أَكْبَرُ كِبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَمِينًا﴾ ①

ترجمہ: اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے اور اللہ عزوجل کے لئے ہی کثیر حمد ہے اور تسبیح ہے اللہ عزوجل کی صبح و شام۔

..... اس کے بعد دس دن باریہ کلمات پڑھے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ﴾

..... پھر یہ کہے: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ﴾

ترجمہ: اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے، ملکوت و جبروت کا مالک ہے، کبریائی و جلال اور عظمت و قدرت والا ہے۔

..... اس کے بعد یہ کلمات پڑھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابراہیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

و سلم انہیں تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے:

﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ بَهَاءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ زَيْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَمِنْكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْكَنْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ! بِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ اتِّقِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، اللَّهُمَّ زَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْبَائِسِ الْيَسْكِينِ وَادْعُوكَ دُعَاءَ الْمُفْتَقرِ الذَّلِيلِ فَلَا تَجْعَلْنِي بِدْعَايِكَ رَبِّ

① سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، الحديث: ۷۶۴، ص ۱۲۷۹

رات کی تقسیم اور عابدین کے فضائل

عابدین کے فضائل

اس فصل میں رات کے وقت عبادت کرنے، سونے کے اوقات کی تقسیم، عبادت کرنے اور تہجد پڑھنے والوں کے فضائل مذکور ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے رات کے وقت عابدین اور شکر ادا کرنے اور بہترین جزا دینے میں ان کا تذکرہ رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ (پ ۲۹، المزمل: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی۔

اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی ہے کہ رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا دل کے لئے انتہائی مؤثر ہے اور اس وقت قرآن پاک کو سمجھنے اور یاد کرنے میں دل زبان کا ساتھ دیتا ہے۔ نیز اللہ عزوجل نے رات کے وقت عبادت کرنے والوں کو علما کے نام سے یاد فرمایا اور انہیں اہل خوف ورجا میں سے شمار کرنے کے علاوہ ان کے لئے بہترین جزا مخفی رکھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَخْذَ وَيَرْجُو مَرْحَمَةَ رَبِّهِ ۚ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔

اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

یعنی جو شخص عالم ہو اور فرمانبردار و طاعت گزار ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو غافل ہو اور رات بھر سویا

رہتا ہو؟ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے اور وہ اللہ عزوجل سے کس شے کی امید رکھے۔

اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے دنیاوی و اخروی اوصاف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ان کے اوصاف کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۱۹﴾ (البقرہ: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو رات کاٹھے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں۔

﴿۲﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿۲۱﴾ (السجدة: ۱۶)

ترجمہ کنزالایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔

یعنی وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، انہیں ڈر اور ثواب کی امید کی وجہ سے کسی پل چین نہیں آتا۔

اور آخرت میں جو ان کے لئے نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ وَرِجَالٌ مِّنَ الْأَعْيُنِ ﴿۲۱﴾ (السجدة: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک جزا پہا کاٹو ایعملون ﴿۱۷﴾ ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ”یَعْمَلُونَ“ سے ان کارات بھر عبادت کرنا مراد ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل خوف ورجا ہیں۔ خوف ورجا دل کے دوا ایسے عمل ہیں جن سے مشاہدہ غیب حاصل ہوتا ہے۔ جب علمائے ربانین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّيِّبِينَ اپنے رب عزوجل کی خاطر چھپ کر اعمال بجالاتے ہیں تو ان کا رب عزوجل بھی ان کے لئے بہترین جزا کے ذخائر ظاہری آنکھوں سے چھپا دیتا ہے اور جس طرح اللہ عزوجل سے محبت کرنے والوں کا کوئی بھی عمل اپنے رب عزوجل کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح ان کی آنکھیں بھی اپنے رب عزوجل کی رضا کے بغیر کسی چیز سے ٹھنڈی نہیں ہوتیں۔

نماز تہجد

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴿۲۵﴾ (البقرہ: ۲۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد صلاۃ اللیل ہے کہ جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے مُجَاهِدۂ نَفْس اور دشمن کی اذیتوں پر صبر حاصل کرنے کے لئے مدد طلب کرتے ہیں۔ ①

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَشَعَيْنِ ②

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان

پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ (پ ۱، الف: ۲۵)

یہاں ”خاشعین“ سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے اور عاجزی و انکساری کرنے والے لوگ ہیں یعنی ان لوگوں پر نماز بوجھ ہوتی ہے نہ وہ اس سے منہ موڑتے ہیں بلکہ نماز تو ان کے لئے آسان ہے اور وہ اس سے لذت پاتے ہیں۔

مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! فُلَاں شخص رات کو نماز پڑھتا رہتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرنے لگتا ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو تم کہہ رہے ہو عنقریب اس کی نماز وہ (برائی) چھڑا دے گی۔“ ③

مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ تَقَرُّبِ نشان ہے: ”نماز (یعنی تہجد) ضرور ادا کیا کرو! کیونکہ یہ تمہارے رب کی رضا کا باعث ہے..... تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے..... تم سے پہلے نیک بندوں کا یہی طرزِ عمل رہا ہے..... گناہوں کو دور کرنے والی..... بوجھ اتارنے والی..... شیطان کے مکر و فریب کو ختم کرنے والی اور..... جسم سے بیماریوں کو بھگانے والی ہے۔“ ④

نماز تہجد صالحین کی صفت ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رات کی نماز کو صالحین کا وصف قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَسْتَوْنَ اَيُّتِ اللّٰهِ اِنَاءَ الْاَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ⑤ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اور پچھلے دن پر

①..... عوارف المعارف، الباب الثانی والاربعون فی تفسیر قیام اللیل، ص ۲۱۹

②..... المستند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۵، ج ۹، ص ۳، ۲۵۷

③..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب من فتح لکم باب الدعاء، الحدیث: ۳۴۹، ص ۲۰۱

الْآخِرَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۳﴾ (ب. مال عمران: ۱۱۳، ۱۱۴)

نماز تہجد کا منتخب وقت

نماز تہجد کا منتخب وقت رات کا دو تہائی حصہ ہے اور کم از کم منتخب وقت چھٹا حصہ ہے کیونکہ ماہِ مُنَوَّات، مہر رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبھی بھی اتنی رات گئے تک قیام نہ کیا کہ صبح ہوگئی ہو بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کا کچھ حصہ آرام بھی فرمایا کرتے اور کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صبح تک آرام نہ کیا ہو بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کا کچھ حصہ ضرور قیام فرمایا کرتے۔^①

مَثْقُول ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھنا تہجد گزاروں کا..... نصف شب میں قیام کرنا فرما نبی داروں کا..... آخر شب میں قیام کرنا نمازیوں کا..... اور فجر کے وقت قیام کرنا غافلوں کا طریقہ ہے۔

فرشتہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت سیدنا یوسف بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی صورت مُرَغ جیسی ہے، اس کے پنجے موتیوں کے اور دونوں خار (مُرَغ کی ٹانگ پر وہ کانٹے جو ٹخنے کے اوپر ہوتے ہیں) سبز و بَرَجَد کے ہیں، جب رات کا پہلا آدھا حصہ گزرتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”رات کے وقت نماز پڑھنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔“ جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں۔“ اور جب تیسرا تہائی حصہ بھی گزر جاتا ہے تو پھر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں۔“ اور جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے تو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور کہتا ہے: ”غافلین بھی اٹھ جائیں کہ ان

① صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب من نام..... الخ، الحديث: ۱۱۳۶، ص ۸۹، مفہوماً

کے بوجھ انہی پر ہیں۔“ ①

عبادت کرنے والوں کی اقسام

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت عبادت کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں رات سفر طے کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جاتی ہے، یہ مُریدین اور وظائف کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے رات کے ابتدائی حصے میں عبادت شروع کی لیکن رات ان پر غالب آگئی اور وہ سو گئے۔ (۲)..... دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کو پچھاڑ دیا، یہ صبر کرنے والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ کا گروہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور غالب آ گئے۔

(۳)..... تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے سبب رات اپنا سفر طے کرتی ہے۔ یعنی وہ مُجَنِّین اور اہل فکر و دانش ہیں، انہیں وہ ہم نشین ہیں، ذکر و مناجات والے ہیں، عاجزی و انکساری کے پیکر اور حُضوری والے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی نعمتیں انہیں رات کی کمی کا احساس دلاتی ہیں، دیدارِ حبیب ان سے نیند ختم کر دیتا ہے اور فہم و ادراک ان پر قیام کا بوجھ آسان کر دیتا ہے، بارگاہِ قدس سے مخصوص تعلق ان سے تھکاؤ دور کر دیتا ہے اور عتاب کی وعید انہیں بیدار رکھتی ہے۔

بزرگانِ دین کی راتیں

..... مَثَقُول ہے کہ کسی شب بیدار سے پوچھا گیا کہ رات کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، بس رات اپنا چہرہ دکھا کر لوٹ جاتی ہے اور میں نے کبھی اس کی پروا نہیں کی۔“

..... اللہ عزوجل کے ایک نیک بندے کا فرمان ہے کہ میں اور رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے دو گھوڑوں کی طرح ہیں، کبھی تو وہ فجر تک میرا ساتھ دیتی ہے اور کبھی مجھے غور و فکر سے بھی غافل کر دیتی ہے۔

..... اللہ عزوجل کے ایک نیک بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ”اس وقت میری دو حالتیں ہوتی ہیں: یعنی جب رات آتی ہے تو میں اس کی ظلمت و تاریکی سے خوش ہو جاتا

ہوں مگر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو میں غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، نہ تو کبھی میری خوشی مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس غم سے شفا پائی ہے۔“

..... ایک عاشق حقیقی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی رات کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں نہیں جانتا کہ میری اس وقت کیفیت کیسی ہوتی ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں بس دیکھنے اور لمحہ بھر ٹھہر جانے کی کیفیت کے درمیان ہوتا ہوں، یعنی رات جب اپنی تاریکی کے ساتھ آتی ہے اور میں اس کی تاریکی میں داخل ہوتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں اس کا لبادہ پہنوں وہ چل دیتی ہے۔“

..... ایک مرید نے اپنے شیخ سے رات کے وقت دیر تک جاگتے رہنے کی شکایت کی کہ شب بیداری نے اسے مار ڈالا ہے اور پھر عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نیند آ جایا کرے تو اس کے شیخ نے فرمایا: ”اے میرے بیٹے! دن اور رات میں اللہ عزوجل کی عطا و بخشش کے ایسے تحائف ہیں جو صرف بیدار دلوں کو نصیب ہوتے ہیں اور سوئے ہوئے دل ان سے محروم رہتے ہیں، پس ان تحائف کا سامنا کیا کرو کہ انہی میں خیر و بھلائی ہے۔“ یہ سن کر وہ مرید بولا: ”اے شیخ! آپ نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے کہ اب رات کو سو سکوں گا نہ دن کو۔“

..... چند لوگ بیٹھے رات کے چھوٹا ہونے کا ذکر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا: ”میری حالت یہ ہے کہ رات میرے پاس حالت قیام میں آتی ہے لیکن میرے بیٹھے (یعنی قعدہ کرنے) سے پہلے ہی چلی جاتی ہے۔“

..... حضرت سیدنا علی بن بکار علیہ رحمۃ اللہ الفقار کا قول ہے کہ 40 سال تک سوائے طلوع فجر کے کسی شے نے مجھے غم میں مبتلا نہ کیا۔^①

..... حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ سورج غروب ہونے پر اندھیرا اچھا جانے سے خوش ہوتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ خلوت میں رہوں گا مگر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔^②

① احیاء علوم الدین، کتاب ترتیب الاوراد..... الخ، الباب الثانی، ج ۱، ص ۷۱

② المرجع السابق

..... حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ فرماتے ہیں: ”شب بیدار نیک بندے رات کے وقت لہو و لُغَب میں

بُثْلًا افراد سے زیادہ لذت پاتے ہیں اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔“^①

..... ایک بار ارشاد فرمایا: ”اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ رات کے وقت قیام کرنے والوں کو اگر دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ یعنی

ثواب عطا فرمادے تو وہ اپنے دلوں میں ایسی لذت پائیں گے جو ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر ہوگی۔“

..... علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰہِ السَّلَام کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو سوائے اس

وقت کے جس میں اہل مناجات رات کو اپنے دلوں میں مناجات کی خلاوت پاتے ہیں۔

..... کسی کا قول ہے کہ دنیا میں رات کے وقت قیام کرنا، حبیب سے باتیں کرنا اور شہ رگ سے بھی زیادہ قریب

ذات سے مناجات کرنا دنیا کے اعمال نہیں ہیں بلکہ یہ تو جنت کے کام ہیں جنہیں اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں اپنے

خاص بندوں کے لئے ظاہر فرمایا ہے، نیز ان کے سوا ان اعمال کی معرفت کسی کو نہیں اور نہ ہی ان اعمال کی بجا

آوری سے ان کے سوا کسی کے دل کو راحت ملتی ہے۔

..... حضرت سیدنا عتبہ غلام رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک رات میں مشقت اٹھاتا رہا اور پھر

20 سال سے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔^②

..... حضرت سیدنا یوسف بن اَشْبَاط رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میرے لئے رات کا قیام کرنا ایک ٹوکرا بنانے

سے زیادہ آسان ہے۔ جبکہ ان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ روزانہ دس ٹوکرا بنایا کرتے تھے۔

..... اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے ایک نیک بندے کا قول ہے کہ میں نے رات سے بڑھ کر کوئی عجیب شے نہیں دیکھی کہ جب آپ

اسکے متعلق مُضْطَرَب ہوں تو یہ آپ پر غالب آجاتی ہے اور اگر آپ اسکے سامنے ڈٹ جائیں تو یہ ٹھہرتی نہیں۔

..... حضرت سیدنا عامر بن عبد اللّٰہ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے، جب وجہ دریافت

کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں مزید زندہ رہنے کی خواہش میں نہیں رو رہا بلکہ مجھے تو موسم

گرما کی سخت دوپہر میں (روزے کی حالت میں) پیاسا رہنا اور موسم سرما میں راتوں کا قیام کرنا یاد آ رہا ہے۔“^③

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۴۹، ابوسلیمان الدارانی، الحدیث: ۱۳۹۴، ج ۹، ص ۲۸۸

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۵۵، احمد بن ابی الحواری، الحدیث: ۱۳۳۰۵، ج ۱۰، ص ۹

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۶۳، عامر بن قیس، الحدیث: ۱۵۸۰، ج ۲، ص ۱۰۴

..... حضرت سیدنا ابن مقلد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے کہ دنیا کی صرف تین لذتیں باقی رہ گئیں ہیں: (۱) رات کو قیام کرنا (۲) بھائیوں سے ملاقات کرنا اور (۳) باجماعت نماز ادا کرنا۔

..... کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سحری کے وقت شب بیداروں کے قلوب پر نظرِ کرم فرماتا ہے تو انہیں انوار و تجلیات سے بھر دیتا ہے، جب ان انوار و تجلیات کے فوائد و ثمرات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتے ہیں اور اسکے بعد بقیہ انوار و تجلیات کی کرنیں انکے دلوں سے غافلین کے دلوں کی جانب پھیل جاتی ہے۔

..... علمائے کرام رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ السَّلَام میں سے کسی کا قول ہے کہ سحری کے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ جنت پر نظرِ رحمت فرماتا ہے تو وہ روشن ہو کر چمک اٹھتی ہے اور وجد میں آ جاتی ہے اور اس کا حسن و جمال ہر طرح سے پہلے کی نسبت دس لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے، جنت کہتی ہے: ”مومنین فلاح پا گئے۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: ”اے شاہوں کے ٹھکانے تجھے مبارک ہو! میری عزت و جلال اور بلند شان کی قسم! میں تجھ میں کسی ظالم، بخیل، متکبر اور فخر کرنے والے شخص کو نہیں رہنے دوں گا۔“ اسکے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ عرش پر نظرِ رحمت فرماتا ہے تو وہ دس لاکھ گنا وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی یہ فراخی و کشادگی دس لاکھ ایسے جہانوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جن میں سے ہر جہان کی وسعت کا علم سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی کو نہیں۔ پھر عرش (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہیبت سے) کانپنے لگتا ہے جس سے حاملینِ عرش پر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ان میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو دھکیلنے لگتے ہیں حالانکہ ان کی تعداد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام مخلوق کی تعداد کے برابر بلکہ اس سے بھی کئی گنا ہے، پس عرش عرض کرتا ہے: ”پاک ہے تو، جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔“ تو عرش اٹھانے والے فرشتے پکارتے ہیں: ﴿سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْزَمُ آيُنَ هُوَ إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَعْزَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ﴾ ترجمہ: یعنی پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور پاک ہے وہ ہستی جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔

مُحِبِّينَ کی علامات

علمائے متفقہ میں سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ایک صدیق کو یہ بات الہام فرمائی: ”بیشک میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق

ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا چرچا کرتا ہوں، وہ میری رحمت کی جانب دیکھتے ہیں، میں ان پر نظرِ رحمت فرماتا ہوں، اگر تو بھی ان کے طریقے پر چلے گا تو میں تجھے بھی اپنا محبوب بنالوں گا اور اگر تو ان کے طریقے سے ہٹ جائے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔“ تو اس صدیق نے عرض کی: ”اے میرے رب! ان بندوں کی علامات کیا ہیں؟“ تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”وہ دن کے وقت بھی اندھیرے کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح ایک مہربان چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے اور غروبِ آفتاب کے اس طرح دلدادہ ہوتے ہیں جس طرح پرندے غروب کے وقت اپنے گھونسلوں کی جانب جانا پسند کرتے ہیں، جب رات آتی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، بستر بچھ جاتے ہیں، قیدی قید کر دیئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چاہنے والے خلوت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے چہروں کو میری بارگاہ میں بچھا دیتے ہیں، مجھ سے فریاد کرنے لگتے ہیں اور میرے انعامات و اکرامات کی خاطر میری بارگاہ سے لو لگا لیتے ہیں، اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی زور زور سے چلا کر روتے ہیں اور کبھی آہستہ آواز سے، کبھی تو آہیں بھرتے ہیں اور کبھی (محبت بھری) التجائیں کرتے ہیں، کبھی حالتِ قیام میں ہوتے ہیں تو کبھی حالتِ قعدہ میں اور کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں، میری خاطر جو مصائب برداشت کرتے ہیں وہ سب میرے سامنے ہوتے ہیں اور میری محبت میں مبتلا ہونے کی جو التجائیں کرتے ہیں میں وہ بھی سنتا ہوں۔ پس میں سب سے پہلے انہیں اس انعام سے نوازتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اپنا خاص نور ڈالتا ہوں جس سے وہ میری خبریں دینے لگتے ہیں جس طرح میں ان کی باتیں بتاتا ہوں۔ دوسرا انعام یہ کرتا ہوں کہ ساتوں آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کے وزن کو ان کے مقابلے میں کم سمجھتا ہوں اور تیسرا انعام یہ ہے کہ میں انکی طرف خاص توجہ کرتا ہوں اور تیرا کیا خیال ہے کہ میں جس کی جانب یوں متوجہ ہوں اسے کیا کچھ عطا کروں گا۔“

قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری

حضرت سپہ ناما لک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ العفا فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کے وقت نماز تہجد ادا کرتے ہوئے ترتیل سے قرآن کریم پڑھتا ہے جس طرح کہ حکم دیا گیا ہے تو اسے اللہ عزوجل کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے ان کے دل کے قریب ہونے کی وجہ سے (ایسا کرنے والے) محسوس کرتے ہیں کہ ان کے

دلوں میں رقت، خلاوت اور انوار و تجلیات مَوْجُزَّان ہیں۔

حدیث قدسی میں ہے: ”اے میرے بندے! میں اللہ ہوں، تیرے دل کے قریب ہوں اور غیب سے تو میرے نور کو دیکھتا ہے۔“^①

محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی شے کا حکم (اس طرح) نہیں دیا جس طرح قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کا دیا ہے۔“^②

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کوئی کلام اس قدر توجہ سے سماعت نہیں فرماتا جس طرح کہ قرآن کریم سماعت فرماتا ہے۔ چنانچہ، مَرُوی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”گیت گانے والی لونڈی کے گانے کی طرف کوئی اس قدر متوجہ نہیں ہوتا جس قدر اللہ عَزَّوَجَلَّ اچھی و بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کی طرف ہوتا ہے۔“^③

لہٰذا لقب میں مبتلا لوگ ان اعمال سے غافل ہیں جن میں اہل آخرت مشغول ہیں بلکہ ان مقامات کو دیکھنے سے بھی قاصر ہیں جہاں اہل آخرت موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ^④

ترجمہ کنز الایمان: اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے

(پ ۱۳، یوسف: ۱۰۵) ہیں۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هٰذَا^⑤ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۳) ترجمہ کنز الایمان: بلکہ انکے دل اس سے غفلت میں ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لہو و لعب میں مبتلا افراد کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کے سبب وہ کچھ نہیں سنتے۔

رات بھر جاگنے والے بزرگانِ دین

حضرت سیدنا و سیدنا بنِ مَدَنیہ یرمٰی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بارے میں مَقُول ہے کہ انہوں نے 30 سال تک زمین

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ مالک بن دینار، الحدیث: ۲۷۵۱، ج ۲، ص ۲۰۸

②..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۵۵۴۴، ص ۶۳۰

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت، الحدیث: ۱۳۲۰، ص ۲۵۵۶

پراپنا پہلو نہیں رکھا، ان کے پاس چڑے کا تکیہ تھا جب نیند غالب آتی تو اس پر اپنا سیز رکھ دیتے، پھر چند سانس لیتے اور گھبرا کر کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے کہ میرے نزدیک اپنے گھر میں شیطان کو دیکھنے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تکیہ دیکھوں کیونکہ تکیہ نیند کو دعوت دیتا ہے۔

حضرت سیدنا رقبہ بن مصقلہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے نیند میں اللہ رب العزت (کی تجلیات) کو دیکھا تو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”میری عزت و جلال کی قسم! میں سلیمان یثقی کی آرام گاہ کو عزت بخشوں گا، اس نے 40 سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔“^①

مَثَقُول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان یثقی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مذہب ہی یہ تھا کہ نیند جب دل پر چھا جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔

عشا کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے بزرگانِ دین

وہ بزرگانِ دین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور 30 یا 40 سال تک عشا کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے رہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد صرف تابعین عظام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم میں سے تقریباً 40 ہے۔ جن میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

✽..... مدینہ منورہ سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب اور حضرت سیدنا صفوان بن سلیم۔

✽..... مکہ مکرمہ سے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا ہب بن ورو۔

✽..... یمن سے حضرت سیدنا طاؤس اور حضرت سیدنا وہب بن منبہ۔

✽..... کوفہ سے حضرت سیدنا زید بن جهم اور حضرت سیدنا حکم بن عیثہ۔

✽..... شام سے حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی اور حضرت سیدنا علی بن بکّار۔

✽..... عباد سے حضرت سیدنا ابو عبد اللہ خواص اور حضرت سیدنا ابو عاصم۔

✽..... ایران سے حضرت سیدنا حبیب ابو محمد اور حضرت سیدنا ابو جابر سلمانی۔

①..... جامع الاصول فی احادیث الرسول للجزی، حرف السین، القسم الاول فی الرجال، القرع الثاني فی التابعین، الرقم ۱۱۱ سلیمان النبی، ج ۱۳، ص ۱۵۰

..... بصرہ سے حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا سلیمان تیمی، حضرت سیدنا یزید زقاشی، حضرت سیدنا حبیب بن ابی ثابت اور حضرت سیدنا یحییٰ بن کثیر رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

حضرت سیدنا گھمسن بن مہتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ ایک مہینہ میں 90 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور جس آیت مبارکہ کی سمجھ نہ آتی اسے دوبارہ پڑھا کرتے۔^①

اہل مدینہ میں سے ایک کثیر تعداد ایسے ہی افراد کی تھی جن میں سے سب سے زیادہ شہرت انہی کی ہے اور حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ العاکم اور حضرت سیدنا محمد بن حنکدہ علیہ رحمۃ اللہ النفتی بھی انہی افراد میں سے ہیں۔

رات کے اوقات کی تقسیم

رات کی پہلی تہائی میں مُرید چاہے تو سو جائے اور نصف رات کے وقت نماز پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ آخری چھٹے حصے میں سو جائے اور اگر چاہے تو نصف رات تک سویا رہے اور پھر ایک تہائی کی مقدار قیام کرے، پھر آخری چھٹے حصے میں سو جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ یہی افضل قیام ہے اور اللہ عزوجل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی طرح قیام فرماتے تھے۔ اس لئے کہ آپ علیہ السلام کے قیام کے متعلق دو روایتیں مروی ہیں اور اگر چاہے تو دونوں صورتوں میں قیام پہلے کر لے مگر نماز و تروقتِ تحرک مؤخر کر دے۔ اب اگر نصف رات میں قیام کیا تو رات کی ابتدا اور آخر میں سوئے، اگر تہائی رات قیام کیا تو آخری چھٹے حصے میں سوئے اور اگر چاہے تو ابتدائے شب میں نیند غالب آنے تک قیام کرے پھر سو جائے اور جب بیدار ہو تو دوبارہ قیام کرے یہاں تک کہ نیند غالب آجائے، پھر سو جائے، اس کے بعد رات کے آخری حصے میں بیدار ہو تو اس طرح ایک رات میں اس کی دو نیندیں اور دو قیام ہو جائیں گے، یہ رات کے وقت ایک مُشَقَّت طلب کام ہے اور یہی طریقہ حضورِ والے، شب بیدار اور ذکرِ ناکرین کا ہے۔ نیز مکی مدنی سلطان، رحمۃ اللہ علیہ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔^②

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

① تفسیر روح البیان، ج ۲۹، المیزان، تحت الامۃ ۲، ج ۱۰، ص ۲۰۶

② صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب احب الصلوات الی اللہ الخ، الحدیث: ۳۴۲۰، ص ۲۷۹، مفہوماً

وایہ وسلم کو (رات کے وقت) حالت نیند میں دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے اور اگر حالت قیام میں دیکھنے کی خواہش ہوتی تب بھی دیکھ لیتے۔ ①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اولو العزم صحابہ کرام علیہم السلام کا یہی طرز عمل تھا اور بعد میں تابعین عظام رحمۃ اللہ علیہم میں سے بھی ایک جماعت کا یہی طریقہ کار رہا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت کئی مرتبہ سوتا اور پھر قیام کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند اور قیام کا یکساں اور مناسب و معتدل ہونا صرف اللہ عزوجل کے کسی نبی کے لئے ہی ممکن ہے کہ جن کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور ان پر اللہ عزوجل کی جانب سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے۔

راہِ سلوک کا زاہدِ راہ

اس راستے پر چلنا یعنی شب میں قیام کرنا زاہدِ راہ کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ ہر سفر زاہدِ راہ کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ پس راہِ سلوک کا بھی ایک زاہدِ راہ ہے، جو اس راہ پر چلنا چاہے اسے چاہئے کہ کچھ ذخیرہ بطور زاہدِ راہ جمع کر کے ساتھ لے لے۔ اس راستے کا زاہدِ راہ یہ اشیاء ہیں:

①..... ایسا غم جو ہمیشہ دل میں رہے اور ایسا حزن و ملال جس کا بسیرا ہی دل میں ہو۔

②..... ایسی دائمی بیداری جس سے دل زندہ رہے۔

③..... ملکوت میں (یعنی اللہ عزوجل کی سلطنت میں) کھوجائے۔

④..... کھانے سے معدہ خالی ہو۔ ⑤..... پانی کم پئے۔

⑥..... دن کے وقت قیلولہ کرے اور ⑦..... امورِ دنیا میں مشغول ہو کر اعضاء و جوارح کو حد سے زیادہ نہ تھکائے۔

یہ ایک ریاضت و عبادت ہے جو راہِ سلوک پر چلنے والے کو کرنی چاہئے یہاں تک کہ وہ قیامِ شب سے مانوس ہو جائے اور یہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، پس جب اس کے دل میں خوف ورجا ٹھکانا بنا لیتے ہیں تو اس کا پہلو ہمیشہ بستر سے جدا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے کہ ”پیشک میرا حقیقی بندہ وہی ہے جو قیام کرنے

①..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باللیل..... الخ، الحدیث: ۱۱۲۱، ص ۸۹ سفہوياً

کے لئے مُرغ کی اذان کا انتظار نہیں کرتا۔ اس روایت میں وقتِ سحر سے قبل قیام پر ابھارنا پایا جاتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں سونے کے مُشخَب ہونے کی دُود جھیں ہیں:

{1}..... صبح کے وقت کی اونگھ ختم کر دیتا ہے کہ بڑرگانِ دین صبح کے اونگھنے کو بہت زیادہ ناپسند فرمایا کرتے بلکہ اونگھنے والے کو نمازِ فجر کے بعد سونے کا حکم دیتے {2}..... چہرے کی زردی تھوڑی کم ہو جائے، کیونکہ اگر بندہ رات کا اکثر حصہ حالتِ قیام میں گزارے اور سحر کے وقت سو جائے تو صبح کے وقت آنے والی اونگھ سے بھی نجات مل جائے گی اور چہرے کی زردی بھی کم ہو جائے گی، اگر وہ رات کا اکثر حصہ سویا رہے پھر سحری کے وقت بیدار ہو تو صبح کے وقت نہ صرف وہ اونگھتا رہے گا بلکہ چہرے کی زردی بھی واضح ہوگی۔ لہذا بندے کو اس سے بچنا چاہئے کیونکہ یہ شہرت اور مخفی شہوت کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت بہت کم پانی پیا کرے کہ اس سے بھی چہرے پر زردی چھا جاتی ہے بالخصوص رات کے آخری حصے میں اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا قیامِ شب میں معمول

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ شہنشاہِ خوش خصال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرماتے، اب اگر ازواجِ مُطہَّرات رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُن سے حاجت ہوتی تو ان کے قریب جاتے ورنہ مصلے پر ہی لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت ہلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاضر ہو کر نماز کی اطلاع کرتے۔^①

ایک روایت میں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میں نے حضورِ مِی کریم، رُؤفٌ رَّحِیم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سحر کے وقت اکثر آرام کرتے ہوئے پایا۔^② ایک روایت میں ہے کہ جب محبوبِ رَحْمٰن، سرورِ کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے آخری حصے میں وتر ادا فرما لیتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت ہلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاضر ہوتے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔^③

①..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الوتر، باب وقت الوتر، الحدیث: ۱۲۸۹، ج ۱، ص ۴۳

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸۹، مسعر بن کدام، الحدیث: ۱۰۵۲۶، ج ۶، ص ۲۸۰

③..... صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلاة، باب ذکر خبر روی فی وتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۱۰۹۳، ج ۲، ص ۱۴۹

سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ وتر کی ادائیگی کے بعد اور نماز فجر سے پہلے اتنی مقدار میں آرام کرنے کو مستحب سمجھتے اور بعض مثلاً حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ اور مروان نے اسے سنت قرار دیا ہے۔

فجر اور عصر کے بعد نفل نہ پڑھنے کی ایک حکمت

رات کے آخری حصے میں اور آخری تہائی میں سونا صاحب مشاہدہ اور حضوری والے افراد کے لئے (مشاہدہ و حضوری میں) زیادتی کا باعث بنتا ہے کیونکہ ان اوقات میں ان سے ملکوئی حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور انہیں جبروتی علوم (یعنی علوم الہیہ) حاصل ہوتے ہیں۔ نیز یہ وقت مجاہدہ نفس کرنے والوں اور رات بھر عبادت کرنے والوں کے لئے راحت و سکون کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والوں اور دن اور رات میں مختلف اوراد و وظائف کرنے والوں کو ان اوقات میں وقفہ مل جائے۔ رات کے آخری حصے میں سونا غافلین کے لئے نقصان دہ ہے اس اعتبار سے کہ یہ وقت شب بیدار اور اہل مشاہدہ کے لئے درجات کی زیادتی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت ان کی اختتامی عبادت کا ہوتا ہے اور وہ اس میں راحت و سکون پاتے ہیں جبکہ طویل وقت سوئے رہنا غافلین کا نقصان دہ طریقہ عمل ہے۔

ہر دو نفل کے بعد بیٹھ کر ایک سو مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح پڑھنا چاہئے کہ یہ اس کے لئے نہ صرف آرام کا سبب ہوگا بلکہ مزید نماز پر معاون بھی ہوگا۔ یہ طریقہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ (۲۰: ۱۳۶) میں بھی مذکور ہے کیونکہ ایک قول کے مطابق یہاں نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھنا مراد ہے۔

اگر مزید وظائف کرنا چاہتا ہو تو وہ دو وظیفے کر لیا کرے جن میں سے ایک ابتدائے شب میں یعنی مغرب و عشاء کے بعد اور دوسرا عام لوگوں کے سونے سے پہلے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں وظیفے بعض علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ کے نزدیک دن کا روزہ رکھنے سے افضل ہیں۔ اس کے بعد فجر اوّل (یعنی صبح کاؤل) اور فجر ثانی (یعنی صبح صادق) کے درمیان کا چوتھا وظیفہ کر لیا کرے جو رات کا آخری تہائی حصہ بھی ہے یا صبح صادق کے طلوع ہونے سے کچھ دیر قبل پانچواں وظیفہ کیا کرے یعنی استغفار پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے بشرطیکہ وہ ابھی تک رات کے وسط میں قیام کا عادی نہ ہوا ہو۔

۱..... ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ رات گئے اسکی تسبیح کر دو اور نمازوں کے بعد۔

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ایک بار دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ شب میں قیام کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا: ”میں ساری رات قیام کرتا ہوں اور بالکل نہیں سوتا اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں۔“ تو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا: ”لیکن میں سوتا ہوں، پھر قیام کرتا ہوں اور حالت نیند میں بھی اسی اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں جو حالت قیام میں رکھتا ہوں۔“ پس دونوں نے اس بات کا تذکرہ سراپا رحمت، شافعِ اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”معاذ تم سے زیادہ سوچو جو بوجھ رکھتا ہے۔“ ①

بعض بزرگانِ دین رحمہم اللہ انہیں نیند غالب آنے تک نہ سوتے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ یہ سونا پہلی مرتبہ ہے اگر میں بیدار ہو گیا تو پھر دوسری بار جب نیند آئے گی تو اس کے بعد اللہ عزوجل مجھے کبھی نہ سلائے گا۔ ②

ابدالوں کے اوصاف

حضرت سیدنا فزارہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ابدال اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب ان سے ابدالوں کے اوصاف پوچھے گئے تو انہوں نے بتایا:

.....ان کا کھانا فاقہ (یعنی بھوک) کے وقت ہوتا ہے۔

.....ان کی نیند غلبہ (کے وقت) ہوتی ہے۔

.....ان کا کلام بوقت ضرورت ہوتا ہے۔

.....ان کی خاموشی باعثِ حکمت ہے

.....ان کے علم کا سبب قدرت ہے۔ ③

①..... صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب بیعت ابی موسیٰ ومعاذ الی الیمن..... انع، الحدیث: ۴۳۴۱، ص ۳۵۵

المصنف لعبد الرزاق، کتاب فضائل القرآن، باب اذا سمعت السجدة، الحدیث: ۵۹۷۸، ج ۳، ص ۲۱۶، مفہوماً

②..... مسند ابن الجعد، الحدیث: ۱۳۹۶، ص ۲۱۱

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۷۲۹، ج ۵، ص ۴۷، بتغیر

ایک اور بزرگ سے اللہ عزوجل سے ڈرنے والوں کی علامت پوچھی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا مریضوں کے کھانے کی طرح اور ان کا سونا ایسے ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔^①

بندے کو چاہئے کہ رات کے پانچویں یا چھٹے حصہ کی مقدار ہمیشہ قیام کیا کرے خواہ اس کا یہ قیام لگا تار ہو یا رات کے مختلف حصوں میں۔ الغرض بندہ رات کے وقت کوئی بھی وظیفہ کرے خواہ وہ ذکر کی کوئی بھی صورت ہو تو وہ شب بیدار افراد میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا ہے۔

کامل شب بیداری کا ثواب

جو بندہ رات کا اکثر حصہ یا نصف حصہ بیدار رہ کر عبادت کرے تو اس کے لئے پوری رات کی بیداری کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس سے زائد باقی وقت اس کے لئے بطور صدقہ ہوتا ہے۔

جو رات کے وقت 20 رکعت ادا کرے، پھر تین و تر پڑھے تو امید ہے گویا اس نے اللہ عزوجل کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ساری رات شب بیداری کی۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کبھی تو نصف رات تک قیام فرمایا کرتے اور کبھی رات کا ایک تہائی اور کبھی دو تہائی قیام فرماتے۔

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ
الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ (البقرہ: ۲۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔^②

اُم المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم رات کو اس وقت قیام فرماتے جب غرغ کی آواز سنتے تھے۔^③

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۱۹۰، ج ۵، ص ۳۹

②..... تفسیر روح البیان، پ ۲۹، الدرر، تحت الاية ۲۹، ج ۱۰، ص ۴۸

③..... صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم..... الخ، الحدیث: ۴۳۰، ص ۹۲

اس سے معلوم ہوا کہ یہ وقت صرف سحر کا ہی ہو سکتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ”رات کی نماز پڑھو! اگرچہ بکری کا دودھ دوہنے کی مقدار ہی ہو۔“ اور اتنے وقت میں کبھی تو چار رکعتیں پڑھی جاسکتی ہیں اور کبھی صرف دو۔^①

حضرت سیّدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جو دن کے وقت کوئی نیکی کرے تو وہ اسے رات کے وقت کافی ہے اور جو رات کے وقت کوئی نیکی کرے تو وہ اسے دن کے وقت کفایت کرے گی۔^②

شب بیداروں کی اقسام

حضرت سیّدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ فرمایا کرتے: ”شب بیدار تین قسم کے ہوتے ہیں: (۱) بعض غور و فکر سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آنسو بہانے لگتے ہیں (۲) بعض تفکر کرتے ہیں تو گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا سکون اسی گریہ وزاری میں ہوتا ہے (۳) اور بعض تدبر و تفکر سے تلاوت کرتے ہیں تو مہبوت ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں نہ گریہ وزاری کرتے ہیں۔“ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”فلاں کی آہ و بکا کا سبب کیا تھا اور فلاں کو کس شے نے مہبوت کر دیا؟“ تو وہ بولے: ”میں اس کی وضاحت پر قدرت نہیں رکھتا۔“

شب بیداری میں رکاوٹ

ایک شخص نے حضرت سیّدنا حسن بھڑی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ سے عرض کی: اے ابوسعید! میں قیام شب سے محروم حالت میں رات گزارتا ہوں حالانکہ سامان وضو تیار رکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیدار نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا: ”اے میرے بھائی! تیرے گناہوں نے تجھے باندھ رکھا ہے۔“^③

حضرت سیّدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ جب بازار میں داخل ہوتے تو بازار والوں کا شور و غوغا اور لغو باتیں سن کر فرماتے: ”میرا خیال ہے کہ ان کی رات بری ہوتی ہے کیونکہ یہ دن کو سوتے نہیں ہیں۔“^④

سلف صالحین رَحْمَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ میں سے کسی کا قول ہے: ”بُرائتا جرح حساب و کتاب سے کیسے نجات پائے گا؟ جبکہ وہ

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاة التطوع، باب من کان یامر بقیام اللیل، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۱۷۳

②..... الرسالة القشیریة، ابوسلیمان عبد الرحمن بن عطیة الدارانی، ص ۴۰

③..... عوارف المعارف، الباب الثامن والاربعون فی تقسیم قیام اللیل، ص ۲۲۱

④..... الزهد للامام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۵۳۵، ص ۲۸۰

دن کے اوقات میں لغویات میں مشغول ہوتا ہے اور رات کے وقت سویا رہتا ہے۔“

بدگمانی کا وبال

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے میں پانچ مہینوں تک قیام شب سے محروم رہا۔ عرض کی گئی: وہ گناہ کیا تھا؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بتایا: ”میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں کہا یہ ریا کاری دکھاوا ہے۔“^①

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا کرز بن وَرْقَة رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے، میں نے عرض کی: ”جناب کیا ہوا؟ کیا آپ کے کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع آئی ہے؟“ تو وہ بولے: ”اس سے بھی بڑی سخت بات ہے۔“ میں نے عرض کی: ”کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟“ تو وہ بولے: ”اس سے بھی سخت بات ہے۔“ میں نے عرض کی: ”آپ کو کیا ہوا ہے؟“ بولے: ”میرا دروازہ بند تھا اور پردہ لٹک رہا تھا، لہذا (صبح ہو جانے کی وجہ سے) میں گزشتہ رات اپنا وظیفہ نہ پڑھ سکا، جس کا سبب میرا ایک ناروا عمل ہے۔“^②

نمازِ عشا باجماعت نہ پڑھنے والے آوارہ گرد

حضرت سیدنا ابن صافی بدینور رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 30 سال تک جیل کا نگران رہا، رات کے وقت آوارہ گردی کرتے ہوئے جو بھی پکڑا جاتا اور جیل بھیجا جاتا میں اس سے پوچھتا کیا تو نے نمازِ عشا باجماعت پڑھی تھی؟ تو جواب ملتا: نہیں۔

حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے کہ نماز باجماعت فوت ہونے کا سبب کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور فرمایا کرتے کہ رات کے وقت احتلام ہو جانا ایک سزا ہے اور جنابت ایک دوری ہے گویا کہ وہ نماز، تلاوت اور قُربِ خداوندی سے دور ہو گیا اور حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرمایا کرتے کہ بندے کا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا اسے رات کے وقت قیام کرنے اور دن کے وقت روزہ رکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔^③

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۷۴، ج ۶، ص ۸ مختصراً

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۹۳ کرز بن وبرة الحارثی، الحدیث: ۶۲۲۳، ج ۵، ص ۹۲

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۳۶۴، ج ۱، ص ۳۲۱ بدون وصیام النهار

رزق اور قی تغییرات

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی کا فرمان ہے کہ اے بندہ مسکین! جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لیا کر کہ کس کے پاس افطار کر رہا ہے اور کس شے سے افطار کر رہا ہے؟ کیونکہ بندہ بعض اوقات کھانا کھاتا ہے تو اس کا دل جس حالت و کیفیت پر ہوتا ہے اس سے بدل جاتا ہے اور پھر پہلی حالت پر واپس نہیں لوٹتا۔ چنانچہ،

ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ ”کتنے ہی کھانے ایسے ہیں جو قیام شب سے روک دیتے ہیں اور کتنی ہی نگاہیں ایسی ہیں جو ایک سورت کی تلاوت تک سے محروم کر دیتی ہیں، بندہ بعض اوقات کچھ کھاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے سبب ایک سال تک قیام شب سے محروم ہو جاتا ہے۔“

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب گلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) اچھی طرح غور و فکر کرنے سے مزید نقصان جانے جاسکتے ہیں اور گناہوں کی کمی سے اس غور و فکر میں مزید راہنمائی مل سکتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ جس فہم قرآن اور قیام شب کی مجھے اب توفیق ملی ہے اگر ابتدا میں مل گئی ہوتی تو میں کبھی بھی کوئی حدیث پاک نہ لکھ پاتا بلکہ قرآن کریم کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہ ہوتا اور یہ بھی مشغول ہے کہ طویل قیام کرنا قیامت کے دن راحت و آرام اور رات کی نماز گناہوں کا کفارہ ہوگی اور ایک قول کے مطابق فرض نمازوں میں رہ جانے والی رات کی (نفل) نماز سے پوری کر لی جائے گی۔

پس بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے وقت نماز پڑھنے میں رُکوع و سُجود کی کثرت پسند کرتے اور رات کی نماز میں طویل قیام کرنا پسند کرتے۔

فجر میں نہ اٹھنے کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے، لہذا جب صبح کے وقت وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ دو رکعت نماز پڑھے تو ساری کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پس وہ بَشَّاش بَشَّاش اور پاکیزہ دل ہو کر صبح کرتا ہے اور

اگر ایسا نہ کرے تو وہ سُستی و کالی سے اور بد دل ہو کر صبح کرتا ہے۔ ①

﴿2﴾..... بندہ جب سویا رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ②

﴿3﴾..... شیطان کے پاس ایک سَعُوْط (سنگھانے والی کوئی شے)، ایک لَعُوْق (چنانے والی کوئی چیز) اور ایک ذُرْوَر (چھڑکنے والی کوئی چیز) ہے، جب وہ بندے کو سنگھاتا ہے تو اس کے اخلاق بُرے ہو جاتے ہیں، جب چناتا ہے تو اس کی زبان بُرائی و شر سے آلودہ ہو جاتی ہے اور جب کچھ چھڑکتا ہے تو بندہ رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ③

قیام شب پر معاون اور اس سے غافل کرنے والی اشیاء

قیام شب پر تین چیزوں سے مدد لی جاسکتی ہے: (۱) حلال کھانا (۲) توبہ پر استقامت (۳) وعید کے خوف کا غم یا پھر جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی امید کا شوق۔

قیام شب سے بندے کو جو اشیاء محروم کر دیتی ہیں یا پھر اس کی طویل غفلت کا باعث بنتی ہیں وہ بھی تین ہیں: (۱) شے والی اشیاء کھانا (۲) گناہوں پر اصرار کرنا (۳) دل پر دنیاوی محبت کا غالب ہونا۔

شب بیداری سے محرومی کا سبب

حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: ایک گناہ کی وجہ سے میں پانچ مہینے قیام شب سے محروم رہا۔ عرض کی گئی: وہ گناہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا: ”میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں کہا یہ ریا کاری و دکھاوا ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۷، ج ۷، ص ۸۱ مختصراً)

①..... سنن النسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع النہار باب الترغیب فی قیام اللیل، الحدیث: ۱۶۰۸، ص ۲۱۹

②..... صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب اذا نام ولم یصل..... المع، الحدیث: ۱۱۴۳، ص ۸۹

③..... البحر الزخار بسند البزار، بسند مسمر بن جندب، الحدیث: ۴۵۸۳، ج ۱۰، ص ۲۳۱ بدون مسعوطاً و ذروراً

دن اور رات کے اذکار و تسبیحات

اس فصل میں رات اور دن میں پڑھے جانے والے اذکار اور تسبیحات کے علاوہ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کے افضل اوقات اور صلوٰۃ الشُّبُح کا بیان ہے۔ پس شب و روز بندے کا یہ معمول ہونا چاہئے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تسبیح کو اپنا روزِ زبان رکھے۔ احادیثِ مبارکہ میں جو مختلف قسم کے اذکار مروی ہیں ان کی کم از کم تعداد 900 ہے۔ چند اذکار درج ذیل ہیں:

﴿1﴾ 100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، خود زندہ ہے اسے کبھی موت نہ آئے گی، اسی کے قبضہ اختیار میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

اگر کوئی اس کلمہ کو 200 مرتبہ پڑھے تو اس دن کسی شخص کا عمل اس کے عمل سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ یہ فضیلت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ایک روایت میں مذکور ہے۔^①

﴿2﴾ 100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾^②

﴿3﴾ 100 مرتبہ یہ درودِ پاک پڑھیں:

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾^③

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اپنے بندے، نبی اور رسول حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیج جو کہ اُمّی نبی ہیں۔

① جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضائل سبحان اللہ و بحمدہ، الحدیث: ۳۶۱۸، ص ۲۰۸ بدون وھو حی لا یموت بیدہ الخیر

کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول فی ايام العشر، الحدیث: ۸۷۲، ص ۲۷۲ بدون وھو حی لا یموت

② جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب فی ثواب التسبیح الخ، الحدیث: ۳۶۷۱، ص ۲۰۹ بدون تبارک اللہ

③ صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۳۵۸، ص ۵۳۲ بدون ”و نَبِیِّکَ، النَبِیِّ الْأُمِّیِّ، مَائِدَةً

﴿4﴾.....100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں: ﴿اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الّٰحَى الْقَيُّوْمَ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ﴾^①

ترجمہ: میں اللہ عزوجل سے بخشش چاہتا ہوں جو خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔

﴿5﴾.....100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ﴾^②

ترجمہ: عظمتوں والا اللہ عزوجل اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔

﴿6﴾.....100 مرتبہ یہ پڑھیں: ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ﴾^③

ترجمہ: اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سچا روشن بادشاہ ہے۔

﴿7﴾.....100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: ﴿مَا شَاءَ اللّٰهُ. وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ﴾^④

چاہئے کہ مذکورہ تمام اوراد و کلمات کو روزانہ پڑھے، اگر اس مخصوص تعداد سے زائد کی توفیق ہو تو یہ فضل و کرم ہوگا، ورنہ اس قدر تو ہر صورت پڑھے۔

صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تسبیحات

کثیر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے متعلق مروی ہے کہ وہ ہر روز 12 ہزار مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور بعض تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ ان کا روزانہ کا روزانہ اور وظیفہ 30 ہزار تسبیحات ہوا کرتا تھا۔

مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنا

﴿8﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤنم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَكْرَم ایک ابدال سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک رات سَمْنَدَر کے کنارے عبادت کر رہے تھے، اچانک انہوں نے کسی کی آواز سنی جو اللہ عزوجل کی تسبیح بیان کر رہا تھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: ”کون ہے؟“ مجھے صرف آواز آرہی ہے مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔“ تو

①..... سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، العدد: ۱۵۱۷، ص ۱۲۳۵ بدون مائتہ

عوارف المعارف، الباب الخمسون فی ذکر عمل جمیع النہار، ص ۲۴۲ بغیر قلیل

②..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، العدد: ۵۰۹۱، ص ۱۵۹۶

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم: ۲۱۰، سالم الخواص، العدد: ۱۲۳۱۲، ج ۸، ص ۳۰۹

④..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الشکر لله عزوجل، العدد: ۱، ج ۱، ص ۲۶۲ بدون مائتہ

آواز آئی: ”میں اس سمندر پر متعین ایک فرشتہ ہوں، اللہ عزوجل نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے میں یہی کلمات پڑھ رہا ہوں۔“ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا: ”تمہارا نام کیا ہے؟“ تو اس نے بتایا: ”مُهِيبًا ثَيْلٌ“ میں نے اس سے پوچھا: ”ان کلمات کی فضیلت کیا ہے؟“ تو وہ بولا: ”جو انہیں 100 مرتبہ پڑھے گا جنت میں اپنا مقام وٹھکانا دیکھنے سے پہلے نہ مرے گا یا یہ کہ وہ اسے دکھا دیا جائے گا۔“ اور وہ کلمات یہ ہیں:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الدِّينِ. سُبْحَانَ اللَّهِ شَدِيدِ الْأَذْكَانِ، سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ
بِالْغَيْبِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ. سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ
الْمَنَّانِ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ﴾^①

ترجمہ: پاک ہے اللہ عزوجل جو بلند، بدلہ دینے والا ہے، پاک ہے اللہ عزوجل جو مضبوط ارکان والا ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے جاتی ہے اور دن کو لاتی ہے، پاک ہے وہ ہستی جسے ایک کام دوسرے کام سے نہیں پھیرتا، پاک ہے اللہ عزوجل جو مشفق، احسان فرمانے والا ہے، پاک ہے اللہ عزوجل جس کی تسبیح ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔

نوافل کی کثرت

﴿9﴾..... اگر کسی بندے کے معمول میں نوافل ادا کرنا ہو تو بہت بہتر ہے۔ چند تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلام کے متعلق مروی ہے کہ وہ روزانہ 300 سے 400 تک نوافل ادا کیا کرتے اور کچھ تو ایسے تھے جو 600 سے لے کر 1000 تک نوافل پڑھا کرتے تھے۔ نوافل کی جو کم از کم تعداد منقول ہے وہ بھی ایک سو (100) ہے۔

حضرت سیدنا کرز بن وَبَرہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَلَكُہُ کَرَمَہُ رَا دَعَا اللہُ شَرْفًا وَتَفَظُّلاً میں قیام پذیر تھے، آپ روزانہ رات اور دن میں 70، 70 طواف کرتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسافت کا حساب لگایا تو یہ 10 فَرَسَخ بنی اور ان طوافوں کے بعد ادا کردہ نوافل کی تعداد 280 تھی۔^①

تلاوت قرآن کریم

﴿10﴾..... حضرت سیدنا کرز بن وَبَرہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے متعلق مزید مروی ہے کہ وہ مکہ میں قیام کے دوران

①..... عوارف المعارف، الباب الخمسون فی ذکر العمل فی جمیع النہار وتوزیع الاوقات، ص ۲۳۴

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۹۳ کرزین ویرۃ، الحدیث: ۶۲۵۴، ۶۲۵۵، ج ۵، ص ۹۲، ۹۵ کرزین ویرۃ بدللہ، محمد بن طارق مختصراً

طواف کے ساتھ ساتھ روزانہ دن اور رات میں دو مرتبہ قرآن کریم بھی ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم اپنے اوراد و وظائف ہمیشہ اسی طرح پڑھا کرتے جیسا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کیا کرتے تھے اور ایک قول میں ہے کہ وہ ہمیشہ دعائیں اسی طرح پڑھا کرتے جس طرح ہمیشہ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے۔

﴿11﴾..... 100 مرتبہ پڑھی جانے والی تسبیحات سوتے ہوئے اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہئے۔

چھ خصلتوں کا حصول

﴿12﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّلَوتِ وَالْأَرْضِ﴾ (ب ۲۲، الزمر: ۱۳) کی تفسیر میں جو کچھ مروی ہے اسے بھی صبح و شام پڑھنا چاہئے کہ اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کئی مدنی سلطان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے مجھ سے جس شے کے متعلق پوچھا ہے اس کے بارے میں تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا اور اس کی تفسیر یہ کلمات ہیں:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ
اللَّهُ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سب سے بڑا ہے، عظمتوں والا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی کوئی قوت اور میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو اَوَّل و آخِر اور ظاہر و باطن ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے قبضہ اختیار میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔

جو یہ کلمات صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے اسے 6 فضیلتوں سے نوازا جاتا ہے: (۱)..... اسے شیطان اور اس کے لشکریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے (۲)..... اسے ایک قِنطَار (ایک مخصوص مقدار) اجر دیا جاتا ہے (۳)..... جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے (۴)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا نکاح حورِ عین سے کر دیتا ہے (۵)..... اس کے پاس

بارہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور (۶)..... اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ①

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ایک اور روایت بھی مروی ہے جس میں جنتیوں کے خزانے کا تذکرہ ہے، اگر اس روایت کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں تو دو فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے چند مسائل دریافت کئے جن کے جواب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بتا دیئے، پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مذکورہ آیت مبارکہ کا معنی دریافت کیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ کلمہ ہے: ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ﴾ اور جنت کا خزانہ یہ کلمہ ہے: ﴿سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمَاۗءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمَاۗءِ مَوْضِعُ اَكْرِبِهِ، سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لَا مَلْجَا وَلَا مَهْرَبَ اِلَّا اِلَيْهِ﴾

ترجمہ: پاک ہے وہ جس کا عرش آسمان پر ہے، پاک ہے وہ جس کے جلوے آسمان میں ہیں، پاک ہے وہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی، پاک ہے وہ جس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ کوئی جائے فرار۔

پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد فرمایا: اے عثمان! جو یہ کلمات صبح و شام ۱۰ بار پڑھے اس کے لئے ۱۶ چھ باتیں لکھی جاتی ہیں: ﴿اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ اسے شیطان اور اس کے لشکریوں سے نجات دیتا ہے ﴿﴾..... اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید کی موت مرے گا ﴿﴾..... جنت میں اس کے لئے ایک محل بنا دیا جاتا ہے ﴿﴾..... گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کی تلاوت کی ﴿﴾..... گویا اس نے حضرت اسماعیل عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں سے اچھا افراد (جنہیں غلام بنالیا گیا ہو) کو خرید کر آزاد کیا۔ ②

ابdal کے برابر ثواب

﴿13﴾..... ہر نماز کے بعد خواہ فرض ہو یا نفل ذیل کی چھ آیات ضرور پڑھا کریں، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے:

①..... کتاب الضعفاء للعقيلي، الرقم ۱۸۲۹، مغلد ابو الہذیل، ج ۴، ص ۱۳۷۵ بتغیر قلیل

②..... المرجع السابق مختصراً

ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دو پہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمین کو جلاتا (سرسبز و شاداب کرتا) ہے اس کے خرے پیچھے اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔

﴿۱﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۹﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۰﴾
﴿۲﴾ فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تَسْجُدُ وَحِينَ تَقُومُ ﴿۳﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۴﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۵﴾
(ب ۲۱، الروم: ۱۹ تا ۲۴)

﴿14﴾..... جو روزانہ 50 مرتبہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرے یعنی صبح و شام 25، 25 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اسے ابدالوں میں لکھ لیا جاتا ہے، کہ اس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں مروی الفاظ یہ ہیں: ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، حَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ، شَاهِدِهِمْ وَعَائِبِهِمْ، قَرِيبِهِمْ وَبَعِيدِهِمْ، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَهُمْ وَمَثْوَاهُمْ﴾^(۱)
ترجمہ: اے اللہ عزوجل! بخش دے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو، ان کے زندوں اور مردوں کو، ان کے حاضر اور غائب افراد کو، ان کے قریبی اور دور کے عزیزوں کو، بے شک تو ان کے انجام اور ٹھکانے سے آگاہ ہے۔

﴿15﴾..... یہ استغفار ہر 10 بار پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگیں:

﴿اللَّهُمَّ اضْلُخْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾
ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما، اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما، اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے مصیبتیں دور فرما۔

1..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب ما یدعی بہ فی الصلاة علی الجنائز الحدیث: ۱۱، ج ۷، ص ۱۲۶ مختصراً

منقول ہے کہ جو روزانہ یہ کلمات پڑھا کرے اس کے لئے ایک ابدال کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔^①

شکراہ نعمت

﴿16﴾..... جو صبح و شام یہ کلمات تین تین مرتبہ پڑھے اس نے اللہ عزوجل کی نعمتوں کا شکرا ادا کر دیا:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ هَدَيْتَنِي وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تُسْقِينِي وَأَنْتَ تُبْسِئُنِي

وَأَنْتَ تُخَيِّبُنِي وَأَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ﴾^②

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے ہی مجھے ہدایت دی، تو ہی مجھے کھلاتا ہے اور تو ہی مجھے پلاتا

ہے، تو ہی مجھے مارے گا اور تو ہی زندہ کرے گا اور تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں اور تیرے

سوا کوئی معبود بھی نہیں، تو اکیلا ہے کوئی تیرا شریک نہیں۔

شیطان سے حفاظت کی دعا

﴿17﴾... ﴿بِسْمِ اللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ،

الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا يُضِرُّ الشَّوْءَ إِلَّا اللَّهُ﴾^③

ترجمہ: اللہ عزوجل کے اسم مبارک سے، اللہ عزوجل جو چاہے، اللہ عزوجل کے بغیر نیکی کرنے کی قوت نہیں، اللہ عزوجل جو چاہے، ہر نعمت

اللہ عزوجل ہی کی جانب سے ہے، اللہ عزوجل جو چاہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ عزوجل جو چاہے،

اللہ عزوجل کے سوا کوئی بھی برائی دور نہیں کر سکتا۔

جو کوئی ہمیشہ بیدار ہوتے اور سوتے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ عزوجل کی حفاظت میں ہوتا ہے اور شیطان سے

محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی یہ کلمات غزفہ کے دن 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے

پہلے پڑھے اللہ عزوجل اسے عرش سے ندا دیتا ہے: ”تو نے مجھے راضی کر دیا ہے اور میرے ذمہ کرم پر تیری رضا ہے،

①..... ذیل تاریخ بغداد لابن النجاشی الحدیث: ۷۹۸، ج ۱۸، ص ۲۲۳ بتغیر

حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳۸ معروف الکرخی، الحدیث: ۱۲۷۱، ج ۸، ص ۲۱۰

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۰۲۸، ج ۱، ص ۲۹۱ بدون ”وانت ربی لا رب لی..... الخ“

③..... کتاب الضمفاء للعقلمی، الرقم ۲۷۳ الحسن بن رزین بصری، ج ۱، ص ۲۴۲

مجھ سے جو چاہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔“ ①

صبح وشام کی دعا

﴿18﴾..... روزانہ صبح وشام سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

ترجمہ: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

اذان کے بعد کی ایک دعا

﴿19﴾..... سات مرتبہ اللہ عزوجل سے جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں اور جب بھی اذان سنیں تو ویسا ہی کہیں جیسا مؤذن کہتا ہے، پھر اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں:

﴿رَضِيتُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
اللَّهُمَّ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَّةِ وَالْكَلِمَةِ الصَّادِقَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ﴾ ①

ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اے اللہ عزوجل! اس کامل دعوت اور سچے کلمے اور کھڑی ہونے والی نماز کے وسیلہ سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج اور انہیں وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

اگر فجر کی اذان ہو تو یہ الفاظ بھی کہیں: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِذْبَارُ لَيْلِكَ وَإِقْبَالُ نَهَارِكَ وَأَصَوَاتُ دُعَايِكَ وَحُضُورُ صَلَاتِكَ وَشُهُودُ مَلَائِكَتِكَ. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ﴾ ②

①..... المتفق والمفترق للخطيب، الحديث: ۴۷۷، ج ۱، ص ۱۵۸ الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۱۲۳۲ الحسن بن رزین، ج ۳، ص ۱۷۵

②..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل..... الخ، الحديث: ۸۵۱، ص ۷۳۹، مختصراً

③..... سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند اذان المغرب، الحديث: ۵۳۰، ص ۱۲۱۳، مختصراً

جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف القاف، الحديث: ۵۳۰، ج ۱، ص ۵، ۳۲۲ بدون شہود ملائکتک

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! یہ وقت تیری رات کے جانے اور دن کے آنے کا ہے اور تیری دعوت دینے والوں کی آوازوں، نماز اور فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، پس اے میرے رب! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج۔ اور مغرب کے بعد ﴿اللَّهُمَّ هَذَا إِذْ بَارَأَ لَيْلِكَ وَاقْبَالَ نَهَارِكَ﴾ کے بجائے یہ کہیں: ﴿اللَّهُمَّ هَذَا اقْبَالَ لَيْلِكَ وَإِذْ بَارَأَ نَهَارِكَ﴾ اس کے بعد جو چاہیں دعا مانگیں اور اذان و اقامت کے درمیانی لمحات کو غنیمت جانیں کہ دعا کا بہتر وقت یہی ہے۔

ابدالوں کی دعا

﴿20﴾..... بندے کو چاہئے کہ ذیل کے کلمات ہر وقت پڑھا کرے کہ یہ ابدالوں کی دعا ہے جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں:

﴿مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اَلْحَقُّوْا الْعَفْوَ، يَا سَلَامُ! سَلِّمْ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! اِفْتَحْ بِخَيْرٍ وَاخْتِمْ بِخَيْرٍ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ، سُبْحَانَ رَبِّنَا أَنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا إِلَهَ! يَا إِلَهَ! يَا عَزِيزُ! يَا قَرِيبُ! يَا قَرِيبُ! يَا حَلِيمُ! يَا سَتَّارُ! سُبْحَانَ رَبِّنَا أَنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، يَا إِلَهَ! يَا إِلَهَ! يَا عَزِيزُ! يَا عَزِيزُ! يَا قَرِيبُ! يَا قَرِيبُ! يَا كَرِيمُ! يَا عَفَّارُ! يَا وَاسِعَ الْخُفْرَةِ! اغْفِرْ لِي، عَافِنَا، وَاعْفُ عَنَّا، نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ!﴾

ترجمہ: اللہ عزوجل جو چاہے، کوئی قوت نہیں اللہ عزوجل کی مدد کے سوا، وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، اے سلام! سلامتی عطا فرما، اے میرے رب! اے میرے رب! عظمت و بزرگی والے! خیر و بھلائی کے ساتھ آغاز فرما اور خیر و بھلائی کے ساتھ ہی اختتام فرما، اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اے میرے رب! اے میرے رب! اے اللہ عزوجل! اے اللہ عزوجل! اے غالب! اے غالب! اے قریب! اے قریب! اے اے بردبار! اے پردہ پوشی فرمانے والے! پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اے اللہ عزوجل! اے اللہ عزوجل! اے غالب! اے غالب! اے قریب! اے قریب! اے کریم! اے غفار! اے وسیع مغفرت والے! میری بخشش فرما دے، ہمیں عافیت دے اور ہمیں معاف فرما دے، ہم تجھ سے معافی و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس۔

مذکورہ جتنی دعائیں یا اذکار ہم نے ذکر کئے ہیں وہ سب شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہیں۔ ہم نے ان اذکار کے تذکرے میں تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیا ہے کیونکہ ہمارا مقصود اعمال کے فضائل کا تذکرہ کرنا نہیں بلکہ ان اور ادکی تشریح کرنا ہے۔

اسلاف کے اچھے اخلاق

۱..... مسواک کرنا

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّسِیْن کے اچھے اخلاق میں سے ہے کہ وہ رات یا دن کے وقت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ اس کی فضیلت احادیثِ مبارکہ میں بھی مروی ہے۔ چنانچہ،

مسواک کی فضیلت کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

- ۱..... مسواک سے اپنے منہ صاف کر لیا کرو کہ یہ قرآنِ کریم (کی تلاوت) کے راستے ہیں۔ ①
- ۲..... مسواک منہ کی طہارت اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کا باعث ہے۔ ②
- ۳..... مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ ③

مسواک کے اوقات

چار اوقات میں مسواک کرنے کی تاکید مروی ہے: (۱) روزہ دار کے لئے زوالِ آفتاب سے پہلے (۲) جمعہ کے دن غسل کے ساتھ (۳) رات کے قیام سے پہلے (۴) صبح نیند سے بیدار ہونے کے وقت۔

۲..... صدقہ کرنا

بُزُرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّسِیْن اس بات کو مُسْتَحَب سمجھتے کہ روزانہ دن اور رات کے وقت کوئی چیز صدقہ کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو جیسے ایک لقمہ یا کوئی پھل۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض پیاز اور دھاگہ تک صدقہ کر دیا

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی لبس الحسن، الحدیث: ۲۱۱۹، ج ۲، ص ۳۸۲

②..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب السواک الرطب، ص ۱۵۱

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الطہارات، الحدیث: ۲۷۷۳، ج ۳، ص ۲۶

کرتے تھے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ فخر بنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمت نشان ہے: ”قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔“^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ اس صدقہ کو قبول فرماتا ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر مستقل ودائمی ہو اور وہ ایسے صدقے کو اس صدقہ سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو کثیر تو ہو مگر دائمی و مستقل نہ ہو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمان میں اس شخص کی کیسے نڈرت فرمائی ہے جو پہلے تو کچھ دیتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے:

وَاَعْطٰی قَلِيْلًا وَاَكْثٰی ③ (پ ۲۷، النجم: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنت کے پھلوں کی تعریف اس حسن و خوبی سے بیان فرمائی کہ دنیا کے پھلوں کا عیب دار ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ④ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَنۢنُوْعَةٍ ⑤ (پ ۲۷، الواقعة: ۳۲، ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: اور بہت سے میوؤں میں۔ جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں۔

یعنی اس دائمی نعمت کے حصول میں رغبت رکھتے ہوئے دنیا کے پھلوں سے دور رہو کیونکہ یہ ختم ہو جانے والے ہیں اور ان سے انہیں بعض اوقات روک بھی دیا جاتا ہے۔

﴿۳﴾..... سائل کو عطا کرنا ﴿۳﴾

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْحَمْدُ کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ سائل کو بغیر کچھ دیئے واپس نہ لوٹاتے خواہ دی جانے والی چیز قلیل ہی کیوں نہ ہوتی۔

سائل کو کچھ دینے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ﴿۱﴾

﴿۱﴾..... آگ سے بچو! خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے۔^①

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۹ عبد اللہ بن مبارک، الحدیث: ۱۸۵۲، ج ۸، ص ۱۹۳

②..... صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب اتقوا النار..... الخ، الحدیث: ۱۲۱۷، ص ۱۱۱

﴿۲﴾.....سائل کا حق ہے اگرچہ وہ ایسے گھوڑے پر آئے جس کی لگام چاندی کی ہو۔^①

﴿۳﴾.....سائل کو واپس نہ لو ناؤ اگرچہ جلا ہوا بکری کا کھر ہی دو۔^②

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ ایک سائل کو انکور کا ایک دانہ دیا، راوی فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اس میں بہت سے ذرات ہیں۔“

﴿۴﴾.....کسی کے کچھ مانگنے پر ”نہیں“ نہ کہنا ﴿۴﴾

سلف صالحین کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ ان سے کچھ بھی مانگا جاتا یا کسی امرِ مباح کی خواہش کی جاتی تو وہ جواب میں ”نہیں“ نہ کہتے۔ کیونکہ انہیں خلافِ سنت کام کرنا ناپسند تھا اور وہ سنت پر عمل کرنا ہی پسند کرتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے جب بھی کوئی شے مانگی جاتی تو جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ”لا“ (یعنی نہیں) نہ کہتے۔^③ بلکہ اگر وہ شے پاس نہ ہوتی تو خاموش رہتے۔

﴿۵﴾.....باہمی اتفاق کا ہونا ﴿۵﴾

صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر معاملے پر اتفاق ہو جاتے اور کوئی بھی کسی کو خیر نہ جانتا بلکہ ہر ایک اپنے بھائی کو خود پر ترجیح دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوصاف اللہ عزوجل نے ان الفاظ میں بیان فرمائے ہیں:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقْفُونَ ﴿۳۸﴾ (شوری: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

یعنی ان کے امور و معاملات آپس میں مشترک اور غیر منقسم ہیں اور وہ سب ان میں مساوی ہیں۔

①.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی الحدیث علی الصدقة، الحدیث: ۲۲، ۲۳، ج ۳، ص ۷

②.....المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابن نجاد، الحدیث: ۱۶۲۸، ج ۵، ص ۵۹۲ ”لائرد“ بدلہ ”ردوا“

③.....صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی سخاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۶۰۱۸، ص ۱۰۸۶

﴿۶﴾.....دن کے چار اعمال کی بجا آوری

ساک (یعنی قریب خداوندی چاہنے والے) کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ روزانہ یہ چار اعمال بھی سرانجام دیا کرے:

(۱) روزہ رکھے (۲) صدقہ کرے (۳) مریض کی عیادت کرے اور (۴) جنازے میں شریک ہو۔

ساکین راہ طریقت ان کاموں کی بجا آوری میں جلدی کیا کرتے۔ چنانچہ،

شہنشاہ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”جس نے یہ چاروں کام ایک دن میں جمع کئے اسے بخش دیا جائے گا۔“^① ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔^②

اگر کوئی ان امور میں سے تین یا دو پر عمل کرے اور باقی پر عمل نہ کر سکے تو امید ہے کہ اچھی نیت کی بنا پر اسے سب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔

﴿۷﴾.....نمازِ باجماعت

مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ نمازِ باجماعت کبھی بھی ترک نہ کرے خاص طور پر اس وقت جب وہ اذان کی آواز سنتا ہو یا پھر مسجد کے قریب ہو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ قریب ترین مسجد میں نماز ادا کرے، ہاں اگر دور کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے مقصود یہ ہو کہ زیادہ قدم چلنے پر ثواب ملے گا تو کوئی حرج نہیں، یاد دور کی مسجد کے امام کی فضیلت کی وجہ سے جائے تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ایک عالم امام کے پیچھے نماز پڑھنا افضل ہے۔ یا اگر مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی گھر کو آباد کرنا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اگرچہ وہ کتنا ہی دور ہو۔

حضرت سیّدنا سعید بن مسیب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں تو اس نے دوزمین اور دُشمنِ در عبادت سے بھر دیئے۔^③ اور نمازی کو چاہئے کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرے کیونکہ اس میں نماز کی محافظت اور ایک اچھا طرزِ عمل ہے۔

①.....صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابوبکر الصديق، الحديث: ۶۱۸۲، ص ۱۰۹۸، مفیوہاً

②.....المعجم الکبیر، الحديث: ۱۳۰۰، ج ۱۱، ص ۱۱۶، بدون صدقة

③.....تفسیر روح البیان، ۲۹، القلم، تحت الابۃ ۴۳، ج ۱۰، ص ۱۲۷، بتغیر قلیل

حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عزوجل کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کے نزدیک تین امور پسندیدہ ہیں: (۱) صدقہ کا حکم دینا (۲) نماز باجماعت کی خاطر پیدل چلنا اور (۳) لوگوں میں صلح کرنا۔

﴿۸﴾..... گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کا طریقہ

مستحب یہ ہے کہ جب بھی مسجد یا گھر میں داخل ہو تو دو رکعت نفل ادا کیا کرے کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ انہیں کا یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح جب بھی باہر نکلے تب بھی دو رکعت نماز ادا کر کے نکلے کیونکہ مروی ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ انہیں دو رکعت ادا کئے بغیر گھر سے باہر نہ نکلا کرتے تھے اور وہ با وضو رہتے۔ پس یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لے اور جب وضو کرے تو توجیۃ الوضو بھی پڑھا کرے کہ یہ نیک لوگوں کا عمل ہے۔ اگر اس حالت میں اسے موت آگئی تو شہادت کی موت مرے گا اور جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھے:

﴿بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ. لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ خَرَجْتُ وَاَنْتَ اَخْرَجْتَنِي. اَللّٰهُمَّ سَلِّنِي وَسَلِّمْ مَتْنِي فِي دِينِي كَمَا اَخْرَجْتَنِي. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَتَبَارَكَ اَسْمَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ﴾^①

ترجمہ: اللہ عزوجل کے نام سے، جو اللہ عزوجل چاہے، مجھے اللہ عزوجل ہی کافی ہے، میں نے اللہ عزوجل پر ہی بھروسہ کیا، کوئی قوت نہیں اللہ عزوجل کی مدد کے سوا، اے اللہ عزوجل! میں تیری جانب ہی نکلا ہوں اور تو نے ہی مجھے باہر نکالا ہے، اے اللہ عزوجل! مجھے محفوظ رکھ اور میرے دین کی بھی حفاظت فرما جیسا کہ تو نے مجھے باہر نکالا ہے۔ اے اللہ عزوجل! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں پھسلوں یا پھسلا یا جاؤں، گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کا مظاہرہ کروں یا مجھ سے جاہلانہ برتاؤ ہو، تیری پناہ غالب ہے اور تیری حمد و ثنا شاندار ہے اور تیرے اسمائے شفی برکت والے ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس کے بعد الحمد شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ایک ایک مرتبہ پڑھنی چاہئے۔

نمازِ چاشت

﴿21﴾..... نمازِ چاشت کی چار رکعتیں بھی روزانہ پلانا عدا کرے اور ہو سکے تو آٹھ سے بارہ رکعت پڑھے اور ان

① وفاء الوفاء للسمهودی، الباب الثامن، الفصل الرابع فی اداب الزیارة والمجاورة، ج ۲، ص ۱۳۹ بدون ما شاء اللہ حسبی اللہ

سے زائد نہ پڑھے۔ اگر ہشاش بشاش ہو تو طویل قراءت کرے ورنہ چھوٹی سورتیں پڑھ لے۔ نماز چاشت میں سورۃ
وَالشَّمْسِ، وَالضُّحٰی اور سورۃ بقرہ اور سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھے۔ اس کے بعد چاشت کے ورد اور وظیفے
کے علاوہ جتنے چاہے نوافل پڑھے لیکن انہیں ہمیشہ ادا کیا کرے۔ چنانچہ،

اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَسَلَّمَ چاشت کے وقت چار رکعتیں ادا فرماتے اور پھر اس سے زائد جتنی اللہ عزوجل چاہتا ادا فرماتے۔^①
اللہ عزوجل کا فرمانِ مغفرت نشان ہے کہ ”اے ابنِ آدم! دن کے ابتدائی حصے میں تو میری خاطر چار رکعت ادا
کرے گا تو میں دن کے آخری حصے میں تجھے کافی ہوں گا۔“^②

حضرت سیدہ عائشہ بانی بنتِ ابی طالب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے مروی ہے کہ نبی مکرَّم، نُورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَسَلَّمَ نے چاشت کی آٹھ رکعت ادا فرمائیں۔^③

ایک مرتبہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ ابنِ آدم اس حال میں صبح
کرتا ہے کہ اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، جبکہ اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، پس ﴿..... اَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْی عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ صدقہ ہے ﴿..... کمزور کا بوجھ ہلکا کرنا بھی صدقہ ہے﴾ کسی کو راستہ بتانا
اور راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ شے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تسبیح و
تہلیل کا بھی تذکرہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز چاشت کی دو رکعتیں ان سب اعمال پر حاوی ہیں یا ارشاد فرمایا کہ یہ
دو رکعتیں ان تمام کاموں کی جامع ہیں۔^④

① صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرين، باب استحباب صلاۃ الضحی، الحدیث: ۱۶۶۵، ص ۷۹۰

② المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث نعیم بن ہمام، الحدیث: ۲۴۵۳۶، ج ۸، ص ۳۲۳

③ المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاۃ التطوع، باب کم یصلی من رکعات الحدیث: ۴، ج ۲، ص ۳۰۰

④ صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المسافرين، باب استحباب صلاۃ الضحی، الحدیث: ۱۶۷۱، ص ۷۹۱

سنن ابی داود، کتاب الادب، باب اساطۃ الاذی عن الطریق، الحدیث: ۵۲۴۲، ص ۱۶۰۶

شعب الایمان، باب فی الزکاۃ، التحریض علی الصدقۃ، الحدیث: ۳۳۲۸، ج ۳، ص ۲۰۴

صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، ذکر کتبہ اللہ جل و علا..... الخ، الحدیث: ۲۹۹، ج ۱، ص ۵۳۴

وقت سحر مسجد جانے کی فضیلت

مُتَّقِدِیْن رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِیْنَ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے مسجد تشریف لاتے اور نماز فجر تک وہیں بیٹھے رہتے اور ایسا کرنا افضل سمجھتے۔ چنانچہ ایک تابعی کا قول ہے کہ میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے مسجد گیا تو میں نے حضرت سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے تشریف لاکچکے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا: ”اے میرے بھتیجے! اس وقت تجھے کس شے نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟“ میں نے عرض کی: ”صبح کی نماز نے۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ہم اس وقت گھروں سے نکل کر مسجد میں آکر بیٹھیں اور پھر نماز فجر کا انتظار کرنے کو اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا سمجھتے یا ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا شمار کرتے تھے۔“^①

قبولیت دعا کے اوقات

دُعا کی قبولیت کے افضل اوقات چار ہیں: (۱) سحر کے وقت (۲) طلوع آفتاب کے وقت (۳) غروب آفتاب کے وقت اور (۴) اذان و اقامت کے درمیان۔ رات میں سب سے بہتر اور افضل اوقات فرض نمازوں کی ادائیگی کے اوقات ہیں۔

اسمائے حسنیٰ سے دعا کرنا

جب کوئی اللہ عزوجل سے دعا کرے تو اس کے اسمائے حسنیٰ کے معانی کے وسیلہ سے کرے کہ یہ اس کی صفات ہیں اور وہ اس طرح دعا کرنے کو پسند فرماتا ہے اور اس نے ان اسمائے حسنیٰ کو ظاہر بھی اسی لئے فرمایا تاکہ دعا مانگنے والا ان کے وسیلہ سے دعا مانگا کرے۔ مثلاً اس طرح دعا مانگی جائے: ﴿يَا جَبَّارُ! اُجِبْ قَلْبِي، يَا غَفَّارُ! اِغْفِرْ ذَنْبِي، يَا رَحِيْمُ! اِزْهِمْنِي، يَا تَوَّابُ! اُنِّبْ عَلَيَّ، يَا سَلَامُ! سَلِّمْنِي﴾ ترجمہ: اے جبار! میرے دل کی کمی پوری کر دے، اے غفار! میرے گناہ بخش دے، اے رحمن! میری اصلاح فرما دے، اے رحیم! مجھ پر رحم فرما، اے توبہ قبول فرمانے والے! میری توبہ قبول فرما، اے سلام! مجھے سلامتی عطا فرما۔

① احیاء علوم الدین، کتاب ترتیب الاوراد وتفصیل احیاء اللیل، ج ۱، ص ۳۹

مستحب یہ ہے کہ بندہ روزانہ ایک بار اللہ عزوجل کے ۱۹۹ اسمائے حسنیٰ کے وسیلہ سے دعا کیا کرے کیونکہ شہنشاہ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ①

اسمائے حسنیٰ یاد کرنے کا طریقہ

اسمائے حسنیٰ قرآن کریم میں متفرق مقامات پر مذکور ہیں۔ پس جو یقین رکھتے ہوئے اللہ عزوجل سے ان کے وسیلہ سے دعا کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے پورا قرآن کریم ختم کیا۔ چونکہ اسمائے حسنیٰ قرآن کریم میں بغیر ترتیب کے مذکور ہیں لہذا اگر (کسی کے لئے) انہیں زبانی یاد کرنا مشکل ہو تو حروف تہجی کے اعتبار سے انہیں شمار کر لے اور ہر حرف سے شروع ہونے والے اسمائے حسنیٰ یاد کر لے مثلاً پہلے ”الف“ سے شروع کرے اور دیکھے کہ اس حرف سے کون سے اسمائے حسنیٰ آتے ہیں مثلاً اَللّٰہُ، اَوَّلُ، اٰخِرُ وغیرہ۔ اسی طرح ”ب“ اور پھر ”ت“ سے جیسا کہ بَارِئُ، بَاطِنُ اور تَوَّاب۔ البتہ! بعض حروف سے اسمائے حسنیٰ کا پایا جانا مشکل ہوگا لہذا جن حروف سے ممکن ہو ان سے اسمائے ظاہرہ نکال کر انہیں شمار کر لے اور جب وہ ۹۹ ہو جائیں تو یہی کافی ہے کیونکہ ایک حرف سے کم و بیش دس اسمائے حسنیٰ مل جائیں تو بھی حرج نہیں۔ اگر کسی حرف سے کوئی اسم نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تعداد پوری ہوگئی ہو تو حدیث پاک میں مروی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

صَلَاةُ التَّسْبِيحِ

﴿۲۲﴾..... بندے کو چاہئے کہ ہفتہ میں دو بار صَلَاةُ التَّسْبِيحِ پڑھا کرے ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چار رکعت نماز میں ۳۰۰ مرتبہ تسبیح پڑھی جائے۔ سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنِ یہ نماز پڑھا کرتے اور اس کی برکتیں خوب جانتے تھے اور اس کی فضیلت کا بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابن مبارک رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے صَلَاةُ التَّسْبِيحِ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ﴿سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾ ۱۵ مرتبہ پڑھیں ﴿اَعُوْذُ بِاللّٰهِ، بِسْمِ اللّٰهِ﴾، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد ﴿10 مرتبہ مذکورہ تسبیح﴾ اس کے

①..... صحیح البخاری، کتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط، الحديث: ۲۸۳۶، ص ۲۱۹

بعد رکوع اور (رکوع کی تسبیحات کے بعد) پھر ﴿ 10 بار مذکورہ تسبیح پڑھیں ﴾ پھر رکوع سے سراٹھانے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ﴿ پھر سجدہ میں ﴾ (تسبیحات سجدہ کے بعد) 10 مرتبہ پڑھیں ﴿ سجدہ سے سراٹھائیں تو 10 مرتبہ ﴾ اور پھر دوسرے سجدہ میں بھی (تسبیحات کے بعد) 10 مرتبہ پڑھیں اور مزید ارشاد فرمایا کہ اس طرح تسبیحات کی کل تعداد 75 ہو جائے گی، چار رکعت اسی ترتیب سے پڑھیں، اگر رات کے وقت پڑھیں تو دو رکعت پر سلام پھیر دیں اور اگر دن کے وقت پڑھیں تو ایک ہی سلام سے چاروں رکعت پڑھیں لیکن اگر چاہیں تو دن کے وقت بھی دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ① جب رکوع میں تسبیح کی تعداد شمار کرنا ہو تو گھنٹوں پر رکھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے شمار کریں اور سجدہ میں زمین پر رکھی ہوئی انگلیوں کی مدد سے شمار کریں۔

حضرت سیدنا محمد بن جابر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے نمازِ تسبیح کے متعلق پوچھا کہ جب میں دونوں سجدوں کے بعد قیام کی خاطر زمین سے سراٹھاتا ہوں تو کیا کھڑے ہونے سے پہلے تسبیح پڑھوں؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں! یہ قعدہ نماز کی سنت نہیں ہے۔

حضرت سیدنا ابن ابی رزمہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابن مبارک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: ”کیا تین تین مرتبہ ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ﴾ اور ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى﴾ بھی پڑھوں؟“ تو انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں پڑھا کرو۔“ میں نے دوبارہ عرض کی: ”اگر مجھ پر سجدہ سہولاً لازم ہو جائے تو کیا سجدہ سہو میں بھی 10 بار تسبیح پڑھوں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”نہیں، کیونکہ یہ تسبیحات صرف 300 مرتبہ ہی ہیں“ ② اور میں سورہ فاتحہ کے بعد صَلَاةُ التَّسْبِيحِ میں 20 سے زائد آیات پڑھنا پسند کرتا ہوں۔“

① جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ما جاء في صلاة التسبیح، الحديث: ۲۸۱، ص ۱۶۹

② المرجع السابق

تلاوت اور آداب تلاوت کا بیان

ختم قرآن کریم کی مدت

مُرید کے لئے منتخب یہ ہے کہ ہر ہفتے میں دو قرآن کریم ختم کیا کرے، ایک ختم دن کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ دن کا ختم پیر کے روز نماز فجر کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد کرے اور رات کا ختم شب جمعہ مغرب یا اس کے بعد کرے تاکہ اس کا قرآن کریم ختم کرنا دن یا رات کے ابتدائی حصے میں ہو کیونکہ اگر وہ رات کے وقت قرآن کریم ختم کرے گا تو فرشتے اس کے لئے صبح تک دعا کرتے رہیں گے اور اگر دن کے وقت کرے گا تو رات تک اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ پس یہ دوا ایسے وقت میں جو مکمل طور پر رات اور دن کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ،

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”اس شخص نے قرآن کریم سمجھا ہی نہیں جس نے تین دنوں سے کم میں ختم کیا۔“ ①

شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو حکم دیا کہ وہ سات دنوں میں ایک قرآن کریم ختم کیا کریں۔ ② صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی ایک جماعت اسی طرح ہر جمعہ میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتی تھی۔

امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ شب جمعہ قرآن کریم کا آغاز فرماتے اور سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک پڑھتے، شب ہفتہ سورہ اُنعام سے لے کر سورہ ہود تک تلاوت فرماتے، شب اتوار سورہ یوسف سے لے کر سورہ مریم تک قراءت کرتے، شب پیر سورہ ط سے لے کر سورہ طسّم۔ موسیٰ و فرعون تک تلاوت فرماتے، شب منگل سورہ تکوین سے لے کر سورہ ص تک اور شب بدھ سورہ ثٰنِزِیل سے لے کر سورہ رحمن تک، پھر شب جمعرات آخر تک پڑھ کر قرآن کریم ختم کیا کرتے۔ ③

① جامع الترمذی، ابواب القراءات، باب فی کم اقر القرآن؟، الحدیث: ۲۹۲۹، ص ۱۹۴۸

② صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فی کم یقر القرآن، الحدیث: ۵۰۵۴، ص ۳۷

③ فضائل الصحابة للامام احمد بن حنبل، من فضائل عثمان، الحدیث: ۸۵۰، ج ۱، ص ۵۱۷..... المستطرف، الباب الثالث، ج ۱، ص ۳۳

حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سات دنوں میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ بھی سات دنوں میں قرآن کریم ختم کیا کرتے اور ہر رات میں قرآن کریم کا ساتواں حصہ تلاوت فرماتے۔^①

ایک جماعت کا روزانہ ختم قرآن کرنا بھی مروی ہے لیکن ایک گروہ نے تین سے کم دنوں میں ختم قرآن کو مکروہ کہا ہے اور معتدل راستہ یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ہر تین دن میں ختم قرآن کیا جائے۔

قرآن کریم کی منزلیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

اگر قرآن کریم کی ایک منزل روزانہ پڑھی جائے تو یہ بہت بہتر ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ نیز یہ دل کے موافق، ترتیب کے لئے زیادہ بہتر اور فہم و ادراک کے زیادہ قریب ہے اور اگر چاہے تو ہر رکعت میں قرآن کریم کا تیرھواں یا چھٹیواں حصہ پڑھے۔ اس طرح قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے ایک پارہ ہر ایک یاد و نعتوں میں ہو جائے گا۔

قرآن کریم پر نقطوں اور رموز اوقاف کی ابتدا

منقول ہے کہ حجاج بن یوسف نے بصرہ و کوفہ کے قاریوں کو جمع کر کے قرآن کریم پر نقطوں اور رموز اوقاف لگانے کا حکم دیا تھا، ان قاریوں میں حضرت سیدنا عاصم، مخذری، حضرت سیدنا عطاء بن یساف اور حضرت سیدنا شہاب بن شریفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن ابی کثیر علیہ رحمۃ اللہ الکیبند سے منقول ہے کہ قرآن کریم مصاحف میں (نقطوں اور رموز اوقاف وغیرہ سے) خالی تھا، پس سب سے پہلے ”ب“ اور ”ت“ پر نقطے لگائے گئے تو علمائے کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو قرآن کریم کا نور ہے۔ پھر آیات مبارکہ کے ختم ہونے کے مقام پر علامات لگائی گئیں تو انھوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے آیات کی ابتدا کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر آغاز و اختتام کی علامات کا اضافہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ان کی پہچان کی علامت ہیں۔^②

①..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب صلاۃ التطوع، باب فی القرآن کم یختم، الحدیث: ۱۳، ج ۲، ص ۳۸۵ مہنونا

②..... تفسیر القرطبی، باب ما جاء فی سورۃ ترتیب القرآن، فصل فی وضع الاعشار، ج ۱، ص ۶۲

”فہم قرآن کریم“ کے 11 حروف کی نسبت سے قرآن کریم کے فہم و ادراک سے دور کرنے والی 11 باتیں

جس شخص میں ذیل کی باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے اسے قرآن کریم کا وہ فہم و ادراک حاصل نہیں ہو سکتا جو اس کی قوتِ مشاہدہ سے حجاب دور کر دے اور ملکوت میں اس کی قدروں و منزلت ظاہر کر دے اور وہ باتیں یہ ہیں:

(۱)..... ادنیٰ درجے کی بدعت (۲)..... گناہوں پر اصرار (۳)..... دل کا تکبر اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونا
(۴)..... دنیا کی محبت (۵)..... ایمان کی ناپائنداری (۶)..... یقین کی کمزوری (۷)..... اپنے علم کو کافی جاننا
(۸)..... ظاہر معنی کی پیروی کرنا (۹)..... ظاہری عمل پر ڈٹ جانے والے تفسیر کی تفسیر دیکھنا (۱۰)..... محض عقل کا استعمال اور (۱۱)..... قرآن کریم کے باطنی معانی اور خروفي مقطعات کے راز کے بارے میں اہل عرب اور اہل زبان کے مذاہب کے ذریعے فیصلہ کرنا۔

یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے وہ علوم مردود ہیں جن میں یہ مشغول ہیں، ان کی عقلوں میں جو سما چکا ہے اسے ہی کافی جانتے ہیں اور اپنے علم و عقل کے سبب مزید خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ عزوجل کو ایک ماننے والوں کے نزدیک ایسے لوگ علم و عقل کے شرک میں مبتلا ہیں۔ پس یہ اس پوشیدہ شرک ہی کی ایک صورت ہے جو انتہائی آہستگی سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ تاریک رات میں کسی ٹیلے پر چوٹی چڑھتی ہے۔

حضرت سیدنا محمد بن علی بن سنانہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی علمی و عقلی بات غیر کامل عقل کا نتیجہ ہے کیونکہ عقل کامل وہ ہوتی ہے جو اللہ عزوجل کی جانب سے ہو اور اس کے حکم و کلام کا فہم و ادراک رکھتی ہو اور اس کے ذریعے اللہ عزوجل کے کلام کو سمجھا جاسکتا ہو۔ چنانچہ،

رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معظم ہے: ”اللہ عزوجل کی جانب سے حاصل ہونے والی عقل یہ ہے کہ اس کے امر و نہی معلوم ہو جائیں۔“ ①

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت کے منافقین کی بہت بڑی تعداد قاری ہوگی۔“ ①

اس رفاق سے غیور اللہ کی معیت کو کافی جاننا اور اس کی جانب دیکھنا مراد ہے اور اس سے شرک اور قدرت باری تعالیٰ کا منکر ہونے والا نفاق مراد نہیں۔ ایسا بندہ عقیدہ توحید سے الگ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مزید مقام و مرتبہ کے حصول کی جانب بڑھتا ہے۔ لہذا جب بندے کی کیفیت یہ ہو کہ ﴿وہ کانوں کو بارگاہ ربوبیت میں لگانے والا﴾ اس کے کلام کے راز کو غور سے سننے والا ﴿صفات کے معانی میں غور کرنے کے لئے دل سے حاضر﴾ اس کی قدرت پر نگاہ جمانے والا ﴿عقلی قیاسات اور علمی مباحث کو ترک کرنے والا﴾ اپنی قوت و طاقت سے برائت کا اظہار کرنے والا ﴿کلام کرنے والے کی عظمت شان کو پیش نظر رکھنے والا﴾ اس کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہنے والا اور ﴿حالِ مستقیم، قلبِ سلیم، پاکیزہ یقین اور علم کی قوت کے ساتھ فہم و ادراک کی حاجت رکھنے والا ہو تو یقیناً کلام سنے گا اور غیب کا مشاہدہ بھی کرے گا۔

تلاوتِ قرآنِ کریم کے آداب

﴿1﴾..... ترتیل سے پڑھنا

سب سے بہتر قراءت قرآنِ کریم کو ترتیل سے (یعنی ٹھہر ٹھہر کر) پڑھنا ہے کیونکہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا حکم باری تعالیٰ پر عمل کرنا ہے اور یہ مستحب بھی ہے، نیز اس میں تدبر و تفکر کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ،
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم سے مروی ہے کہ اُس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو اور اس قراءت میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ ②

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا ترتیل سے اور غور و فکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں پورا قرآنِ کریم ہندو سے (یعنی معانی پر غور کیے بغیر

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن عمرو الحدیث: ۶۱۴۴، ج ۲، ص ۵۸۷

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴، علی بن ابی طالب، الحدیث: ۲۳۸، ج ۱، ص ۱۱۸

جلدی جلدی) پڑھوں۔ ① اور ایک قول میں ہے کہ مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران ہڈر سے پڑھنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اذا زلزلت اور القارعة پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔

حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی کہ دو بندے نماز شروع کریں، دونوں کے قیام کی مقدار برابر ہو لیکن ان میں سے ایک سورہ بقرہ پڑھے اور دوسرا پورا قرآن کریم (تو کس کا ثواب زیادہ ہوگا)؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”وہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں کیونکہ ان کے قیام کی مقدار ایک جیسی ہے۔“ ②

قرآن کریم میں بہترین تدبیر و ترتیل وہ ہے جو نماز میں ہو۔ لہذا منقول ہے کہ نماز میں تفکر کرنا نماز کے علاوہ تفکر کرنے سے افضل ہے کیونکہ نماز اور تفکر دو الگ الگ عمل ہیں اور تدبیر و تفکر سے اللہ عزوجل کی عظمت شان اور بزرگی کی وجہ سے اس کے وعدہ و وعید اور امر و نہی وغیرہ کے احکام میں غور و فکر کرنا مراد ہے۔

رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نماز میں قیام طویل ہو۔“ ③ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے اللہ عزوجل کی خاطر سجدہ کیا اللہ عزوجل اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ ④

شیخ روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے خادم حضرت سیدنا ابوفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کثرت سجدہ سے میری معاشرت کرو۔“ ⑤

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دن کے وقت سجدوں کی کثرت اور رات کے وقت

①..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب مقدار ما يستحب، الحديث: ۴۰۶۰، ج ۲، ص ۵۵۵ دون قوله آل عمران مفهوماً

②..... الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، الحديث: ۱۲۷۸، ص ۵۳ مفهوماً

③..... صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب افضل الصلاة طول القنوت، الحديث: ۱۷۹۶، ص ۷۹۶

④..... سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب من سجد لله سجدة، الحديث: ۱۱۴۰، ص ۲۱۶

⑤..... صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، الحديث: ۱۰۹۴، ص ۷۵۴

سنن ابن ماجه، ابواب اقامة الصلوات، باب ما جاء في كثرة السجود، الحديث: ۱۴۲۴، ص ۲۵۶۲

قیام طویل ہوتا ہے۔^①

نماز اور قبر کی راحت

مَنْقُول ہے کہ بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جو اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی اس آرام گاہ میں ویسی ہی راحت پائے گا جیسی حالت نماز میں پایا کرتا تھا۔

اسی مفہوم کا ایک قول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے بھی مروی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا ئے محبوب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نماز کے ذریعے ہمیں راحت دو۔“^②

﴿2﴾..... خُشوع و خُضوع سے پڑھنا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں (نماز میں) ایک سورت شروع کرتا ہوں اور (دورانِ تلاوت) مشاہدہ حق میں ایسا کھوجاتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے اور میں کبھی (لذتِ تلاوت یا مشاہدہ حق سے) سیر نہیں ہو پاتا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن ابی سلیمان دارانی رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی حضرت سیدنا ابنِ ثوبان رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ دَحْمَةُ الْخَثَّان کے پاس رات کا کھانا کھانے کا وعدہ کیا لیکن انہیں دیر ہو گئی یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت ہو گیا، صبح کے وقت ان کے بھائی ملے تو عرض کی: ”آپ نے میرے پاس رات کا کھانا کھانے کا وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”اگر تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ مجھے کیا مجبوری تھی، میں نے نمازِ عشا ادا کی تو خود سے کہا: جانے سے قبل وتر بھی ادا کر لوں کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب میں وتر کی دعائیں تھا میں نے اپنے سامنے ایک سرسبز باغ دیکھا جس میں رنگارنگ جنت کے پھول تھے، میں انہیں ہی دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔“^③

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

①..... المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب صلاۃ التطوع والاسامۃ باب الركوع والسجود افضل ام القيام الحديث: ج ۲، ص ۲۶ بتغیر

②..... المستند للامام احمد بن حنبل، احادیث رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحديث: ۲۳۱۴۹، ج ۹، ص ۳۹

③..... تاریخ مدینۃ دمشق، الرقم ۳۷۷۳ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ج ۳۲، ص ۲۵۷

أَوَّلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ (پ ۲۸، المجادلة: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

منقول ہے کہ قرآن کریم اہل ایمان کے ایمان کو اپنے علوم سے قوی اور طاقتور بناتا ہے کیونکہ یہ ایمان کی روح ہے اور اہل ایمان کے قوی ہونے سے مراد ان کا اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔

کسی بزرگ سے پوچھا گیا: ”جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں کسی شے کا خیال آتا ہے؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”کیا میرے نزدیک قرآن کریم سے بڑھ کر بھی کوئی شے محبوب ہو سکتی ہے کہ جس کا خیال میرے دل میں آئے؟“

ایک قول کے مطابق قرآن کریم میں میدان، باغات، محلات، دہنیں، دیباچ (ریشمی لباس)، باغیچے اور آرام گاہیں (سرائے، ہوٹل) ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں موجود میمات (یعنی حرف میم) اس کے میدان ہیں، حرف ”ر“ قرآن کریم کے باغات ہیں اور ”ح“ اس کے محل ہیں، مسجحات (یعنی وہ کلمات جو اللہ عزوجل کی تسبیح پر دلالت کرتے ہیں) قرآن کریم کی دہنیں ہیں اور لفظ ”حم“ قرآن کریم کے دیباچ ہیں، مفصل سورتیں اس کے باغیچے ہیں اور اس کے سوا باقی سب کچھ اس کی سرائیں ہیں۔ جب راہ سلوک پر چلنے والا میدانوں میں گھومتا ہے باغوں سے پھل چٹتا ہے، محلات میں داخل ہوتا ہے، دہنیں دیکھتا ہے، ریشمی لباس زیب تن کرتا ہے، باغیچوں کی سیر کرتا ہے اور سرائے میں سکونت اختیار کرتا ہے تو ان تمام اشیاء کا مشاہدہ اس کا تعلق بقیہ جہان سے توڑ دیتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے بس اسی پر ٹھہر جاتا ہے اور اسے مابقی کی کچھ خبر نہیں رہتی۔^①

﴿3﴾..... غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا

شہنشاہ خوش خصال، حکیم حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کو 20 بار پڑھا اور ہر بار آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو

① الاتقان فی علوم القرآن للسيوطی، النوع السابع عشر، فائدہ فی اعراب اسماء السور، ج ۱، ص ۸۱ بدون خانات

البرہان فی علوم القرآن للزکشی، النوع التاسع والعشرون، ج ۱، ص ۵۳۶

ایک نئی فہم حاصل ہوئی اور ہر کلمے سے ایک نیا علم حاصل ہوا۔^①

بہتر یہ ہے کہ ہر ہر کلمہ کو درست بخارج کے ساتھ پڑھتے وقت تلاوت کرنے والے کا دل اس کے معنی پر غور و فکر کرتا جائے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کلمات سے وابستگی کے سبب اس پر مزید حقائق کھول دے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہئے کہ مزید باتوں میں بھی غور و فکر کرے اور ان کا مشاہدہ کرتا رہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں لیکن اسے سمجھ نہ سکوں اور نہ ہی میرا دل اس میں مشغول ہو سکے تو میں اسے اپنے لئے قابلِ ثواب نہیں سمجھتا۔

جیسا کلام ویسا عمل

بعض سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّيِّبِينَ جب کوئی سورت تلاوت فرماتے اور ان کا دل اس میں مشغول نہ ہوتا تو وہ دوبارہ اس سورت کو دہرایا کرتے اور جب آیت کریمہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرنے اور بڑائی بیان کرنے کا تذکرہ آتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پاکی و بڑائی بیان کرتے، اگر دعا و استغفار کا تذکرہ ہو رہا ہوتا تو دعا و استغفار کرنے لگتے اور اگر خوف اور امید کا تذکرہ ہوتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے اور خیر و بھلائی کا سوال کرتے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا یہی مفہوم ہے:

يَسْتَلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ^② (البقرہ: ۱۲۱) ترجمہ کنز الایمان: وہ جیسی چاہے اسکی تلاوت کرتے ہیں۔

سرکارِ والا جبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی دورانِ تلاوت ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو قرآنِ کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسا یہ نازل ہوا تو ابنِ آدم عبد کے پڑھنے کی طرح پڑھا کرے۔“^③

اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حاضر دلی، بھرپور سماعت اور باریک بینی سے قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے گویا کہ

① اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامی الشیخ، ذکر شدہ اجتہادہ..... الخ، الحدیث: ۵۵۱، ص ۱۱ بتغیر

② سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل عبد اللہ بن مسعود الحدیث: ۱۳۸، ص ۲۲۸۵

المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۲۰۲، ج ۲، ص ۳۳

معانی و مفہوم کے مطابق اور مُتَّكَمِّمٌ غُذُل کے اوصاف کا مشاہدہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی وہ دورانِ تلاوت تذکرہ و عید پر غمرہ ہو جاتے، وعدہ کی نوید پر شوق کا اظہار کرتے، خوف والی آیاتِ پینات سے نصیحت حاصل کرتے، سختی کا اظہار کرنے والی آیات سے ڈرتے، نرمی پر کھل جاتے اور توفیق سے خوش ہوتے کیونکہ وہ مُتَّكَمِّمٌ غُذُل کی صفات سے آگاہ تھے اور کلمات کی ادائیگی کا بہترین لطف اٹھاتے تھے۔

﴿4﴾..... تلاوت کرتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا

بندے کو چاہئے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھے۔ چنانچہ،
شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ فضیلت نشان ہے: ”لوگوں میں آواز کے لحاظ سے قرآن کریم کو سب سے بہتر پڑھنے والا وہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تم اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہوا پاؤ۔“^①

﴿5﴾..... دورانِ تلاوت رونایا رونے جیسی صورت بنانا

مُثَقَوِل ہے: ”جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو رویا کرو اور رُونہ سکوت و رونے جیسی صورت بنالیا کرو۔“^②
ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم غم کے ساتھ نازل ہوا، پس جب تم اس کی تلاوت کیا کرو تو غمرہ ہو جایا کرو کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ و وعید اور اس قسم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے جن پر آہ و بکا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ خدائی کیفیات کی وجہ سے غمرہ نہ ہو سکو اور نہ ہی دل سے رونا آئے تو محض تصدیقِ قلبی اور اقرار کی خاطر ظاہری طور پر غمرہ بن جاؤ اور رونے جیسی صورت بنالو۔^③

تلاوتِ قرآن کریم میں غم اور رونے والی صورت بنانے پر ابھارنا اس لیے ہے کہ بندہ تلاوت میں مگن ہونے کے سبب تَدْبُر و تَفْکُر کرے گا تو ممکن ہے اس کا دل بھی حقیقت میں ایسا ہی ہو جائے۔ پس اس صورت میں یہ رونے و غم والی صورت بنالینا ہی دل میں یادِ الہی کو بسانے اور غَیْبُ اللہ سے اس کو خالی کرنے کا سبب بن جائے گا کیونکہ حقیقی رونے

① سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۹، ص ۲۵۵۶

② المرجع السابق، الحدیث: ۱۳۳۷، ص ۲۵۵۶

③ المرجع السابق، المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۸۵۲، ج ۱۱، ص ۲ مضموناً

جیسی صورت بنانے والا اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا ہے جس کے سبب وہ رو رہا ہوتا ہے اور غم میں مبتلا شخص دل کے حاضر ہونے اور فکر کے مجتمع ہونے کے سبب رلانے والی شے کے سوا بقیہ ہر شے سے غافل ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب سجدہ سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ ردلو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کا دل رونا چاہئے ① اور دل کے رونے سے مراد اس کا غم اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہونا ہے۔ یعنی اگر تمہیں علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے فہم قرآن کی وجہ سے رونے کی طرح رونا نہ آئے تو اس پر دل میں دکھ اور درد محسوس کرو اور اس بات سے ڈرو کہ تمہارے دلوں میں اہل علم جیسے اوصاف کیوں نہیں ہیں۔

اللہ عزوجل کے فرمان عالی شان: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْجَارِمِ لَمَّا يَتَجَرَّمُ مِنْهُ إِلَّا نُهْرُ ①﴾ (پ ۱، بقرہ: ۷۳) کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں زیادہ رونے والی آنکھ مراد ہے اور ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ②﴾ (پ ۱، بقرہ: ۷۳) سے مراد کم رونے والی آنکھ ہے اور ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ③﴾ (پ ۱، بقرہ: ۷۳) سے مراد دل کا رونا ہے کہ جس میں آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ ⑤

رونا کہاں ہے؟

حضرت سیدنا ثابت بن ابی لیثیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، جب میں پڑھنے سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا: ”یہ تو محض قرآن کریم کی تلاوت تھی، رونا کہاں ہے؟“ ⑤

①..... التفسیر الکبیر للرازی، مرقم، تحت الایۃ ۵۸، ج ۷، ص ۵۵۱

②..... ترجمۃ کنز الایمان: اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔

③..... ترجمۃ کنز الایمان: اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔

④..... ترجمۃ کنز الایمان: اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔

⑤..... تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، البقرہ، تحت الایۃ ۷۳، ج ۱، ص ۱۹۹

⑥..... تاریخ مدینۃ دمشق، الرقم ۸۲۳۵، یزید بن ابان الرقاشی، ج ۶۵، ص ۸۴ قول یزید الرقاشی

حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے: اللہ عزوجل کی قسم! قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا جو بندہ صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا کثیر اور ہنسنا قلیل ہو جاتا ہے، اس کی مشقت و مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اور اس کی راحت اور فارغ البالی کم ہو جاتی ہے۔^①

قاریوں کے درجات

تلاوت کرنے والے تین طرح کے ہیں:

(۱)..... أَلْعَارِفِينَ مِنَ الْمَقْرئين: سب سے بلند مقام و مرتبہ انہی کا ہے، یہ اللہ عزوجل کی صفات کا اس کے کلام میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے اوصاف کو اس کے خطاب کے معانی و مفہام سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ مرتبہ اللہ عزوجل کے مقربین یعنی عارفین کا ہے۔

(۲)..... الْأَبْوَارِ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے مشاہدے میں مصروف رہتے ہیں، اسی کے لطف و کرم سے مناجات کرتے ہیں اور اسی کے انعامات و احسانات سے اس سے کلام کرتے ہیں، ان کا مقام حیا و تعظیم اور حالت کلام باری تعالیٰ کو سننا اور سمجھنا ہے۔ یہ مرتبہ اصحاب یمن یعنی نیک لوگوں کا ہے۔

(۳)..... الْمُتَعَرِّفِينَ وَالْمُرِيدِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: بعض لوگ خود کو رب عزوجل سے مناجات کرتے ہوئے پاتے ہیں، ان کا مقام اور حالت اللہ عزوجل سے مانگتے رہنا، اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا اور اس کی بارگاہ سے چمٹے رہنا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ متعرفین اور مریدین کا ہے، یہ لوگ اصحاب یمن میں سے خاص ہیں۔

⑥..... مشاہدہ حق بذریعہ قرآن کریم

تلاوت کے دوران بندے کو چاہئے کہ اس بات کا مشاہدہ کرے کہ اس کا رب عزوجل اس سے اپنے کلام (یعنی قرآن کریم) کے ذریعے مخاطب ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ عزوجل کا کلام ہے اور بندے کی یہ مجال نہیں کہ وہ کلام باری تعالیٰ کے موافق کوئی بات کرے بلکہ اس کا کام تو صرف زبان کو حرکت دینا ہے اور اللہ عزوجل نے بھی بندے کی زبان پر اپنے کلام کو ایک خاص حد تک آسان فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام ایک درخت

① الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أخبار الحسن بن أبي الحسن، الحديث ۱۲۵۳، ص ۲۶۹ بتغیر و بالاختصار

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو بیشک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^ط (پ ۱۰، التوبہ: ۳۴)

پھر ارشاد فرمایا کہ اخبار سے مراد علماء اور رُہبان سے مراد زاہدین ہیں۔^①

طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں

حضرت سیّدنا پھل بن عبد اللہ شمری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں:

﴿۱﴾..... ایک طالب علم وزع و تقویٰ اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ شبہات میں مبتلا ہونے سے بچ سکے، پھر حرام کے خدشہ کے پیش نظر حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص متقی اور زاہد ہے۔

﴿۲﴾..... دوسرا طالب علم علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے اختلاف اور مختلف اقوال سیکھتا ہے، جو بات اس پر مشکل ہو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس قول کو اختیار کر لیتا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مباح قرار دیا ہے، اس طرح وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔

﴿۳﴾..... اور ایک طالب علم ایسا ہے جو ایک شے کے متعلق سوال کرتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں تو وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگتا ہے جس سے یہ جائز ہو جائے۔ لہذا علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام سے اس کے متعلق پوچھنے لگتا ہے تو وہ اسے ہر قسم کے اختلاف اور شبہ میں مبتلا کرنے والی باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں (اور یہ اپنے مطلب کی بات کو چن لیتا ہے)۔ پس یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں مخلوق ہلاک ہوگی اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا۔ ایسے طالب علموں کو ہی علمائے سوء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے! ہر وہ بندہ جو دنیا کا چاہنے والا اور علمی گفتگو کرنے والا ہو وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتا ہے یقیناً وہ انہیں راہِ خدا سے بھی روکنے والا ہوتا ہے اگرچہ اس کا اظہار اس کی باتوں سے نہ بھی ہو لیکن اس کے

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۲۹ الفضل بن عیاض، الحدیث: ۱۲۲۵، ج ۸، ص ۹۵ بغیر قبیل

کے ذریعے اس کا شعور حاصل کرے کیونکہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے اپنی شان کے مطابق ایسا کلام کرتا جس کا اثر اک کان کر سکتے تو عرش اپنی جگہ برقرار رہتا نہ فرش، بلکہ عرش و فرش کے مابین تمام اشیاء اس کی قدرت کی عظمت اور انوار کی تجلیات سے فنا ہو جاتیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے عقلوں سے چھپا دیا اور دلوں پر پردہ ڈال دیا۔ البتہ! دلوں کی خاطر عقلی علوم ظاہر فرمادیے اور عقلوں کو اپنے لطف و کرم اور رحمت و احسان سے عقلی باتوں کی پہچان عطا فرمادی۔

نیکی کی دعوت دینے کا منفرد انداز

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّیْنِ کے واقعات میں سے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے صدیقین اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے ایک ولی کو زمانہ فقرت (دُوبیوں کے درمیان کا زمانہ) میں ایک جابر بادشاہ کی جانب بھیجا گیا تاکہ وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت اور انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی شریعت کی دعوت دیں۔ بادشاہ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس برگزیدہ بندے سے توحید کے متعلق کئی سوال کئے اور وہ بادشاہ کی سوجھ بوجھ کے مطابق جواب دیتے رہے اور ایسی ضربِ الامثال بیان کرتے رہے جو عام طور پر لوگوں میں معروف تھیں تاکہ بادشاہ ان امثال کو سمجھ سکے یہاں تک کہ بادشاہ نے ان سے عرض کی: ”آپ کا اپنے اس دعویٰ کے متعلق کیا خیال ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام جو کلام لے کر مبعوث ہوئے وہ نہ تو لوگوں کا کلام ہے اور نہ ہی ان کی آرا کا اس میں کوئی عمل دخل ہے، تو کیا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام ہے؟“ تو اس حکیم و دانائے شخص نے فرمایا کہ ”ہاں! وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہی کلام ہے۔“

بادشاہ نے عرض کی: ”(اگر یہ اس قدر عظمتوں والے رب کا کلام ہے) تو پھر لوگوں کے لئے اس کلام کو اٹھانا کیسے ممکن ہے؟“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ولی نے بادشاہ کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دی کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ جانوروں اور پرندوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں: مثلاً چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں یا پیچھے ہوں یا ادھر ادھر ہوں تو جانور اور پرندے چونکہ لوگوں کی زبان نہیں سمجھتے، لہذا لوگوں نے انہیں سمجھانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں مثلاً چنگی ویسی بجانا اور ڈانٹنا وغیرہ۔ پس وہ فوراً اس آواز کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہی حالت لوگوں کی بھی ہے کہ ان کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کو اس کے کمال و اوصاف کی حقیقت کے ساتھ اٹھانا ممکن نہیں بلکہ انہوں نے بھی کلام کی خاطر ایسی آوازیں مقرر کر رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ حکمت سے بھرپور کلام کو سن سکیں جیسا کہ جانور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ

اور سیٹی وغیرہ کی آوازیں سنتے ہیں، یہ بات ان آوازوں میں پوشیدہ حکمت کے معانی و مفہیم کے مانع نہیں کیونکہ اس کلام کی عظمت و شرافت اسی حکمت کے سبب ہے۔ لہذا آوازیں حکمت کے لئے ایک جسم اور مکان کی حیثیت رکھتی ہیں اور حکمت آواز کے لئے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح انسانی اجسام کی عزت و تکریم ان میں موجود روح کی وجہ سے ہے اسی طرح کلام کی اصوات و آوازوں کی عزت و تکریم ان میں موجود حکمت کی وجہ سے ہے۔ کلام کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے، وہ بادشاہ کے غلبہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حق و باطل میں حکم کا نفاذ کرنے والا ہے اور یہ عادل قاضی بھی ہے اور شاہد بھی، جو نیکی کا حکم دیتا اور بُرائی سے منع کرتا ہے۔ باطل کی مجال نہیں کہ حکمت سے بھرپور کلام کے سامنے ٹھہر سکے جیسا کہ سایہ سورج کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کسی انسان کے بس میں بھی نہیں کہ وہ حکمت کی گہرائی تک رسائی حاصل کر سکے جیسا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی کی آنکھیں سورج کی جانب دیکھ سکیں۔ البتہ! آنکھیں سورج کی شعاعوں سے حیات بخش قدرت ضرور حاصل کرتی ہیں اور لوگ اپنی حاجات بھی اس کی روشنی میں ہی پوری کرتے ہیں۔ پس کلام کی مثال اس بادشاہ جیسی ہے جو پردے کے پیچھے ہو اس کا چہرہ تو چھپا ہوا ہو لیکن اس کے حکم کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہو جیسا کہ سورج کی حرارت تو ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کا کھل اور غُصّہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور جیسا کہ روشن ستارے جن سے وہ شخص راہنمائی حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے راز سے آگاہ نہیں۔ پس کلام اس سے بھی بڑھ کر اشرف و اعلیٰ ہے، یہ تو عمدہ خزانہ کی چابی، بلند و بالا مخلّات کا دروازہ اور اعلیٰ درجات کے حصول کی سیڑھی ہے، اب حیات ہے جس نے ایک بار پیا پھر اسے موت نہ آئی، بیماریوں کی ایسی دوا ہے کہ جس نے کچھ دوا بھی پی لی کبھی بیمار نہ ہوا، اگر حقیقت سے نا آشنا کوئی شخص کلام باری تعالیٰ کو اپنا حقیقی لباس بنا لے تو وہ اس میں پوشیدہ بھید ظاہر کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کا لبادہ تو اوڑھ لے مگر اس کا اہل نہ ہو تو وہ بھی اہل بن جاتا ہے۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمتوں سے آگاہ اس شخص نے کہ جس سے بادشاہ مخاطب تھا، بادشاہ کو یہ جواب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اذن سے دیا اور درحقیقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا یہی وصف ہے جسے اس نے ہمارے لئے نشانی، عبرت، نعمت اور رحمت مقرر کر رکھا ہے۔ غور کریں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس ولی نے کلام باری تعالیٰ کو سمجھنے میں کیسے انسانی عقول کو جانوروں اور پرندوں کے سیٹی وغیرہ کے ذریعے سمجھنے کے ہم پلہ قرار دیا۔ سیٹی وغیرہ کے ذریعے چوپایوں اور پرندوں کو انسان کا

سمجھنا ایک مثال ہے کیونکہ اللہ عزوجل بھی انسانوں کو الہام کے ذریعے اپنے جلیل القدر کام کے معانی اسی طرح سمجھاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰۰﴾ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بیشک وہی علم و حکمت والا ہے۔

لطیف ہونا اللہ عزوجل کی ایک لامتناہی قدرت اور اس کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک پختہ و محکم حکمت ہے۔ یقیناً وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ پس بندے کو دیکھنا چاہئے کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک سب کا مقصود ایک ہی ہے جس کو سمجھانے کی خاطر مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ عزوجل کے تمام اوصاف کا تذکرہ ہے۔

اللہ عزوجل نے قرآن کریم کے نازل کرنے میں اہل ایمان اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معنی کے اعتبار سے مساوی خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ (پ ۲، البقرہ: ۲۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔

﴿۲﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۚ (پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے۔

﴿۳﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴﴾ (پ ۱۳، النحل: ۴۴)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ لوگوں سے ان کے احوال یونہی بیان فرماتا ہے۔

﴿۴﴾ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۚ (پ ۲۶، محمد: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ لوگوں سے ان کے احوال یونہی بیان فرماتا ہے۔

﴿۵﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ (پ ۱۸، النور: ۳۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں۔

﴿۶﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاریں۔

(ب۱، البقرة: ۹۹)

﴿۷﴾ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن سِرِّكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُترا۔

(ب۸، الاعراف: ۳)

﴿۸﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِن تَابِ

ترجمہ کنز الایمان: تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے۔

(ب۱۲، ہود: ۱۱۲)

اللہ تعالیٰ نے کلام کو عام لوگوں کے لئے بصائر اور بیان قرار دیا اور اپنے برگزیدہ و پرہیزگاروں کو ہدایت اور رحمت کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت و رحمت۔

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱﴾ (ب۲۵، العنابة: ۲۰)

﴿۲﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔

لِلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾ (ب۳، آل عمران: ۱۳۸)

پس یقین رکھنے والے ہی متقین ہیں اور ہدایت یافتہ افراد پر ہی رحمت برسائی جاتی ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کا اسی طرح حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایت نشان ہے: ”قرآن کریم پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔“ ①

حضرت سیدنا ابنِ مشعور رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا کرے۔ ②

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی الرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ و جہۃ الکریم سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

① المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی اعراب القرآن، الحدیث: ۱، ج ۷، ص ۱۵۰ اقروا بابلہ اعرابوا

② الزہد للامام احمد بن حنبل، فی فضل ابی ہریرۃ، الحدیث: ۸۵۶، ص ۷۹

کافر مان باقرینہ ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! یقیناً میری اُمت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر فرقہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہوگا، آگ کی طرف بلائے گا، جب یہ حالت و کیفیت پیدا ہو جائے تو تم پر لازم ہے کہ اللہ عزوجل کی کتاب کو تھام لو کیونکہ اس میں تم سے پہلوں اور بعد والوں کی خبریں ہیں۔ یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے تمہارے اور اس مخالف کے درمیان جو جابر و ظالم ہو، اللہ عزوجل اسے ہلاک فرمائے اور جس نے اس کے علاوہ کہیں سے علم حاصل کرنا چاہا اللہ عزوجل اسے گمراہ کر دے گا، یہ اللہ عزوجل کی مضبوط رسی، اس کا نور مبین اور نفع بخش شفا ہے، جو اسے پکڑ لے اس کے لئے باعث حفاظت ہے اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لئے باعث نجات ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں کہ جسے سیدھا کیا جائے اور کوئی دھوکا نہیں کہ جسے ڈرست کیا جائے، اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں اور نہ ہی کثرت سے پڑھنا اسے بوسیدہ و پُرانا کرے گا، یہ وہی کتاب ہے جسے چٹات سن کر اپنی قوم کے پاس ڈرانے کی غرض سے گئے تو ان سے کہا: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، جس نے اسے پڑھا اس نے اس کی تصدیق کی اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا اور جو اسے مضبوطی سے تھام لے اسے صراطِ مستقیم پر چلایا جائے گا۔^①

حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مفہوم کی ایک روایت مروی ہے کہ جب سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس اختلاف و گروہ بندی کی خبر دی، تو (آپ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میں اس وقت کو پا لوں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو کہ اس میں اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔“ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہی عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو کہ اسی میں اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔“ میں نے پھر عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کی

① سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب افتراق الاسماء، الحدیث: ۳۹۹۲، ص ۲۷۱، ۲۷۲ عن عوف بن مالک مختصراً

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۳۶۲، ج ۱، ص ۱۸۹ مفہوماً

جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن، الحدیث: ۲۹۰۶، ص ۱۹۴۳ مختصراً

تعلیمات پر عمل کرو کہ اسی میں نجات ہے۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ ①
 امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ الرضی اللہ عنہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ جو فہم واذراک رکھے وہی مجمل باتوں کی تفسیر کرے۔ ②
 حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اللہُ غُذَّلَ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۶۹) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں خیر کثیر سے مراد اللہ غُذَّلَ کی کتاب کا سمجھنا ہے۔ ③

اللہ غُذَّلَ نے اپنے فرمانِ عالیشان ﴿فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمٰنَ وَكَلَّامًا حَكِيمًا وَعَلَمًا﴾ (الانبیاء: ۷۹) میں فہم کو حکم اور علم سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اسے خاص کرنے کے لئے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔ پس جب بندہ کلام سمجھنے لگے اور اللہ غُذَّلَ اسے اس کا عامل بھی بنادے تو وہ جو کہے گا واقع ہو جائے گا بشرطیکہ وہ اللہ غُذَّلَ کے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے ہو اور محض اس کے قول کی حکایت کرنے والا نہ ہو۔ مثلاً قرآن مجید سے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ﴾ (پ ۱۱، یونس: ۱۵) تو یقیناً اس عظیم دن سے ڈرنے والا بھی ہو گا اور جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿عَلِیْکَ

①..... المستدرک، کتاب الفتن والملاحم، باب تكون فتن علی ابوابہا دعاء الی النار، الحدیث: ۸۳۷۹، ج ۵، ص ۶۱۶ مختصراً

②..... صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب تعزیم الذبیح، الحدیث: ۱۹۷۸، ص ۱۰۳

سنن النسائي، کتاب القسامۃ، باب سقوط الفود، الحدیث: ۷۴۸۴، ص ۲۳۹۵

③..... موسوعة لاین امی الدنیا، کتاب البقن، الحدیث: ۴، ج ۱، ص ۲۰

④..... ترجمۃ کنز الایمان: اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

⑤..... سنن الدارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، الحدیث: ۳۳۳۳، ج ۲، ص ۵۲۸ عن ابراہیم

⑥..... ترجمۃ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔

⑦..... ترجمۃ کنز الایمان: میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ﴿۲۸﴾ (المسحہ: ۲) ﴿۱﴾ تو توبہ کرنے والا اور توکل کرنے والا بھی ہوگا اور جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا﴾ ﴿۲۹﴾ (ابراہیم: ۱۲) تو بے شک مصیبت و تکلیف پر صبر کرنے والا بھی ہوگا اور اگر وہ اس قول کے قائل یعنی اللہ عزوجل کی معرفت سے آگاہ نہ ہوگا تو نہ تلاوت کی تلاوت کی تلاوت پائے گا اور نہ ہی اس کی میراث اور اگر وہ آگاہ ہوگا تو تلاوت کی تلاوت بھی پائے گا اور مرتبہ ولایت پر بھی فائز ہوگا۔ اسی طرح اگر ایسی آیات مبارکہ کی تلاوت کرے جن میں کسی کی مذمت مذکور ہو یا ناراضی کا اظہار ہو مثلاً:

﴿وَهُمْ فِي عَفْوَكَ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿۱﴾ (بہ: الانبیاء: ۱) ترجمہ کنزالایمان: اور وہ عفت میں منہ پھیرے ہیں۔

﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿۲﴾ (بہ: النجم: ۲۰) ترجمہ کنزالایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھر اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔

﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿۳﴾ (بہ: الحجرات: ۱۱) ترجمہ کنزالایمان: اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔

وہ بندہ کتنا برا ہوگا جو ان برائیوں سے متشغف ہو اور اس پڑھنے والے کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو اور یہ بات کتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم میں ایسے برے اوصاف رکھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اور یہ پڑھنے والا بھی انہی میں سے ہے۔ پس قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اس قاری کے خلاف مجتہد ہیں اور وہ ان عُیُوب کی موجودگی میں نہ تو مُناجات کی تلاوت پاتا ہے اور نہ ہی جس ہستی سے مُناجات کی جاتی ہیں اس کا خطاب سنتا ہے کیونکہ اس کی مذموم صفات نے اس پر حجاب ڈال رکھا ہے ﴿اس کی تباہ کن خواہش نفس نے اسے فہم کی حقیقت سے محروم کر دیا ہے﴾ اس کی قساوت قلبی نے اس کا رخ قرآن فہمی سے موڑ دیا ہے اور ﴿اس کو اپنی حالت کے متعلق کذب بیانی نے بیان سے دور کر کے اس کا منہ بند کر دیا ہے۔ پس جب وہ بیدار دل اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہونے والا ہوگا تو سچے دل سے توبہ کرنے والا بھی ہوگا اور واضح خطاب بھی سنے گا اور اس کی دعا بھی قبول کی جائیگی۔

۱..... ترجمہ کنزالایمان: ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے۔

۲..... ترجمہ کنزالایمان: اور تم جو ہمیں ستارہ ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے۔

توبہ کی شرائط

اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں توبہ کے لئے عقل مندی و دانائی کو اور نصیحت قبول کرنے کے لئے حضور قلب کو شرط ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: سوچو اور سمجھو ہر رجوع والے بندے کے لئے۔ (۲۶، ق: ۸)

﴿۲﴾ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ (۲۴، المؤمن: ۱۳)

﴿۳﴾ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ (۲۳، الزمر: ۹)

﴿۴﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يُنْقِضُونَ الْبَيْثَاقَ ﴿۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر (وعدہ کرتے) پھرتے نہیں۔ (۱۳، الرعد: ۲۰)

توبہ پر اشد تہمت عہد پورا کرنا اور حدود سے تجاوز کرنا عہد توڑنا اور سچائی کی کمی ہے، انابت سے مراد توبہ اور اللہ عزوجل کی جانب متوجہ ہونا ہے اور الالباب سے مراد پاکیزہ عقلیں اور صاف ستھرے دل ہیں۔

قاری کے اوصاف

قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو چاہئے کہ ڈرتا رہے، خود کو اور ساری مخلوق کو نصیحت کرے سلیم القلب ہو جب ایسی آیات مبارکہ تلاوت کرے جن میں وعدہ، مدح، عمدہ اوصاف اور مقررین کے درجات کا ذکر ہو تو خود کو اس مقام پر فائز تصور نہ کرے اور نہ ہی خود کو اس قابل خیال کرے بلکہ دوسرے مومنین کو اس مقام و مرتبہ پر دیکھے اور صدیقین کو سلامتی کے مقام پر تصور کرے اور جب ایسی آیات کی تلاوت کرے جن میں لوگوں پر ناراضی کا اظہار ہو، ان کی مذموم صفات کا تذکرہ ہو اور غافلین کے مقامات اور گناہگاروں کے حالات بیان کئے گئے ہوں تو خود کو اس مقام پر سمجھے اور جانے کہ وہی ان آیات مبارکہ کا مخاطب ہے۔

پس تلاوت کرنے والا اس مشاہدہ سے مخلوق کے لئے تو بھلائی کی امید رکھے گا مگر اپنے نفس پر خوف محسوس کرے گا اور اس تصور اور خیال سے اس کا دل بندوں کے لئے خالص ہو جائے گا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق مروی ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے: ﴿اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِظُلْمِیْ وَکُفْرِیْ﴾^① راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی: ”اے امیر المؤمنین! یہ ظلم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر کیا ہے؟“ تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ^①

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمًا کَفًا ۝ (۱۲ ب، ابراہیم: ۳۳) ترجمہ کنز الایمان: بیشک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔

اگر کسی بندے پر معاملہ اس کے برعکس ہو، یوں کہ وہ خود کو مقامِ مدح و تعریف پر فائز سمجھے اور دوسروں کو مقامِ ذم و ناراضی پر تصور کرے تو جان لے کہ اس کا دل صادقین اور خائفین کے راستے سے بھٹک چکا ہے، خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا کیونکہ جو قرب میں بعد محسوس کرے خوف کے وقت محفوظ رہے گا اور جو بعد میں قرب محسوس کرے بے خوف ہو کر خود کو دھوکا دے گا۔

سلف صالحین کا شوقِ تلاوت

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا مگر اس کی حلاوت نہ پاتا، پھر ایک وقت آیا اور میری کیفیت یہ ہو گئی گویا یوں محسوس ہوتا کہ میں سرکارِ والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا ہوں، اس کے بعد ایک درجہ مزید بلند ہوا، پھر جب میں تلاوت کرتا تو یوں لگتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نزولِ وحی کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام سے قرآن کریم سن رہا ہوں، اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اب میں تلاوت کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے قرآن سن رہا ہوں، پس اس مقام پر میں نے جو نعمت و لذت پائی ہے اس کے لئے ہر دم بے قرار رہتا ہوں۔^②

① ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ میں تجھ سے اپنے بے جا عمل اور ناشکری کی بخشش چاہتا ہوں۔

② الدر المنثور، ۱۳، ابراہیم، نعت الایہ ۳۲، ج ۵، ص ۴۵

③ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۱۰، سالم الخواص، الحدیث: ۲۳۰۹، ج ۸، ص ۳۰۸، مفہوماً

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یا حضرت سیدنا خُذَیْفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اگر دل پاک ہو جائیں تو لوگ تلاوتِ قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہوں۔^① حضرت سیدنا ثابت بُناتی قُدِسَ بِرُہُ الشَّوْذَانِ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک قرآن کریم میں مُشَقَّات اٹھائی اور اب 20 سال ہوئے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔^② علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے 60 ہزار معانی ہیں جو عقل و فہم میں آنے والے ہیں اور جو عقل و سمجھ سے بالاتر ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔^③

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھردوں۔^④ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی قُدِسَ بِرُہُ الشَّوْذَانِ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں تو مسلسل چار پانچ راتوں تک اسی آیت مبارکہ میں ذکر و فکر کرتا رہتا ہوں اور اگر خود غور و فکر ترک نہ کروں تو راتیں اس سے بھی بڑھ جائیں۔^⑤

معرفت کلام باری تعالیٰ

ایک بزرگ کے متعلق مروی ہے کہ وہ سورۃ ہود کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ چھ مہینے تک اس کی قراءت سے فارغ نہ ہوئے۔^⑥ اور عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ میں ایک قرآن کریم ہر ہفتے ختم کرتا ہوں، ایک ہر مہینے اور ایک ہر سال۔ ایک قرآن کریم کا آغاز 30 سال پہلے ہوا اور ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوا^⑦ یعنی یہ ختم مشاہدے اور فہم کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود کو مقامِ عبودیت میں ایک مقام پر کھڑا کر رکھا ہے کہ میں

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد عثمان بن عفان، الحديث: 180، ص 52، عن عثمان بن عفان

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم 9، ثابت البنانی، الحديث: 254، ج 2، ص 26، القرآن بدلہ الصلاة

③..... البرہان فی علوم القرآن، النوع الہادی والاربعون، ج 2، ص 14

④..... الاتقان فی علوم القرآن، النوع الثانی والسبعون، ج 2، ص 23، 5

⑤..... التبصرۃ لابن الجوزی، المجلس السادس والعشرون، ج 1، ص 34

⑥..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی احضار..... الخ، الحديث: 204، ج 2، ص 31، فہ ذکر امرأۃ

⑦..... التبصرۃ لابن الجوزی، المجلس السادس والعشرون، ج 1، ص 34

روزانہ کے حساب سے، ہفتہ، مہینہ اور سال کے حساب سے عمل کرتا ہوں۔

بے شک مخلوق پر حجاب ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کلامِ باری تعالیٰ کی حقیقت سمجھے اور اس کی مراد کے راز کی معرفت حاصل کرے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنی معرفت کی حقیقت لوگوں سے چھپا رکھی ہے اور انہیں اسی قدر اپنے کلام کی معرفت عطا فرمائی ہے جس قدر انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے، اس لئے کہ اللہ عزوجل کے کلام سے اس کی صفات، افعال اور احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس کا کلام درحقیقت اس کی صفات کا ہی ایک حصہ ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آسانی بھی ہے اور سختی بھی، امید بھی ہے اور خوف بھی کیونکہ رحمت اور لطف، انتقام و گرفت اللہ عزوجل ہی کے اوصاف ہیں۔ پس اگر کسی کو اللہ عزوجل کی معرفت اس طرح نصیب نہ ہو جیسے کوئی خود کو جانتا ہے تو سوائے اللہ عزوجل کے کوئی بھی اس کے کلام اور اوصاف کی حقیقت نہ جان سکتا۔

عارفِ قرآن

مخلوق میں جو سب سے زیادہ کلامِ باری تعالیٰ کے معانی جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کی صفات کے معانی کا عارف ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل کے اوصاف، اخلاق اور احکام کا مفہوم جاننے والا ہوتا ہے وہی خطاب کے رازوں، حروف کی شکل اور کلام کے باطنی مفہوم کا عارف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وہی اس کا حقدار ہے جو سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہو اور جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے جسے وہ اپنے کرم سے ترجیح دے کر خاص کر لیتا ہے۔ چنانچہ، حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن کریم پڑھنے والا وہ ہے کہ جب پڑھے تو تم دیکھو کہ وہ اللہ عزوجل سے ڈر رہا ہے۔“^①

اللہ عزوجل سے جو بھی ڈرتا ہے اسے معرفت حاصل ہوتی ہے اور جسے معرفت نصیب ہو وہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس کا تعلق ہوتا ہے وہی قریب بھی ہوتا ہے اور جو قریب ہوتا ہے وہی اس کی جانب متوجہ ہوتا اور دیکھتا ہے۔ پس اس وقت وہ خطاب کے راز اور کتاب کے باطن سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔

① سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۹، ص ۲۵۵۶

سجود تلاوت کی دعائیں

بندہ جب سجدہ تلاوت کرے ① تو اسے سجدے میں آیت کریمہ کے مفہوم کے مطابق خیر و بھلائی کی دعا کرنا چاہیے۔ مثلاً شر و غیرہ کا تذکرہ ہو تو پناہ مانگے کیونکہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھی یہی پسند ہے اور ان معانی و مغنائیم کی بنا پر وہ سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سجدہ کرنے والا شمار ہوگا، مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (ب ۲۱، سجدہ: ۱۵) ② کے بعد سجدہ تلاوت میں یہ کہے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوُجْهِكَ الْمُسْتَجِيبِينَ بِحَمْدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ أَمْرِكَ أَوْ عَلَى أَوْلِيَائِكَ﴾

ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی رضا کی خاطر سجدہ کرنے والوں اور اپنی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے بنادے اور میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے حکم سے یا تیرے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ پر تکبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔

اسی طرح اس آیت مبارکہ ﴿وَيَخْرُجُونَ لِلْذِّقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (ب ۱۵، ہی اسراء: ۱۰۹) ③ کے بعد سجدہ تلاوت میں یہ دعا کیا کرے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ﴾ ترجمہ: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اپنی بارگاہ میں رونے والوں اور ڈرنے والوں میں سے بنادے۔

اسی طرح باقی آیات مبارکہ کے مفہوم کے مطابق سجدہ تلاوت میں دعا کیا کرے۔ بندے کو چاہئے کہ اس کا علم و عمل اور ذکر و دعا، ارادہ و مشغلہ سب کچھ قرآن ہی ہو، اسی کے متعلق سوال کیا جائے، اس پر ہی ثواب دیا جائے، اس سے ہی اس کے مقام کا تعین ہو، اس کا ذکر بھی قرآن ہو اور اس کی سب حالتیں قرآن کریم کے مطابق ہوں۔ عارفین نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام سے ہی اس کی معرفت حاصل کی اور اس کے خطاب سے

① بخیر الاحناف: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، سننے والے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بالقدسی ہو یا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱ ص ۷۳۸)

② ترجمہ کنز الایمان: کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔

③ ترجمہ کنز الایمان: اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھلنا بڑھاتا ہے۔

ہی اہل یقین نے اس کے اوصاف کا مشاہدہ کیا، ان کے علوم اس کے کلام کا حصہ ہیں اور ان کی وجدانی کیفیات ان کے علوم کا سبب ہیں، ان کا مشاہدہ اللہ عزوجل کی صفات کے معانی سے ہے اور ان کا کلام ان کے مشاہدے سے ہے کیونکہ اللہ عزوجل کے کلام کی مختلف اقسام اس کی صفات کے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً رضامندی، ناراضی، نعمتوں کا اظہار کرنے والا، انتقام پر دلالت کرنے والا اور مہربانی و شفقت فرمانے والا کلام سب اسی کی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ جب بندہ عالم ربانی ہو اور اسے اللہ عزوجل کی جانب سے فہم و سماعت اور مشاہدہ کی دولت نصیب ہو تو وہ ایسی چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے جو دوسروں سے غائب ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جن کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۖ (۲۹، الصافات: ۲۸، ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

ایک مقام پر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۖ (۲۸، الحشر: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو عبرت لو اے نگاہ والو۔

یعنی میری جانب براہو کیونکہ تم اصحاب بصیرت ہو۔ پس جب اللہ عزوجل نے انہیں ہاتھ اور آنکھیں عطا فرمائیں تو وہ صرف اسی طرف بڑھے جو انہیں صحیح نظر آیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس کی مخلوق میں غور و فکر کیا تو اس سے منہ موڑ کر اللہ عزوجل کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے آزمائشوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کیا تو یہ مصیبتیں ان میں کچھ نقص پیدا کر سکیں اور وہ ثابت قدم رہے جیسا کہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں ان کے متعلق خبر دی گئی ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ (۲۹، الذاریات: ۴۹، ۵۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ تو اللہ کی طرف بھاگو۔

پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ (۳۱، الذاریات: ۵۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب بصیرت مؤخّذین و مخلصین ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ یکتا و تنہا اور انہیں اخلاص عطا فرمانے والا ہے۔ پس جب وہ اشیاء کے ذکر سے ہٹ کر اس کی جانب متوجّہ ہوئے اور بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ ذکر کیا یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہا تو تمام مخلوق سے منہ موڑ کر اس یکتا و تنہا کی جانب متوجّہ ہوئے اور پھر کبھی بھی اس کے سوا کسی کو معبود بنایا نہ ہی کسی کی عبادت کی۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ بے شک قرآن کریم کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ایک حد اور ایک مطلع ہے۔^① اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر اہل عرب (یعنی عربی زبان جاننے والوں) کے لئے، باطن اہل یقین کے لئے، حد اہل ظاہر کے لئے اور مطلع اہل اشراف یعنی مجتہدین اور ڈرنے والے عارفین کے لئے ہے اور رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم مَلِّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”حاضر وہ کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔“^②

پس جو حاضر ہو وہی دیکھتا ہے اور جو دیکھے وہی پاتا ہے اور جو پائے وہ مُفَرَّد ہوتا ہے اور جو مفرد ہو مُعَرَّز ہوتا ہے اور جو غائب ہو اندھا ہوتا ہے اور جو اندھا ہو ہوش سے بیگانہ ہوتا ہے اور جسے ہوش نہ ہو وہ بھول جاتا ہے اور جو بھول جائے سو وہ بھول ہی جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ③

ترجمہ کنزالایمان: فرمائے گا یونہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔

یعنی تو نے ہماری آیات کو ترک کر دیا، ان کی پروا نہ کی اور ان کی جانب دیکھا تک نہیں، اسی طرح آج تو بھی چھوڑ دیا جائے گا کہ تیری جانب نہ نظرِ رحمت کی جائے گی، نہ تجھ سے لطف و کرم کا کوئی کلام کیا جائے گا اور نہ ہی قرب سے نوازا جائے گا۔

① شرح السنة للبخاری، کتاب العلم، باب الخصومة فی القرآن، الحدیث: ۱۲۲، ج ۱، ص ۲۱۴

الزهد لابن مبارک فی نسخة الزائد، باب فی لزوم السنة، الحدیث: ۹۳، ص ۲۳

② المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۶۲۸، ج ۱، ص ۱۸۰

کلام مختل اور موصول کا بیان

فصل کا تعارف

(اس فصل کی ابتدا میں حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی نے قرآن مجید میں مذکور علم بلاغت کی روشنی میں ایجاز و اختصار وغیرہ کی بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں، اہل علم حضرات ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے کتاب ہذا کے آخر میں دی گئی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ عوام الناس کا چونکہ ان احاث و امثلہ سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان امثلہ کا ترجمہ یہاں نہیں کیا گیا، البتہ! ان کے لیے اس فصل میں موجود دیگر مفید مدنی پھول درج ذیل مذکور ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں:)

ہم نے قرآن کریم میں سے چند مثالیں ذکر کی ہیں حالانکہ یہ بہت زیادہ ہیں اور ہم نے ان مثالوں کا تذکرہ کر کے ایک بہت بڑے علم کے ذخیرے کی جانب رہنمائی کی ہے تاکہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اس سے استذلال کیا جاسکے اور مزید مثالوں تک رسائی کی راہ کھل سکے۔

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت

اللہ عزوجل نے جب اہل عرب کو انہی کی زبان میں خطاب فرمایا تو ان کی عقلوں اور روزمرہ معمولات کے اعتبار سے انہیں سمجھایا تاکہ وہ کلام ان کے نزدیک حسین ہو اور ان کے سمجھ جانے کی وجہ سے ان پر حجت بھی بن سکے کیونکہ اس نے اپنی حکمت اور لطف و کرم سے انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا جسے وہ جانتے تھے اور اچھا خیال کرتے تھے۔ ان معانی کی بنا پر اہل عرب کا خاص اور اعلیٰ مقام و مرتبہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے مرتبہ کی بلندی کے مطابق اللہ عزوجل نے انہیں علم و عقل سے نوازا۔ پس جس طرح علم و عقل میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں اسی طرح مشاہدات اور فہم و ادراک میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں عموم، خصوص، محکم، متشابہ، ظاہر اور باطن ہر قسم کے احکام ہیں۔ لہذا قرآن کریم کا عموم عام مخلوق کے لئے، خصوص خاص افراد کے لئے، ظاہر اہل ظاہر کے لئے اور باطن اہل باطن کے لئے ہے اور اللہ عزوجل ہی وسعت والا اور علم والا ہے۔

تلاوت کا حق ادا کرنے والے

اللہ عزوجل نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو راہدایت بخشی۔ لہذا جب دل نور یقین سے پاکیزہ و صاف ہو، عقل کو توفیق و رسائی سے تائید حاصل ہو، خیال کا مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، باطن خالق کی بارگاہ میں ہر وقت ٹھہرنے کو عبادت بنالے، نفس خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے تو روح سیر کرنے لگتی ہے اور جب وہ ملکوتِ اعلیٰ میں گھومتی ہے تو ملکوتِ عرش تک رسائی پانے والے نور یقین کے ذریعے دل سے حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور بندہ صفات کے معانی، خالق کے احکام، معروف اسمائے حسنیٰ کے باطن اور رحیم و رؤوف عزوجل کے علوم کے غرائب کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور جب حجاب اٹھنے کے سبب ایسے اوصاف کا مشاہدہ کرتا ہے جن کی معرفت اسے نصیب نہ تھی تو جس قدر معرفت پاتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۝
ترجمہ کنزالایمان: وہ جیسی چاہئے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (پ ۱، البقرة: ۱۲۱)

انعاماتِ خداوندی

تلاوت کا حق صرف ایمان والے ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ عزوجل جب بندہ مومن کو حقیقتِ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے تو اسے اس کی مثل ایسے معانی و مفایم بھی عطا فرماتا ہے جن کا سرچشمہ حقیقتِ مشاہدہ ہے۔ اس طرح بندے کی تلاوت تو مشاہدہ سے ہوتی ہے مگر اس کے ایمان میں زیادتی تلاوت کے معانی و مفایم سمجھنے سے ہوتی ہے اور یہی حقیقتِ ایمان کا معیار ہے۔ چنانچہ،
اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَ اِذَا تَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا
ترجمہ کنزالایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ (پ ۹، الانفال: ۲)

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (ب ۹، الانفال: ۲) ترجمہ کنزالایمان: یہی سچے مسلمان ہیں۔

پس بندہ مومن کو اس وقت حضوری کا شرف ملتا ہے اور اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرانے والوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، خاص طور پر ایمان کی زیادتی اور اللہ عزوجل کی نعمتوں کی بشارتیں دینا اس کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے حضوری و انذار کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۲۸﴾ (ب ۲۱، الاحقاف: ۲۸) ترجمہ کنزالایمان: پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سنا تے پلٹے۔

اور ایمان کی زیادتی اور استبشار (یعنی خوش ہونے) کا تذکرہ ان آیات بینات میں کیا:

فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۲۹﴾ (ب ۱۱، التوبة: ۱۲۲) ترجمہ کنزالایمان: ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منارہے ہیں۔

بندہ مومن کی یہ بھی تعریف ذکر کی کہ وہ علم والا، رجاء والا اور خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يَحْدُوا الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا أَوَّلَهَا رَبِّهِمْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲﴾ (ب ۲۳، الزمر: ۹) ترجمہ کنزالایمان: آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

﴿۲﴾ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿۳﴾ (ب ۲۱، السجدة: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔

قرآن کریم اور اللہ عزوجل کی محبت

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کی مخلوق میں اس کے خاص بندے ہیں۔ ①

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن وعلیہ، الحدیث: ۵، ص ۲۲۹

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ صرف قرآن کریم کے متعلق ہی کسی سے سوال کیا کرے، اگر وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ عزوجل سے بھی محبت کرنے والا ہوگا اور اگر قرآن کریم سے محبت نہ ہوگی تو اسے اللہ عزوجل سے بھی محبت نہ ہوگی۔^①

حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ جب آپ کسی بات کرنے والے کو محبوب جانیں گے تو یقیناً اس کے کلام کو بھی پسند فرمائیں گے اور اگر اسے ناپسند کرتے ہوں گے تو یقیناً اس کی باتوں کو بھی ناپسند کریں گے۔^②

حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت اللہ عزوجل کی محبت ہے اور اللہ عزوجل سے محبت کی علامت قرآن کریم کی محبت ہے اور قرآن کریم سے محبت کی علامت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی و اتباع ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی علامت دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔^③

کسی مُرید (راہق کے سالک) کا قول ہے کہ میں جدہ میں تھا اور ہر وقت تلاوت قرآن کریم میں مگن رہتا، پھر میں سستی کا شکار ہو گیا اور چند دنوں تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکا۔ اچانک ایک دن ہاتھ غیبی کی آواز آئی: ”اگر تو مجھ سے محبت کرتا تھا تو میری کتاب سے منہ کیوں پھیرا؟ کیا تو نے اس میں میری ناراضی نہیں پائی؟“^④

ایک عارف کا قول ہے کہ کوئی بھی حقیقی مرید نہیں بن سکتا یہاں تک کہ قرآن کریم میں اپنی ہر مراد پالے اور اسے نفع و نقصان کی پہچان حاصل ہو جائے اور وہ اللہ عزوجل کی محبت میں مگن ہو کر باقی مخلوق سے دور ہو جائے۔

قرآن کریم کے علوم

قرآن کریم جن ظاہری معانی کے علوم پر مشتمل ہے ان کی کم از کم مقدار کے متعلق مروی ہے کہ وہ چوبیس ہزار

① سنن سعید بن منصور فضائل القرآن، الحديث: ۲، ج ۱، ص ۱۰ بتغير ویدون ”وان لم يكن يحب القرآن..... الخ“

② صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله ”يريدون ان يبدلوا كلام الله“، الحديث: ۵۰۳، ص ۶۲۵ مفهوماً

③ تفسير القرطبي، ب ۳، ان عمران، تحت الآية ۳، ج ۱، الجزء الثاني، ص ۴

④ جامع العلوم والحكم، تحت الحديث الثامن والثلاثون، ص ۵۲

آٹھ سو (24800) علوم ہیں کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ چار علوم پر مشتمل ہے: ظاہر، باطن، حد اور مطلق۔
ایک قول کے مطابق قرآن کریم ستر ہزار دو سو (77,200) علوم پر مشتمل ہے کیونکہ ہر کلمہ ایک علم ہے اور ہر علم ایک وصف ہے، پس ہر کلمہ ایک صفت کا تقاضا کرتا ہے اور ہر صفت کئی افعالِ حسنہ اور ان کے علاوہ دوسرے کئی معانی کی موجب ہے۔

تمام مومنین کی مائیں

پیارے اسلامی بھائیو! ہمارے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ازواجِ مطہرات رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی تعداد 11 تھی اور یہ سب امہاتِ المومنین یعنی مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

- {1}..... ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ بنت خویلد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {2}..... ام المومنین حضرت سیدتنا سؤدہ بنت زمعہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {3}..... ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ بنت ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {4}..... ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ بنت عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {5}..... ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {6}..... ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ بنت الوصفیان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {7}..... ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {8}..... ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {9}..... ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث بن خزیمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {10}..... ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا
- {11}..... ام المومنین حضرت سیدتنا صفیہ بنت حیص بن الحظیب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا

(المواہب اللدنیہ، مع شرح الزرقانی، باب ازواجہ الطہرات..... الخ، ج ۲، ص ۲۲۵۴۵۹)

غافلین کے فاپسٹیدہ اوصاف کا بیان

جب تلاوت کرنے والا ان اوصاف کی مخالفت کرے جن کا تذکرہ گزشتہ فصل میں ہوا ہے یا ان کے برعکس کوئی کام کرے تو وہ سہو و غفلت کا شکار ہے اور اندھا و حیران ہے، اپنے نفس کی جانب مُتَوَجِّہ اور خواہشاتِ نفسانیہ اور اپنے دشمن (یعنی شیطان) کے وسوسوں کو بغور سننے والا ہے، وہم و گمان میں مبتلا ہے، جھوٹی امیدوں کے ور پر کھڑا ہے اور اس پر اللہ عزوجل کا یہ فرمان صادق آتا ہے:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٤٨﴾ (پ ۱، البقرة: ۴۸)
ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں کچھ اُن پڑھ ہیں کہ جو
کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانِ پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت
اور وہ نرے گمان میں ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا جانتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا:
إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَنْ حَصُّ بِسُتَيْقِظِينَ ﴿٥١﴾
ترجمہ کنز الایمان: ہمیں تو یونہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور
ہمیں یقین نہیں۔ (پ ۲۵، الباقیہ: ۳۲)

ایک جگہ ارشاد فرمایا:
وَكَانَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
يَسُودُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿٥٢﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین
میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے
ہیں۔ (پ ۱۲، یوسف: ۱۰۵)

پس قرآنِ کریم زمین و آسمان کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے، جو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے
اور قرآنِ کریم کے نازل کرنے والے پر دلیل ہے۔ غافلین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل نے انہیں اس بات
سے ڈرایا ہے کہ اللہ عزوجل جانتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو ہلکا جانتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنتے
ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى (پ ۱۵، ہی اسرائیل: ۴۷)

ترجمہ کنزالایمان: ہم خوب جانتے ہیں جس لئے وہ سنتے ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔

اسی کی مثل وہ شخص بھی ہے جو قرآن کریم تو سنے مگر اس کا دل آیاتِ پیٹنات کی تلاوت سننے کے بجائے نقصان دہ امور میں مشغول ہو کر نفع بخش امور سے غافل ہو جائے یہاں تک کہ جب کلام ختم ہو اور وہاں دل سے حاضر کوئی شخص اس سے پوچھے کہ اس نے خطاب سے کیا سمجھا؟ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جسمانی طور پر موجود تھا مگر ذہنی طور پر وہاں سے غائب تھا، پس اس پر اللہ عزوجل کا یہ ارشاد مجتہد ہے:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا (پ ۲۱، محمد: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (پ ۲۱، محمد: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔

مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب وہ اس کا خطاب نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے دلوں نے نہ تو خطاب سنا اور نہ ہی اس کی پروا کی بلکہ اپنی خواہشات یعنی اپنے جھوٹے دمن گھڑت خیالات کی پیروی کی۔

منقول ہے کہ بندہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ عزوجل اس کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے اور جب قرآن کریم کی تلاوت دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے بدادیتا ہے: ”تیرا اور میرے کلام کا کیا تعلق؟ جبکہ تو مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، پس اگر تو نے میری بارگاہ میں توبہ نہ کی تو میرے کلام کو بھی چھوڑ دے۔“ ①

① تفسیر روح البیان، پ ۱۳، یوسف، تحت الآية ۱۰۵، ج ۲، ص ۳۲۹، مختصراً

مَثْقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اور حضرت سیدنا داؤد عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وحی فرمائی: ”بنی اسرائیل کے گناہگاروں کو حکم دو کہ میرا ذکر نہ کیا کریں کیونکہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میں اسی کا چرچا کروں گا جو میرا ذکر کرے گا جبکہ میں ان گناہگاروں کا ذکر لعنت کے ساتھ کرتا ہوں۔“ ① غافلین کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ
يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ
يَأْخُذُوهُ ۖ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۖ وَاللَّذِئْنَ يَتَّبِعُونَ ②
تَرْجُمۃ کنز الایمان: پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بے شک پچھلا گھر (آخرت) بہتر ہے پرہیزگاروں کو تو کیا تمہیں عقل نہیں۔ (پ ۹، لا مراء: ۱۶۹)

اس آیت مبارکہ میں غافلین کے دو وصف ذکر کئے گئے ہیں یعنی بے کار اُمیدیں باندھنا اور جھوٹے گمان رکھنا۔ یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے کہ ڈر اور خوف نے ان کی جگہ لے لی ہو۔ یعنی انہوں نے دنیا میں اپنے خالق کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس سے مغفرت کی امید رکھی، جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے جاہل ہونا اور اس کے احکام سے منہ موڑنا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ”کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق۔“ اس کے بعد ان کے علم کے متعلق آگاہ فرمایا کہ ان کا علم محض قول و خبر کا ہے نہ کہ یقین و مشاہدہ کا۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ”اور انہوں نے اسے پڑھا“ سے مراد ہے کہ انہوں نے کلام باری تعالیٰ کو پڑھ کر علم حاصل کیا مگر عمل نہ کیا تو انہیں اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہوا۔ پس یہ فرمان ان کے لئے زَجْر و تَوْبِیخ

① المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب الفضائل، باب ما ذکر من ام داؤد و تواضعہ علیہ السلام، الحدیث: ۹، ج ۷، ص ۶۶

المجالسۃ وحوار العلم للذہبی، الحدیث: ۹۶۸، ج ۱، ص ۷۴

(یعنی ڈانٹ ڈپٹ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق اللہ عزوجل کے یہ فرامین عالیشان ہیں:

﴿۱﴾ قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهٖ اِيۡمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيۡنَ ﴿۱﴾ (پ ۱، البقرہ: ۱۷۳)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

﴿۲﴾ نَبَذَ فَرۡقِیۡنٌ مِّنَ الَّذِیۡنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِہُمۡ کَاۡتِبُہُمۡ لَا یَعْلَمُوۡنَ ﴿۲﴾ وَاتَّبَعُوۡا مَا تَتْلُو الشَّیْطٰنُ ﴿۳﴾ (پ ۱، البقرہ: ۱۰۱، ۱۰۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔

﴿۳﴾ فَبَدُوۡهُ وَرَآءَ ظُهُورِہُمۡ وَاسْتَرَوْا بِہٖ ثَمَآقِیۡلًا ۖ فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُوۡنَ ﴿۳﴾ (پ ۲، العنکبوت: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے تو کتنی بری خریداری ہے۔

یہاں قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کو ہر حالت میں پس پشت ڈالنے اور چھوڑ دینے کا نام دیا گیا ہے، نیز اس کی نفی کرنا اور دنیا کے عوض بیچنا بھی قرار دیا گیا ہے۔ وعدہ و وعید کی ہر آیت مبارکہ خائفین کے لئے نصیحت اور خوف دلانے والی ہے اور انہی آیات مبارکہ سے غافلین کی پہچان ہوتی ہے۔ اس راز کو اسی نے جانا جس نے جانا۔ چنانچہ، جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِہٖ عِبَادَہٗ ۖ لِّعِبَادٍ فَاَتَقُوۡنَ ﴿۴﴾ (پ ۲۳، الزمر: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔

ایک مقام پر جہنم کے متعلق ارشاد فرمایا:

اَعَدَّتْ لِّلْکٰفِرِیۡنَ ﴿۵﴾ (پ ۲، العنکبوت: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

فہم قرآن کریم

ایک بزرگ سے مروی ہے کہ بندہ ایک سورت کا آغاز کرتا ہے تو فرشتے اس کے فارغ ہونے تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور ایک بندہ ایسا ہے جب کسی سورت کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس کے فارغ ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے دریافت عرض کی گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بندہ جب قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اس پر لعنت کرتے ہیں۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام سے منقول ہے کہ بندہ بعض اوقات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لاعلمی میں خود پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، مثلاً وہ پڑھتا ہے: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(۱۸) (پ ۱۲، عود: ۱۸) ﴿تو وہ خود ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے: ﴿لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَذِبِينَ﴾^(۱۹) (پ ۳، عمران: ۲۱) ﴿تو اس کا شمار بھی انہی جھوٹوں میں ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿سَاصِرْفٍ عَنْ اٰیَتِی الَّذِیْنَ یَتَّكِبَرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾^ط (پ ۹، الاعراف: ۱۳۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ متکبرین فہم قرآن کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔^(۲۰)

اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی

رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے: ”جب میری امت دنیا اور دہم (یعنی دولت) کی تعظیم کرنے لگے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت ختم کر دی جائے گی اور جب اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

۱..... ترجمۃ کنز الایمان: ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

۲..... ترجمۃ کنز الایمان: جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔

۳..... ترجمۃ کنز الایمان: اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔

۴..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، الحدیث: ۳۲۲، ج ۵، ص ۱۷

ترک کرے گی تو وحی کی برکت سے بھی محروم ہو جائے گی۔“ ①

حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ لوگ فہم قرآن سے محروم کر دیئے گئے ہیں۔ ②

قرآن اور اس پر عمل

نافل قراء کی حدود و جہد و محنت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ اولاء صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے اکثر قراء منافق ہوں گے۔“ ③

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی فرمایا کرتے تھے کہ تم نے تو قرآن کریم کی قراءت کو منزلیں اور رات کو سواری بنا ڈالا ہے اور سوار ہو کر بس منزلیں طے کرتے جاتے ہو حالانکہ تم سے پہلے لوگ قرآن کریم کو اللہ عزوجل کا پیغام جانتے اور رات بھر اس میں تَدَبُّر و تَفْکُر کرتے اور دن کے اوقات میں اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ④

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی سے قبل حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر قرآن کریم نازل کیا گیا تا کہ علم حاصل کریں مگر انہوں نے اسے پڑھنا ہی عمل بنا لیا، ان میں ایک قرآن کریم سورۃ فاتحہ سے لے کر اختتام تک تلاوت کرتا ہے کہ کوئی بھی حرف درمیان سے نہیں چھوڑتا مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے اس پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے۔

پہلے ایمان، پھر قرآن تھا مگر اب!!

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اور حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیثِ پاک میں ہے کہ ہم نے زمانے کا ایک حصہ اس حالت میں بسر کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو قرآن کریم سے قبل ایمان دیا جاتا، پھر شفیع روزِ شمار صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر کوئی سورت نازل ہوتی تو ہم اس کے حلال و حرام اور امر و نہی اور جن احکام کا ہمارے لئے جاننا ضروری ہوتا سیکھتے جیسا کہ تم قرآن کریم سیکھا کرتے ہو، اس کے بعد میں نے ایسے افراد

① موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، الحدیث: ۳۲۲، ج ۵، ص ۱۷

② المرجع السابق، بتغییر

③ المستند لایمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۶۴۸، ج ۲، ص ۵۸۸

④ التبیان فی حملۃ القرآن للنووی، الباب الخامس فی اذہام حامل القرآن، ص ۵۴ عن حسن بن علی مختصراً

دیکھئے جنہیں ایمان سے قبل قرآن کریم دیا جاتا ہے، وہ شخص سورہ فاتحہ سے لے کر اختتام قرآن تک مکمل تلاوت کر دیتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کے امر و نہی کیا ہیں؟ اور نہ ہی جن احکام کا جانتا اس پر لازم ہے وہ جانتا ہے بلکہ وہ اوراق قرآن اس طرح بکھیرتا ہے جیسے ردی کھجوریں بکھیری جاتی ہیں۔^①

حفظ قرآن فرض نہیں

قرآن کریم کا مقصود اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب ہے کیونکہ اس کی حدود کی حفاظت کرنا فرض ہے اور بندے سے اس کے متعلق سوال ہوگا اور اس پر سزا و جزا بھی مُرْتَب ہوگی مگر اس کے تمام حروف زبانی یاد کرنا فرض نہیں اور اگر کسی نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ قدرت کے مطابق پورا قرآن کریم حفظ نہ کیا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّا سَلَقْنِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ⑤
ترجمہ کنزالایمان: بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ (ب ۲۹، الذیل: ۵)

یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا ایک مشکل امر ہے ورنہ اسے یاد کرنے کے لئے تو سہل و آسان بنا دیا گیا ہے۔

زبان و دل کی موافقت

شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے: ”قرآن کریم پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل (زبان کے) موافق رہے اور جب تک تمہارے بدن نرم رہیں، جب (زبان اور دل) آپس میں موافق نہ ہوں تو تم پڑھنے والے شمار نہ ہو گے۔“ اور بعض روایات میں ہے کہ جب موافق نہ ہو تو چھوڑ دو۔^②

قرآن کریم پر عمل کرنا لازم ہے

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلَّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں:) میں نے ایک شیخ فاضل کے سامنے قرآن کریم کی

① السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب البیان انہ انما یقبل ثوبہم اقرؤہم، الحدیث: ۵۲۹۰، ج ۳، ص ۱۷۰

② صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب اقرؤوا القرآن، الحدیث: ۵۰۶۱، ص ۲۳۸

تلاوت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے بھی ایک شیخ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی اور جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت ختم کی تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہوئے جھڑک دیا کہ تو نے مجھ پر قرآن کریم پر عمل کرنا لازم بنا دیا ہے، جاؤ اور جا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھو! پھر دیکھو کہ وہ تمہیں اس میں سے کیا سناتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے؟

تلاوت اور استغفار

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی کہ آپ ختم قرآن کریم کے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”میں کس چیز کی دعا کروں؟ میں تو اپنی تلاوت (کی کوتاہیوں) سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔“ اور یہ بھی فرماتے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرتا ہوں اور جب ایسی آیات پڑھتا ہوں جن سے مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا اندیشہ ہو تو تسبیح و استغفار کرنے لگتا ہوں۔

جیسی تعظیم ویسا مرتبہ!

جان لیجئے کہ قرآن کریم کی قراءت میں بندہ اسی مرتبہ پر فائز ہوتا ہے جس قدر وہ قرآن کریم کی تعظیم بجالاتا، اس کا فہم رکھتا، اس کی زیارت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم زمین پر موجود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تمام مخلوق میں اس کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی سب سے عظیم نشانی ہے اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کامل نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے۔ بندے کی تعظیم اس کی پرہیزگاری کے مطابق ہوتی ہے اور اسے خطاب کا فہم اور کلام کی تعظیم کرنے کی توفیق اسی قدر ملتی ہے جس قدر اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت و ہیبت اور بزرگی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت اپنے دل میں بسالیتا ہے اور اپنے فہم میں اس کی بڑائی و بزرگی کو جگہ دیتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنے کلام میں تدبیر کی نعمت سے نوازتا ہے اور جب وہ اس کے خطاب میں طویل نظر کرتا ہے اور بار بار دل میں اسے دہراتا ہے اور ہر نازل ہونے والی مصیبت کے وقت اسے یاد کرتا ہے اور اسی کا محتاج ہوتا ہے تو تقویٰ و پرہیزگاری کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنزالایمان: اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۱﴾ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۳﴾
(پ، البقرة: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۴﴾
(پ، البقرة: ۱۴۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔

﴿۳﴾ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۵﴾
(پ، البقرة: ۲۲۱)

کلام کی تعظیم قائل کے مطابق ہوتی ہے

ہر کلام چونکہ اپنے قائل پر موقوف ہوتا ہے لہذا کلام کی تعظیم اس کے قائل کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے اور دل میں بھی اس کا بلند مرتبہ اسی کی بلند شان کی بنا پر ہوتا ہے اور قائل کی شان کم ہو تو اس کے کلام کی بھی دل میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿۲۵﴾ السورۃ: ۱۱

ترجمہ کنزالایمان: اس جیسا کوئی نہیں۔

یعنی عظمت و سلطنت میں اس جیسا کوئی نہیں اور نہ ہی احکام و بیان میں اس کے کلام کی طرح کسی کا کلام ہے۔

اے بندہ خدا سوچ ذرا!

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) میں نے تو رات کی سورہ حٰجین میں اللہ عزوجل کا یہ فرمان پڑھا، اللہ عزوجل بندے سے ارشاد فرماتا ہے: ”اے میرے بندے! کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اگر تو پیدل چل رہا ہو اور تیرے پاس کسی دوست یا بھائی کا خط آجائے تو تو اسے پڑھنے کے لئے راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی شے رہ نہ جائے اور یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، ذرا دیکھ تو سہی! میں نے تجھے اس کتاب میں کتنے احکام عطا کئے ہیں اور انہیں بار بار ذکر کیا ہے تاکہ تو ان میں غور و فکر کرے؟ پھر بھی تو اعراض کئے ہوئے ہے۔ کیا میری حیثیت تیرے نزدیک اپنے ان بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس بیٹھتا ہے تو تو اس کی جانب مکمل

طور پر متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی بات دل سے سنتا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے بات کرے یا کسی دوسرے کام میں مشغول کرنے کی کوشش کرے تو اسے اشارے سے چپ کرادیتا ہے اور ادھر میں تجھ پر نظرِ رحمت فرماتا ہوں اور تجھ سے خطاب کرتا ہوں لیکن تو ہے کہ مجھ سے اپنے دل کو موڑے ہوئے ہے، پس تو نے مجھے اپنے بھائی سے بھی کم مرتبہ سمجھ رکھا ہے۔ (اُو کَمَا قَالَ)

رات بھر عبادت کرنے والوں کو خطاب کی سوجھ بوجھ کے باعث رات بھر کا قیام بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے جبکہ سونے والوں پر قیام بھاری ہوتا ہے اس لئے کہ ان کے دل سمجھنے سے دور ہوتے ہیں اور ان پر حجاب ہوتا ہے۔

سرکار کے شہزادے اور شہزادیاں

شہزادے: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تین شہزادے تھے جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

{1}..... حضرت سَیِّدُنا قَاسِم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

{2}..... حضرت سَیِّدُنا ابراہیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ۔

{3}..... حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ، انہی کا لقب طَیِّب و طاہر ہے۔

شہزادیاں: آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چار شہزادیاں تھیں جن کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

{1}..... حضرت سَیِّدَتُنَا زَیْنَب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

{2}..... حضرت سَیِّدَتُنَا رَاقِیَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

{3}..... حضرت سَیِّدَتُنَا اُمُّ کَلثُوم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

{4}..... حضرت سَیِّدَتُنَا فاطمۃ الزہراء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا۔

(الخواہب اللدنیۃ، الفصل الثانی فی ذکر اولادہ الکرام، ج ۴، ص ۳۱۳)

جھڑی اور سری قراءت کا بیان

سری قراءت کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

- ﴿1﴾..... سبزی (آہستہ آواز سے) قراءت ① کی فضیلت بھری (بلند آواز سے) قراءت پر ایسے ہے جیسے اعلانیہ صدقہ کرنے سے پوشیدہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ ⑦
- ﴿2﴾..... بلند آواز سے تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ آواز میں تلاوت کرنے والا پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ⑧
- ﴿3﴾..... پوشیدہ عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہوتا ہے۔ ⑨
- ﴿4﴾..... بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر وہ ہے جو مخفی ہو۔ ⑤

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 206 تا 207 پر شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: (۱) قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروفِ مخارج سے ادا کئے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز (نمایاں) ہو جائے۔ (عائضی، ج ۱، ص ۱۹) (۲) آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ (غنیۃ السنی، ص ۱۷۱) (۳) اگر حروفِ توحج ادا کئے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی زکاوت مثلاً شور و غل یا قتل سماعت (یعنی اونچا سننے کا مرض) بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ (عائضی، ج ۱، ص ۱۹) (۴) اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سبزی (یعنی آہستہ قراءت والی) نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھئے۔ (۵) نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا پڑھنا مقرر کیا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ مثلاً طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ عزوجل کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ (ایضاً) درود شریف وغیرہ اور اد پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہوئی چاہئے کہ خود سن سکے چھی پڑھنا کہلائے گا۔

②..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب قیام اللیل، باب فضل السر علی الجہر، الحدیث: ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۳۳۲

③..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءات، الحدیث: ۱۳۳۳، ج ۱، ص ۱۳۲۲

④..... التاريخ الكبير للبخاری، باب النعاء، الحدیث: ۳۰۰۵، ج ۳، ص ۳۰

⑤..... مستدابی بعلی، مستند سعدین ابی وقاص، الحدیث: ۷۲۷، ج ۱، ص ۱۱۱

المستدلل امام احمد بن حنبل، مستدابی اسحاق سعدین ابی وقاص، الحدیث: ۱۷۷، ج ۱، ص ۳۶۲

﴿5﴾..... نماز مغرب اور عشا کے درمیان تم ایک دوسرے پر بلند آواز سے قراءت نہ کیا کرو۔^①

رَبِّ کی رضا مقصود ہے یا بندوں کی؟

حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظِیْمُ کو مسجد نبوی میں حالت نماز میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھتے سنا حالانکہ وہ بہت اچھے قاری تھے اس کے باوجود اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نمازی کو کہو کہ اپنی آواز پست رکھے۔ لیکن غلام نے عرض کی: ”مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے، اس شخص کا بھی اس میں حق ہے۔“ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ نے خود ہی بلند آواز سے کہا: ”اے نماز پڑھنے والے! اگر نماز کے ذریعے تیرا مقصود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا ہے تو اپنی آواز پست کر لے اور اگر تیرا مقصود لوگوں کی رضا ہے تو وہ تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بچانے پائیں گے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظِیْمُ خاموش ہو گئے اور اپنی رکعت کو مختصر کر دیا، جب سلام پھیرا تو اپنے جوتے اٹھا کر چل دیئے حالانکہ وہ اس وقت مدینہ منورہ رَاَدَا اللہُ شَرَفًا وَ تَعَفُّفًا کے امیر تھے۔^②

جہری قراءت کے متعلق فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

﴿1﴾..... جب تم میں سے کوئی رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھے تو بلند آواز سے قراءت کیا کرے کیونکہ فرشتے اور جنات اس کی قراءت سنتے ہیں اور اس کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔^③

﴿2﴾..... حضور نبیؐ پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رات کے وقت تین صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے پاس سے گزرے، ان میں سے ہر ایک کی (قرآن کریم پڑھنے کی) حالت مختلف تھی، ان میں سے پست آواز سے قراءت کرنے والے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ تھے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں جس سے مناجات کرتا ہوں وہ مجھے سنتا ہے۔“ اور بلند آواز سے پڑھنے

①..... سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالفراوات، الحدیث: ۱۳۳۲، ص ۱۲۲۲ بدون ذکر المغرب والعشاء

السنن الکبریٰ للسنائی، کتاب فضائل القرآن، باب ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم لا یجھر..... الخ، الحدیث: ۸۰۹۱، ج ۵، ص ۳۲

②..... المدخل لابن الحاج، فصل فی النهی عما احذیہ باللیل من غیر السنۃ، ج ۱، ص ۱۳، بتغییر قلیل

③..... البحر الزخار، مستند البزار، مستند معاذ بن جبل، الحدیث: ۲۶۵۵، ج ۷، ص ۹۷

والے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: ”میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔“ ان میں سے تیسرے جو کچھ آیات ایک سورت سے تو کچھ دوسری سورت سے پڑھ رہے تھے وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی: ”میں پاک کو پاک سے ملاتا ہوں۔“ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک نے اچھا اور درست کیا۔“ ①

سری (پست آواز سے) قراءت افضل ہے یا جہری (بلند آواز سے)؟

قراءت خفی افضل ہے۔ ② اگر بندے کی جہڑ میں نیت درست ہو تو پھر جہڑی قراءت افضل ہے۔ لیکن جہڑی قراءت سے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو کر ربّ عَزَّوَجَلَّ سے تعلق ختم کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو تو سہی قراءت افضل ہے کیونکہ سہی قراءت سلامتی کے زیادہ قریب اور کسی آفت میں مبتلا ہونے سے حد درجہ دور ہے اور جہڑی قراءت اس بندے کے لئے افضل ہے جس کی بلند آواز سے پڑھنے میں نیت درست ہو اور اس کا اپنے ربّ عَزَّوَجَلَّ سے تعلق بھی برقرار رہے کیونکہ اس نے رات کی نماز میں قراءت کی سنت پر عمل کیا ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سہی قراءت سے صرف اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے جبکہ جہڑی قراءت سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بہتر لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا نفع سب سے زیادہ ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی جہڑی قراءت افضل ہے کہ بندہ دواہر عمل کرتا ہے اور اپنے پہلے عمل پر دواہر عبادت کے ثواب کی امید رکھتا ہے، پس اس اعتبار سے بھی یہ افضل ہے۔

① سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل، الحدیث: ۱۳۲۹/۱۳۳۰، ص ۱۳۲۱

المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب قراءة اللیل، الحدیث: ۴۲۲۹، ج ۲، ص ۳۲۸

② دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ ۵۴۵ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اور رات کے نوافل میں اختیار ہے اگر تنہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہڑ واجب ہے۔

قراءت کی ابتدا و انتہا کا طریقہ

قراءت شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھنا چاہئے: ﴿أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾۔
رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوا نِيَّ

ترجمہ: سننے اور جاننے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کے دوسووں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب عَزَّوَجَلَّ! اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ سورت بھی پڑھ لینا چاہئے لیکن اس سے بھی پہلے الحمد شریف پڑھنا چاہئے اور پھر کسی بھی سورت کے پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہنا چاہئے: ﴿صَدَقَ اللّٰهُ، وَبَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنَا بِهٖ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْهٖ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ﴾

ترجمہ: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں اس سے نفع دے اور اس میں ہمارے لئے برکت ڈال، تمام تعریفیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو آپ زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔

جس نے اپنے اعضاء اور دل کو منہیات سے بچایا گویا اس نے پورے قرآن کریم پر یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب پر عمل کیا کیونکہ یہ بندے کے مکمل اعضاء و جوارح سے انصاف کرنے والا ہے۔

بھری قراءت کی سات نیتیں

بھری قراءت میں بہتر یہ ہے کہ درج ذیل سات نیتیں کر لی جائیں:

- (۱)..... ترتیل سے پڑھے گا کہ جس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔
- (۲)..... حُسنِ صوت کا لحاظ رکھے گا کہ قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ جیسا کہ سلطانِ محروبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مُزِّن کرو۔“^① اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا: ”جو خوش الحانی سے قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“^②

① سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب کیف یستحب الترتیل، الحدیث: ۱۲۶۸، ص ۱۳۳۲

② صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ واسر و..... الخ، الحدیث: ۵۲۷، ص ۶۲۸

(۳)..... اپنے کانوں کو اپنی آواز سنائے گا اور دل کو بیدار رکھے گا تاکہ کلام میں غور و فکر کر سکے اور اس کے معانی سمجھ سکے اور ایسا صرف جہری قراءت میں ہی ہو سکتا ہے۔

(۴)..... شیطان اور نیند کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے خود سے دور رکھے گا۔

(۵)..... جہری قراءت سے امید رکھے گا کہ سونے والا بیدار ہو جائے گا۔^① پس اگر اس نے (بیدار ہو کر) اللہ عزوجل کا ذکر کیا تو جہری قراءت کرنے والا ہی اس کی شب بیداری کا باعث ہوگا۔

(۶)..... کوئی غافل اسے دیکھے تو قیام پر ہوشیار ہو جائے اور اسے بھی عبادت کا شوق پیدا ہو، پس اس طرح جہری قراءت کرنے والا اس کے حق میں نیکی و تقویٰ کے کام پر معاونت کرنے والا شمار ہوگا۔

(۷)..... جہری قراءت کے سبب کثرت سے تلاوت کرے گا اور جہری قراءت کی عادت کے سبب ہمیشہ شب بیداری کرے گا۔ پس اس میں اس کے عمل کی کثرت ہے۔

نیت اور ثواب

جب بندہ ان نیتوں کا اعتقاد رکھے ۞ ثواب کا طالب ہو ۞ اللہ عزوجل کا ثرب چاہتا ہو ۞ اپنی حیثیت جانتا ہو ۞ اس کا مقصود بھی صحیح ہو اور ۞ اپنے رب عزوجل کی جانب نظریں جمائے ہوئے ہو کہ جس نے اسے اپنی رضامندی کے کام کی توفیق دی ہے تو اس کا بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا ہی افضل ہے کیونکہ جہری قراءت میں کئی اعمال جمع ہو جاتے ہیں اور عمل کی فضیلت اس میں کی گئی نیتوں کی کثرت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام بلند مرتبہ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال کے افضل ہونے کا سبب ان کا اپنے اعمال کی اچھی اچھی نیتوں سے آگاہ ہونا اور ان کا اعتقاد رکھنا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی عمل میں دل نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو علمائے کرام رحمہم اللہ السلام اس بات کو جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو انہیں دل گناہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ لہذا کسی ایک ہی عمل میں شریک لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی اس عمل میں نیتیں زیادہ ہوں اور ان کا مقصود اچھا اور آداب والا ہو۔

① قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جب کہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۵۵۳)

سماعت و تلاوت قرآن کریم کی فضیلت

- ﴿1﴾..... جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت غور سے سنی وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگی۔^①
- ﴿2﴾..... ایک روایت میں ہے کہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔^② اور تلاوت کرنے والا بھی سماعت کرنے والے کے ساتھ اجر میں شریک ہوتا ہے کیونکہ اسی نے اسے ثواب کمانے کا موقع دیا۔
- ﴿3﴾..... پڑھنے والے کے لئے ایک اجر اور سننے والے کے لئے دو اجر ہیں اور ایک قول کے مطابق سننے والے کے لئے نو اجر ہیں۔ بہر حال دونوں قول صحیح ہیں۔ کیونکہ پڑھنے اور سننے والے دونوں افراد میں سے ہر ایک کو اس کے خاموش رہنے اور نیت کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ جب تلاوت کرنے والا دوسرے کو اجر کمانے کا موقع دیتا ہے تو یقیناً اس کے لئے وہ تمام اجر ہوگا جو سننے والا حاصل کرے گا دفع رنج و غلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کی وجہ سے کہ ”نیک پر راہنمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔“^③ خصوصاً جب تلاوت کرنے والا قرآن کریم کا عالم اور فقیہ بھی ہو تو اس کی قراءت اور وقوف سامع کے لئے حجت ہوں گے۔

رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور سماعت قرآن کریم

ایک مرتبہ رسول بے مثال، صاحبِ جود و نوال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کا انتظار فرما رہے تھے، جب وہ دیر سے حاضر خدمت ہوئیں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ”آپ کو کس شے نے روک رکھا؟“ عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں ایک شخص کی قراءت سن رہی تھی، اس سے بڑھ کر خوبصورت آواز میں نے کسی کی نہیں سنی۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی کھڑے ہو کر کافی دیر تک تلاوت سنتے رہے اور پھر واپس لوٹ کر ارشاد فرمایا: ”یہ ابو خدیفہ کا آزاد کردہ

①..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب فضائل القرآن، باب تعلیم القرآن وفضله، الحدیث: ۶۰۳۲، ج ۳، ص ۲۲۹ قول ابن عباس

②..... شعب الایمان للبیہقی، باقی تعظیم القرآن، فصل فی استعجاب التکبیر، الحدیث: ۲۰۸۵، ج ۲، ص ۴۷

الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۵۰۹ حنفی بن عمر الحکیم، ج ۳، ص ۲۸۲

③..... جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ان الدال علی الخیر، الحدیث: ۲۶۷۰، ص ۱۹۲

غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے ہیں جس نے میری اُمت میں اس جیسے قاری پیدا فرمائے ہیں۔“^①

ایک بار رات کے وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی قراءت سماعت فرمائی جبکہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے۔ سب کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہو جیسا کہ یہ ابھی ابھی نازل ہوا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ ابنِ اُمّ عبد (یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود) کے پڑھنے کی طرح پڑھا کرے۔“^②

ایک مرتبہ سرکارِ والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: ”قرآن کریم پڑھو۔“ انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا میں (آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے) قراءت کروں حالانکہ قرآن کریم تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نازل ہوا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میں کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔“ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (ب، النساء: ۴۱) تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چشمان مبارک نم ہو گئیں۔^③

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی تلاوت سماعت فرمائی تو ارشاد فرمایا: ”انہیں لُحْنِ داودی عطا فرمایا گیا ہے۔“ جب حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سماعت فرما رہے ہیں تو میں خوب آراستہ کر کے تلاوت کرتا۔“^④

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب القامۃ الصلوٰۃ، باب فی حسن الصوت بالقرآن، الحدیث: ۱۳۳۸، ص ۲۵۵۶

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۲۰۴، ج ۲، ص ۲۳

③..... ترجمۃ کنز الایمان، توکیسی ہوگی جب ہم ہر اُمت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور گواہان بنا کر لائیں۔

④..... صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب البکاء عند قراءۃ القرآن، الحدیث: ۵۰۵۵، ص ۴۷

⑤..... المرجع السابق، باب حسن الصوت بالقراءۃ للقرآن، الحدیث: ۵۰۴۸، ص ۴۷

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب فضائل القرآن، باب تعبیر القرآن، الحدیث: ۸۰۵۸، ج ۵، ص ۲۳

صحابہ کرام علیہم البرضوان اور سماعت قرآن کریم

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کرتے کہ وہ ان کے سامنے قرآن کریم پڑھیں اور پھر ان سے ارشاد فرماتے: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان! ترتیل سے پڑھیں۔“ حالانکہ وہ قرآن کریم بہت خوبصورت آواز سے پڑھا کرتے تھے۔^① اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم البرضوان جب آپس میں جمع ہوتے تو ایک کو قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھنے کا کہا کرتے۔^②

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے: ”ہمیں ہمارے رب عزوجل کا ذکر سنائیں۔“ تو وہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے یہاں تک کہ نماز کا درمیانی وقت قریب ہو جاتا تو وہ عرض کرتے: ”اے امیر المومنین! نماز، نماز۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟^③ گویا کہ وہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (ب ۲۱، العنکبوت: ۲۵) کی تاویل کیا کرتے۔^④

قرآن کریم اور ریا

بصرہ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیدل چلتا تو تہجد گزاروں کے رونے کی آوازیں سنا کرتا تھا گویا کہ وہ پرناؤں کے بننے کی آوازیں ہوں، ان میں محبت، نماز اور تلاوت قرآن کریم کا شوق ہوتا مگر جب اہل بغداد نے ریاکاری اور فحشی آفات کے متعلق ایک کتاب لکھی تو تہجد گزار خاموش ہو گئے۔ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا یہاں تک کہ ختم ہی ہو گیا ہے۔

اگر تلاوت کرنے والے کی مذکورہ امور میں سے کچھ بھی نیت نہ ہو بلکہ وہ ان امور سے غافل ہو اور آفات میں

①..... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۹۸۲ علقمہ بن قیس، ج ۶، ص ۱۴۹

②..... الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع، ج ۵، ص ۳۱۱

③..... امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود نماز سے منع کرنا تھا بلکہ ذکر الہی کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔

④..... ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔

⑤..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاۃ، باب حسن الصوت، الحديث: ۴۱۹۲، ج ۲، ص ۳۲۱۔ ”لابی مسعود“ بدلہ ”لابی موسی“ وبدون ”حتی یکاد..... الخ“

سے کسی شے سے آگاہ ہو یا اس کے دل میں سرسری طور پر کسی شخص کا خیال یا نفسانی خواہشات پیدا ہوں اس طرح کہ وہ انہی میں کھوجائے تو اس پر لازم ہے کہ جبری قراءت سے پرہیز کرے، اگر اس نے دل کے بوجھ کے باوجود جبری قراءت کی تو اس کا عمل فاسد ہوگا کیونکہ اس کے دل میں بیماری قرار پکڑ چکی ہے جو نقصان کے زیادہ قریب اور اخلاص سے دوری کا سبب ہے۔ پس اس پر لازم ہے کہ اخلاص اختیار کرے جو کہ ریاکاری کا علاج ہے اور جس سے اس کی حالت کا علاج بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ اخلاص، دل کے لئے بہت مفید عمل کے لئے زیادہ محفوظ اور آخرت کے لئے زیادہ قابل تعریف ہے۔

اخلاص اور اس کی حلاوت

بعض اوقات بندہ نماز اور تلاوت میں نفسانی خواہشات کی حلاوت پاتا ہے اور اسے اخلاص کی حلاوت و لذت گمان کرتا ہے جبکہ یہ ایک مخفی شہوت اور انتہائی باریک نقص ہے، کمزور لوگ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے علاوہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اخلاص کی حلاوت وہی لوگ پاتے ہیں جو دنیا اور لوگوں کی مدح سرائی میں رغبت نہ رکھتے ہوں اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہوں وہی اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے تعلقات کی مضبوطی اور صدقِ عبادت کے سبب اخلاص کی لذت پاتے ہیں۔

اس کے نہ ہونے کا اعتبار دو میں سے ایک صورتوں میں ہو سکتا ہے: (۱) نفس کے نزدیک مدح و ذم برابر ہو۔ یہ مقام زہد کی ایک حالت ہے (۲) یا شہادتِ یقین کے باعث دل ان سے خالی ہو۔ یہ مقام معرفت ہے۔ یہ دونوں مقامات ایسے ہیں جہاں ظاہری و باطنی اعمال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ البتہ متقی و عادل اماموں کے علانیہ و ظاہری اعمال بعض اوقات افضل ہوتے ہیں۔

دورانِ تلاوت غیر کی جانب متوجہ ہونے کا انجام

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کے وقت اپنے حجرۂ خاص میں سورۃ طہ کی تلاوت کی، جب میں نے اسے ختم کیا تو مجھ پر اونگھ طاری ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے اتر اچس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا صحیفہ (رجسٹر) تھا، اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا، میں نے اس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی پائی اور سوائے ایک کلمہ کے

تمام کلمات کے نیچے ذل نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا دیکھا، میں نے اس کلمے کی جگہ لکھ کر منادینے کے اثرات دیکھے تو مجھے دکھ ہوا، لہذا میں نے اس شخص سے کہا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں نے اس کلمہ کو بھی پڑھا تھا، لیکن میں اس کا ثواب لکھا ہوا پا رہا ہوں نہ ہی اس کلمے کو۔“ تو اس شخص نے جواب دیا: ”آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی اسے پڑھا تھا اور ہم نے بھی اسے لکھ لیا تھا مگر ہم نے ایک منادینے والے کو یہ کہتے سنا کہ اسے مناد اور اس کا اجر و ثواب بھی کم کر دو، پس ہم نے اسے مناد یا۔“ یہ سن کر میں خواب میں رونے لگا اور عرض کی: ”تم نے ایسا کیوں کیا؟“ تو وہ بولا: ”ایک شخص دوران تلاوت آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس کی خاطر اپنی آواز بلند کر لی تھی، پس ہم نے اسے مناد یا۔“

مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو بلند آواز سے قراءت کرتے سنا تو ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! اللہ عزوجل کو سناؤ ہمیں نہ سناؤ۔“ ①

ریا کاری

شہرت (جو دوسروں کو کلام سنا کر حاصل ہو) کا تعلق ریا کاری کے ساتھ ہے اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو ریا کاری کا ہے یعنی عمل فاسد ہو جاتا ہے اور عمل کرنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے سبب عَزَّوَاللہ کو اپنی آواز سناتا ہے اور چاہتا ہے کہ مخلوق اسے سنے تاکہ اس کے سبب اس کی خواہشاتِ نفسانیہ کے غلبے اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کی مدح سرائی کرے۔ اس کے اپنے عمل میں اللہ عزوجل کی مخلوق کو شریک کرنے کی وجہ سے اس کا عمل توحید سے ناواقفیت کی وجہ سے باطل ہو گیا کیونکہ اگر وہ یہ یقین رکھتا کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی نفع دینے والا ہے نہ ہی نقصان پہنچانے والا، کوئی عطا فرمانے والا ہے نہ ہی اس کے سوا کوئی روکنے والا، تو توحید کو ترک (یعنی ریا کاری) سے خالص کر لیتا، پس اس طرح اس کا عمل بھی ریا کاری سے خالص ہو جاتا۔ ریا کاری سے مراد چونکہ آنکھوں کا دیکھنا ہے لہذا آواز کے ذریعے شہرت حاصل کرنا ریا کاری کے مفہوم ہی میں داخل ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کسی شہرت چاہنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی کسی ریا کار کا۔“ ②

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۲۰۰، ج ۲، ص ۲۸۸

② الزہد لابن مبارک فی نسخة الزائد، باب فی الاخلاص فی الدعاء، الحدیث: ۸۳، ص ۲۰

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے شہرت کے لئے کوئی عمل کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے رُشوا کرے گا اور جو ریاکاری کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عذاب دے گا۔“ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کے عمل کو کم اور حقیر قرار دیا۔^①

جس شخص کی اپنے بھائی کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام سنانے میں نیت اچھی ہوتا کہ اسے نصیحت کرے اور غور و فکر کی ترغیب دلائے یا اسے سن کر وہ نفع حاصل کر سکے اور اس کے سبب نصیحت حاصل ہو تو اچھی نیت کے پائے جانے اور مقصود کے صحیح ہونے کی وجہ سے یہ ریاکاری و شہرت میں شامل نہیں، نیز اس میں مدح سرائی یا کوئی دوسری دنیاوی غرض بھی موجود نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جب حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ عرض کی کہ ”اگر مجھے معلوم ہوتا تو مزید نکھار اور سنوار کر قراءت کرتا۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا کیونکہ اس میں نیت اچھی تھی اور مقصود بہتر تھا۔ جبکہ ایک دوسرے شخص سے جو آیاتِ کریمہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سناؤ ہمیں مت سناؤ۔“ پس اس کے اس عمل پر اظہارِ ناپسندیدگی کی وجہ شہرت و ریاکاری کا پایا جانا تھا۔

مروی ہے کہ کُحْنِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو (نفسِ الہی سے) آہیں بھر رہا تھا اور ڈر سے کانپ رہا تھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ موجود ایک صحابی نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ اسے ریاکاری کرنے والا خیال کریں گے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”نہیں بلکہ یہ تو ﴿اَوَاذٌ مُنِیْبٌ﴾ ہے۔“ یعنی بہت آہیں کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب رُجوع کرنے والا ہے۔^②

①..... صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب تحریم الریاء، الحدیث: ۷۶۷۲، ص ۱۱۹۵، مختصر

المستدرک للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو الحدیث: ۶۵۱۹، ج ۲، ص ۵۵۸ بدون ذکر الریاء

②..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب فضائل القرآن، باب تحبیر القرآن، الحدیث: ۸۰۵۸، ج ۵، ص ۲۳

③..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۲۰۰، ج ۲، ص ۲۸۸

④..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورۃ ہود، باب تولد تعالیٰ ”منیب“، الحدیث: ۱۱۲۴۴، ج ۶، ص ۳۶۵، مفہوما

مخلوق کی خاطر معمولی سی تَصَّحُّع اور پناوٹ کی بنا پر رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے حالت میں افضل، مقام میں ارفع اور انجام میں قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ بندہ سلامتی و صدق کی حالت پر رات بھر سویا رہے اور دن کے وقت کھاتا رہے۔ معرفتِ الہی حاصل کرنا اور اسے بجا لانا اللہ عزوجل کا علم رکھنے والے علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلامُ ہی کا کام ہے۔

تین امور میں خلاوت مفقود ہوتی ہے

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ تین امور میں خلاوت مفقود ہوتی ہے، اگر تو اسے پائے تو خوشی محسوس کر اور اپنے مقصود کی جانب بڑھتا جا اور اگر خلاوت نہ پائے تو جان لے کہ تیرا روزہ بند ہے: (۱) قرآن کریم کی تلاوت کے وقت (۲) اللہ عزوجل کے ذکر کے وقت اور (۳) سجود کے وقت۔ ① اور بعض بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلامُ نے ان امور میں مزید یہ زیادتیاں کی ہیں کہ (۴) صدقہ کرتے وقت اور (۵) سحری کے وقت۔

قرآن کریم کی زیارت اور تلاوت

قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ سات میں سے ایک منزل پڑھنا پورا قرآن کریم پڑھنا ہی ہے کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ② صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلامُ میں سے اکثر قرآن کریم دیکھ کر پڑھا کرتے تھے اور اس بات کو مستحب قرار دیتے کہ ان کا کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں انہوں نے قرآن کریم کی زیارت نہ کی ہو اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے متعلق تو یہاں تک مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے کثرت سے دیکھ کر تلاوت کرنے (اور کثرتِ ورق گردانی) کے باعث دُودِ قرآن پاک شہید ہو گئے۔

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، فصل فی الطبع علی القلب، الحدیث: ۲۲۲۱، ج ۵، ص ۲۲۷ مقبوضاً

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تطہیر القرآن، فصل فی القراءة من المصحف، الحدیث: ۲۲۳۸، ج ۲، ص ۲۱۱

انجمنِ دشمن اور دشمن کا بیان

اس فصل میں افضل راتوں اور ان میں شب بیداری کا مستحب ہونا نیز افضل دنوں میں اُڑا دو وظائف وغیرہ پڑھنے کا ذکر ہے۔

فضیلت والی راتیں

سال بھر میں پندرہ راتیں ایسی ہیں جن میں شب بیداری مُستحب ہے۔ ان میں سے 5 راتیں رمضان المبارک میں ہیں: یعنی آخری عشرے کی طاق راتیں اور چھٹی رات رمضان المبارک کی سترہویں رات ہے یعنی جس کی صبح حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا واقعہ بدر و نما ہوا۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مذہب تھا کہ یہی لیلۃ القدر ہے اور باقی 9 راتیں یہ ہیں: (۱) محرم الحرام کی پہلی رات (۲) عاشوراء کی رات (۳) رجب کی پہلی (۴) پندرہویں اور (۵) ستائیسویں رات، اس میں حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو معراج ہوئی تھی (۶) عَزَّوَجَلَّ کی رات (۷، ۸) عیدین (عید الفطر اور عید الضحیٰ) کی راتیں اور (۹) شعبان الْمُعَظَّم کی پندرہویں رات۔

صلوٰۃ الخیر

بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّیِّبِینَ شعبان الْمُعَظَّم کی پندرہویں رات کو 100 رکعت نوافل اس طرح پڑھتے تھے کہ ان میں 1000 مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللہُ أَحَدٌ﴾ یعنی سورۃ اخلاص پڑھتے۔ اس طرح کہ ہر رکعت میں دن مرتبہ پڑھتے اور اس نماز کو صَلَوۃُ الْخَیْرِ کہتے۔ وہ سب اس کی برکتوں سے اچھی طرح آگاہ تھے اور اس رات سب اکٹھے ہو جاتے اور بعض اوقات سب مل کر جماعت سے نماز پڑھتے۔

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں کہ مجھے 30 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے بتایا کہ جو اس رات صَلَوۃُ الْخَیْرِ پڑھے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی جانب 70 مرتبہ نظرِ رحمت فرماتا ہے اور ہر مرتبہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے جن میں سب سے چھوٹی حاجت اس کی مُغْفِرَت ہوتی ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد وہی رات ہے جس کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کیا ہے: ①

① تفسیر البغوی، پ ۲۵، الدخان، تحت الاية ۴، ج ۴، ص ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، الکشاف، پ ۲۵، الدخان، تحت الاية ۴، ج ۴، ص ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٢٥﴾ (ب ۲۵، الدعاء: ۳) ترجمہ کنز الایمان: اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

یہی وہ رات ہے جس میں سال بھر کے اُمور اور آئندہ پیش آنے والے احکام کی تدبیر لکھی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کے متعلق اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے مگر (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں کہ) میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اُمور وغیرہ کی تدبیر لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، اسی لئے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم خود اس کی گواہی ان الفاظ میں دیتا ہے: ﴿اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِی لَیْلَةِ مُبَرَّکَةٍ﴾ (ب ۲۵، الدعاء: ۳) ﴿اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (ب ۳۰، القدر: ۱) اس کے بعد اس رات کے اوصاف ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿یُفْرَقُ فِیْہِ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ﴾ ﴿قرآن کریم چونکہ لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوا لہذا یہ آیت مبارکہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان کے موافق ہے:

اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿٣٠﴾ (ب ۳۰، القدر: ۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔

فضیلت والے آیام

فضیلت والے آیام 19 ہیں جن میں اوراد و وظائف اور عبادت مستحب ہے: (۱) یومِ عاشورا (۲) یومِ عرفہ (۳) ستائیس^۲ رجب کا دن (۴) سترہ رمضان المبارک کا دن (۵) پندرہ شعبان^۳ اَلْعَظَم کا دن (۶) یومِ جمعہ (۷) یومِ عید (۸ تا ۱۷) آیام معلومات یعنی ذی الحج کے پہلے دن اور (۱۸، ۱۹) آیام معدودات جو آیام تشریق بھی ہیں۔

یومِ عرفہ و عاشورا کے روزے کی فضیلت

نبی مکرّم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یومِ عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال کا اور دوسرے آنے والے سال کا اور عاشورا کے دن روزہ رکھنا سال بھر کا کفارہ ہے۔“ ﴿۴۰﴾

یومِ جمعہ و ماہِ رمضان میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سرور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا

۱..... ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔

۳..... بقرعید کے دن یعنی دسویں ذی الحج کے بعد والے تین دنوں کو آیام تشریق کہتے ہیں۔ (سراۃ الساجد، ج ۴، ص ۱۷۱)

۴..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الصیام، باب صوم یوم عرفہ، الحدیث: ۲۸۰۰، ج ۲، ص ۱۵۱

فرمانِ عالیشان ہے: ”جب یومِ جمعہ (گناہوں سے) محفوظ رہا تو بقیہِ ایام بھی محفوظ رہیں گے اور جب ماہِ رمضان (نافرمانیوں سے) سلامت رہا تو پورا سال سلامت رہے گا۔“^①

دنیا میں پانچ ایام کی قدر و منزلت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں رہ کر ان پانچ ایام میں اپنی من پسند اشیاء حاصل کیں وہ آخرت میں اپنی من پسند اشیاء سے محروم رہے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل اور زیادتی کی امید کی جاتی ہے، پس جب تو ان ایام میں اپنی خواہشات اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہوگا تو کب اس کے فضل و زیادتی کی امید رکھ پائے گا؟ اور وہ پانچ ایام یہ ہیں: دو دن عیدین کے، جمعہ، عرفہ اور عاشورا کے دن۔

افضل دن

مذکورہ ایام کے بعد افضل دن دو ہیں یعنی پیر اور جمعرات کا دن۔ ان دنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔

حرمت والے مہینے

فضیلت والے مہینوں میں سے جن کی حرمت بیان کی گئی ہے وہ چار ہیں: (۱) ذوالقعدہ (۲) ذوالحجہ (۳) محرم الحرام اور (۴) رجب المرجب۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ان میں ظلم نہ کرنے کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں کئے گئے اعمال بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت ماہِ ذی الحج کی ہے کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ اسی میں اَیَّامِ مَعْلُومَات اور اَیَّامِ مَعْدُودَات ہیں۔ اس کے بعد ذی القعدہ افضل ہے کیونکہ اس میں دو وصف جمع ہیں، یعنی اس کا شمار حرمت والے مہینوں کے علاوہ حج کے مہینوں میں بھی ہوتا ہے جبکہ محرم الحرام اور رجب المرجب حج کے مہینے نہیں ہیں۔ شوال اگرچہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں لیکن اس کا شمار حج کے مہینوں میں ہوتا ہے۔

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۱۲۲۵ عبد العزیز بن ابان، ج ۶، ص ۵۰۴۔ عن عائشة۔ بتقديم و تاخر

افضل عشرے

عشرہ کے اعتبار سے افضل دو عشرے ہیں: یعنی ذی الحج کا پہلا اور آخری عشرہ۔ ان دونوں عشروں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم الحرام کے پہلے عشرے کی ہے۔ پس ان ایام میں اعمال کی بجا آوری بقیہ مہینوں میں اعمال بجا لانے سے افضل ہے۔

دنوں کی فضیلت کے متعلق ﴿5﴾ احادیث مبارکہ

- ﴿1﴾..... جس نے ماہ حرام کے تین روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے سات سو سال دور فرمادے گا یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کا روزہ۔^①
- ﴿2﴾..... ماہ حرام میں ایک دن کا روزہ رکھنا عام دنوں میں 30 روزے رکھنے کے برابر ہے اور ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنا ماہ حرام میں تین روزے رکھنے کے برابر ہے۔^②
- ﴿3﴾..... جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسترِ لپیٹ دیتے اور چادر کس لیتے۔^③
- ﴿4﴾..... جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محنت و کوشش سے عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی تندہی سے عبادت میں لگا دیتے یعنی خود بھی عبادت میں مصروف ہو کر خوب تھکتے اور انہیں بھی خوب تھکاتے۔^④
- ﴿5﴾..... ذی الحج کے دن دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کرنا افضل اور محبوب ہو۔^⑤ کیونکہ اس کے ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس میں ایک رات قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ عرض کی گئی: ”اور کیا راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی (اس سے افضل

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۷۸۹، ج ۱، ص ۳۸۴۔ ”بعدہ... الى عام“ بدله ”كتب له عبادۃ ستين“

②..... المعجم الصغير، الحديث: ۹۶۰، ج ۲، ص ۱۷۷، دون ذكر الصيام رمضان

③..... صحيح مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في..... الحج، الحديث: ۷۸۴، ص ۲۶۸ بتغير قليل

④..... المعجم الاوسط، الحديث: ۸۲۸، ج ۳، ص ۳۵۲

⑤..... المعجم الاوسط، الحديث: ۱۶۹۶، ج ۵، ص ۹۶

یا برابر) نہیں؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”راؤ خدا میں جہاد کرنا بھی (اس سے افضل) نہیں سوائے اس شخص کے جو جان اور مال کے ساتھ نکلے لیکن کوئی شے واپس لے کر نہ لوٹے۔“^① ایک روایت میں ہے کہ ”سوائے اس شخص کے جس کے گھوڑے کی کوئی چیز کاٹ ڈالی جائے اور اس کا خون بہایا جائے۔“

توفیق یا تذلیل

اللہ عزوجل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل ترین اعمال کی توفیق دیتا ہے تاکہ اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے اور جب اللہ عزوجل کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے افضل اوقات میں بدترین اعمال کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ شعائر کی حرمت پامال کرنے اور حرام ٹھہرائی گئی اشیاء کی حرمت کا خیال نہ رکھنے کے باعث اس کی برائیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے۔

توفیق و ذلت کی علامات

منقول ہے کہ توفیق کی تین علامات ہیں: (۱)..... نیکی کے کاموں میں بلا ارادہ مشغول ہو جانا (۲)..... گناہوں کی خواہش کے باوجود ان سے دوری کا پیدا ہونا اور (۳)..... تنگی و آسانی کی حالت میں اللہ عزوجل کی بارگاہ کی جانب محتاجی و ضرورت کے دروازے کا کھلا ہوا ہونا۔^② ذلت و رضوائی کی بھی تین علامات ہیں: (۱)..... نیکی کی خواہش کے باوجود اس پر عمل کا مشکل ہونا (۲)..... خوفِ معصیت کے باوجود اس پر عمل کا آسان ہونا (۳)..... اللہ عزوجل کی بارگاہ کی جانب کھلنے والے لہجہ و فقر کے دروازے کا بند ہو جانا۔^③

ہم اللہ عزوجل کے فضل و کرم کے صدقہ ہر حالت میں بہترین توفیق کا سوال کرتے اور بری قضا و قدر سے پناہ مانگتے ہیں۔

①..... صحیح البخاری، کتاب العبدین، باب فضل العمل فی ایام التشریق، الحدیث: ۹۶۹، ص ۷۶

المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۶۹۶، ج ۵، ص ۹۶

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی ان القدر خیر و شر من الله، الحدیث: ۱۹۲، ج ۱، ص ۲۱۵ بتغیر قلیل

③..... المرجع السابق

جمعہ کا بیان

اس فصل میں نماز جمعہ، اس کی کیفیت و آداب اور روز جمعہ و شب جمعہ کے اور ادوہ خائف کا تذکرہ ہوگا۔

جمعہ واجب ہونے کی صورتیں

نماز جمعہ بعض صورتوں میں واجب اور بعض میں واجب نہیں۔ واجب ہونے کی صورتیں یہ ہیں: مُقیم ہونا، تندرست ہونا، وقت ظہر ہونا اور 40 آزاد مردوں کا موجود ہونا۔^①

جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں

نماز جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں یہ ہیں: مُسافر ہونا..... نماز عصر کا وقت ہو جانا..... مذکورہ تعداد پوری نہ ہونا..... کوئی شرعی عذر پایا جانا۔

جمعہ حکمرانوں کے اعمال میں سے ہے اور اس کا قائم کرنا بھی انہی کا کام ہے مگر (صاحب کتاب حضرت سپہناشخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں کہ) میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب کسی بد مذہب بدعتی کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنا پڑ جائے تو اس کے بعد نماز ظہر بھی پڑھ لی جائے۔

جامع مسجد کا انتخاب

اگر بہت بڑے شہر میں دو جامع مساجد ہوں تو نماز جمعہ اس مسجد کے امام کی اقتدا میں ادا کی جائے جو زیادہ افضل ہو۔ اگر فضیلت میں دونوں برابر ہوں تو جو مسجد زیادہ قدیم اور پرانی ہو وہاں ادا کی جائے، اگر دونوں ایک جیسی ہوں تو جو زیادہ قریب ہو وہاں نماز ادا کی جائے۔ ہاں اگر دور جانے میں علمی باتوں کے سننے یا علم سیکھنے سکھانے کی نیت ہو تو کوئی حرج نہیں اور سب سے بڑی جامع مسجد میں نماز ادا کی جائے کیونکہ جہاں مسلمان کثرت سے ہوں وہاں نماز ادا

①..... احناف کے نزدیک جمعہ میں افراد کی تعداد امام کے علاوہ تین ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 769 پر صدور الشریعہ، بدو الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں: اگر تین غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا اور صرف عورتیں یا بچے ہوں تو نہیں۔

کرنا افضل ہے۔ جو شخص ان دونوں مساجد میں سے جس سے زیادہ محبت کرتا ہو وہاں نماز پڑھے تو اس کے اس طرح نماز پڑھنے سے (زیادہ) اجر و ثواب کی امید ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا جبرئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفشام سے عرض کی: ”جب کسی شہر میں دو یا تین مساجد ہوں تو میں نماز کہاں پڑھوں؟“ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”وہاں نماز ادا کرو جہاں سب مسلمان جمع ہوتے ہیں کیونکہ یہ جمعہ ہے اور یہ ایسا دن ہے جس کی وجہ سے اللہ عزوجل نے اسلام کو عظیم عطا فرمائیں، اسے مزیں کیا اور مسلمانوں کو شرف و فضیلت سے نوازا۔“

اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کی حرمت

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ (۲۸۶، الجمعة: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں حکمِ اثباتی کے عام ہونے کی وجہ سے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت کے نزدیک اذانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔^① اور بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اگر خرید و فروخت کی توفاسد ہوگی اور شے واپس کر دی جائے گی۔^②

نمازِ جمعہ کے بعد تلاشِ فضل کا حکم

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

① المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، الحديث: ۵۲۳۹، ج ۳، ص ۷۷

② دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد دوم صفحہ 723 پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں: اذانِ جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک بیع مکروہ تحریمی ہے اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے کہ اسی وقت سعی واجب ہو جاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یا مریض ان کی بیع میں کراہت نہیں۔

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَثِيْرًا اَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٨﴾ (البقرة: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ

فلاح پاؤ۔

اللہ عزوجل نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کا ذکر کریں، خرید و فروخت سے باز رہیں اور اس کا فضل تلاش کریں، اس پر اللہ عزوجل نے ان سے خیر و فلاح کا وعدہ فرمایا ہے۔ خیر اور فلاح دونوں ایسے الفاظ ہیں جو دنیا و آخرت کی نعمتوں کے جامع ہیں چنانچہ،

شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جمعہ کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل نے تم پر جمعہ اس دن میں اور اس جگہ فرض کیا ہے۔“ ①

جمعہ چھوڑ دینے کی وعیدیں

- ﴿1﴾..... جو بغیر کسی عذر کے (مسلسل) تین (نماز) جمعہ ترک کر دے اللہ عزوجل اس کے دل پر ٹھہر لگا دیتا ہے۔“ ②
- ﴿2﴾..... ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اسلام کو پس پشت پھینک دیا۔ ③
- ﴿3﴾..... ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا جو نماز جمعہ پڑھتا ہے نہ ہی نماز باجماعت میں موجود ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ شخص لگا تار مہینہ بھر یہ سوال ڈھرتا رہا لیکن ہر بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یہی فرماتے کہ وہ جہنمی ہے۔ ④

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۱۰۸۱، ص ۲۵۴۰

②..... المرجع السابق۔ باب فیمن ترک الجمعة من غیر عذر الحدیث: ۱۱۲۶، ص ۲۵۴۲۔ المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۷۳، ج ۱، ص ۹۱

③..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب من لم يشهد الجمعة، الحدیث: ۵۱۸۳، ج ۳، ص ۶۹

بسنن ابی یعلیٰ الموصلی، بسنن ابی عباس، الحدیث: ۲۷۰۴، ج ۲، ص ۵۵۳

④..... جامع الترمذی، ابواب الصلاة، باب ما جاء فیمن سمع النداء فلا یجب، الحدیث: ۲۱۸، ص ۱۶۵۸

المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الصلاة، باب من قال اذا سمع السنادی فلیجب، الحدیث: ۱۲، ج ۱، ص ۳۸۱

پانچ قسم کے افراد پر جمعہ فرض نہیں

نماز جمعہ پانچ قسم کے افراد پر فرض نہیں ①: بچے پر، غلام، عورت، مسافر اور مریض پر۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کر لے تو اس کے لئے جائز ہے اور وہ اپنے فرض کو ادا کرنے والا ہوگا۔ ②

جمعہ کے متعلق ۹۹ احادیث مبارکہ

①..... بے شک دونوں اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) کو یوم جمعہ دیا گیا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور منہ پھیر لیا، پس اللہ عزوجل نے اپنی رحمت سے اس کی جانب ہماری راہنمائی فرمائی اور اس اُمت کے لئے اسے ذخیرہ کر دیا، پھر اسے اس امت کے لئے عید بھی بنا دیا تو اس دن کی برکت سے یہ امت سب لوگوں سے سُبُقت لے گئی اور دونوں کتابوں والے (یعنی تورات و انجیل والے) ان کے تابع ہو گئے۔ ②

②..... اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام میرے پاس آئے، ان کی ہتھیلی میں ایک سفید و شفاف شیشہ تھا اور عرض کی: یہ جمعہ ہے، اسے آپ کے رب عزوجل نے آپ پر فرض کیا ہے تاکہ یہ دن آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور آپ کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اُمت کے لئے عید ہو۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ ”ہمارے لئے اس میں کیا (اجر و ثواب) ہے؟“ بولے: ”اس میں ایک ساعت خیر کی ہے، جو شخص اس میں اپنی تقدیر میں لکھی ہوئی خیر و بھلائی مانگے گا اللہ عزوجل اسے یا تو وہی خیر و بھلائی عطا فرما دے گا یا پھر اس سے بہتر اس کے لئے ذخیرہ کر دے گا۔ یا اگر کوئی شخص اپنی تقدیر میں لکھی گئی کسی برائی سے پناہ مانگے گا تو اللہ عزوجل اس سے بھی بڑی آفت سے اسے پناہ عطا فرمائے گا، یہ دن ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے اور ہم اسے آخرت میں یَوْمَ الْمَزِیدِ پکاریں گے۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں؟“ تو بولے: ”آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 426 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبال محمد الیاس عطا رقاوری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: ”جن پر نماز فرض ہے مگر کسی شرعی عذر کے سبب جمعہ فرض نہیں، ان کو جمعہ کے روز ظہر معاف نہیں ہے وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔“

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۰۲، ج ۱، ص ۷۳

③..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب فی فرض الجمعة، الحدیث: ۸۳۰، ص ۵۲۰، مختصراً

کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے جنت میں ایک وادی بنا رکھی ہے جو سفید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ مقام عِلِّین سے اپنی شان کے مطابق کرسی پر جلوہ افروز ہوگا۔ پھر رادی نے ایک طویل حدیث ذکر کی جس میں ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جنتیوں پر تجلی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ دیدارِ باری تعالیٰ سے مُشرف ہوں گے۔“^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) ہم نے اس طویل حدیثِ پاک کو مسند الالف میں مکمل طور پر ذکر کیا ہے۔

﴿3﴾..... بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز انہیں زمین پر اتارا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں یہ دن ”یوم المزیّد“ ہے، آسمان میں فرشتے اس دن کو اسی نام سے جانتے ہیں اور روزِ قیامت دیدارِ باری تعالیٰ کا دن بھی یہی ہوگا۔^②

﴿4﴾..... ہر جاندار جمعہ کے دن اپنی ساقِ یعنی پنڈلی پر کھڑے ہو کر (صُور پھونکنے جانے کی آواز سننے کے لیے) کان لگائے ہوتا ہے کہیں (آج ہی) قیامت قائم نہ ہو جائے سوائے شیطانوں اور انسانوں کے۔^③

﴿5﴾..... جمعہ کے دن پرندے اور دوسرے حشرات وغیرہ ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں: ”سَلَامٌ سَلَامٌ یَوْمَ صَالِحٍ“ یعنی نیک بخت دنِ سلامتی و حفاظت والا ہے۔^④

﴿6﴾..... بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر جمعہ کو چھ لاکھ چوبیسویں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔^⑤

﴿7﴾..... اگر جمعہ کا دن سلامتی کے ساتھ گزرے تو باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزرتے ہیں۔^⑥

﴿8﴾..... حضرت سیدنا کعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی مخلوق کی ہر جنس میں سے ایک کو

①..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۰۸۲، ج ۱، ص ۵۶۶۔ والحدیث: ۶۷۱، ج ۵، ص ۹۹

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب ذکر الساعة التي يستجاب..... الخ، الحدیث: ۱۳۳۱، ص ۲۱۸۱ دون ذکر یوم المزیّد

③..... المرجع السابق۔ دون ذکر الشیاطین

④..... المصنف لاین امی شیبہ، کتاب الزهد، مطرف بن الشخیخ الحدیث: ۲۵، ج ۸، ص ۲۴۷ بدون ”الہوام“

⑤..... التکامل فی ضعفاء الرجال لاین عدی، الرقم ۲۳۱ ازورین غالب، ج ۲، ص ۱۲۳

⑥..... المرجع السابق، الرقم ۱۲۲۵ عبدالعزیز ابن ابان، ج ۶، ص ۵۰۴

بقیہ پر فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ شہروں میں سے مکہ مکرمہ ۱۵۰۰ سال قبل از ہجرت کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور دنوں میں سے جمعہ کو فضیلت بخشی۔“ ①

﴿9﴾..... بیشک ہر زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر ٹھہرنے کے وقت جہنم کو خوب بھڑکایا جاتا ہے، لہذا اس وقت نماز نہ پڑھو، البتہ جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہو ② کیونکہ یہ تمام وقت نماز کا ہے اور اس دن جہنم کو بھی نہیں بھڑکایا جاتا۔ ③

نماز جمعہ کے لئے جلدی جانے کی فضیلت

جمعہ کے دن بندے کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ پہلی ساعت میں جامع مسجد جائے، اگر ایسا نہ کر سکے تو دوسری ساعت میں چلا جائے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو تیسری ساعت میں چلا جائے۔ چنانچہ،

شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے: ”جو نماز جمعہ کے لئے پہلی ساعت میں جائے گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری ساعت میں جائے گویا اس نے گائے قربان کی، جو تیسری ساعت میں جائے گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی، جو چوتھی ساعت میں جائے گویا اس نے ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں جائے گویا اس نے ایک اندا ہدیہ کیا، پس جب امام باہر نکلے تو اعمال کے صحیفے (یعنی رجسٹر) لپیٹ دیئے جاتے ہیں اور قلمیں اٹھادی جاتی ہیں اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر اللہ عزوجل کا ذکر سننے لگتے ہیں، جو اس کے

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۱۰۷۳، ج ۲، ص ۲۱۹۔ بدون مکتبہ۔ وعن انس مرفوعاً

الفتا لاہن حبان، السيرة النبوية، الاستخلاف علی بن ابی طالب، ج ۱، ص ۲۱۵ عن قول الزبیر مرفوعاً

②..... مُفسر فقیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مُنْقَطِع اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے اور مذہب اُتخاف بہت قوی ہے کہ جمعہ کے دن بھی دوپہری میں نماز ناجائز ہے اور جمعہ کی نماز زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ (مرآۃ الساجع، ج ۲، ص ۱۶۵) کیونکہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ”ہمیں سورج کے طلوع و غروب اور نصف النہار کے اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا۔“ (مسند ابی یعلیٰ، مسند عبد اللہ بن مسعود، الحديث: ۳۹۵۶، ج ۴، ص ۳۱۱) اور حضرت سیدنا عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت میں ہے: ”آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے، تو جدا ہو جاتا ہے پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے، تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے خدا ہونا چاہتا ہے، تو ان تین وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔“ (کرامت الصلوات، کتاب الصلاة الاوقات المکروہة، الحديث: ۱۹۵۸۵، ج ۴، ص ۱۷۱)

③..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الجمعة، باب الصلاة یوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۵۱۸۸، ج ۳، ص ۲۷۲

بعد آیا گویا کہ وہ فرض نماز ادا کرنے آیا ہے اور اس کے لئے کوئی فضیلت والی شے نہیں۔“ ①

یوم جمعہ کی مختلف ساعتیں

پہلی ساعت: نماز فجر کے بعد (طلوع آفتاب تک) کا وقت دوسری ساعت: (طلوع آفتاب کے بعد) سورج کے کچھ بلند ہو جانے کا وقت تیسری ساعت: سورج کے خوب روشن ہو جانے کا وقت یعنی چاشت اعلیٰ کا وقت کہ جب پاؤں سورج کی گرمی و تپش سے جلنے لگتے ہیں چوتھی ساعت: سورج کے زوال سے پہلے کا وقت اور پانچویں ساعت: جب سورج زوال پذیر ہو یا ٹھیک سر کے اوپر ہو۔

چوتھی اور پانچویں ساعت جلدی آنے کے لئے مستحب نہیں ہے اور پانچویں ساعت کے بعد تو کوئی فضیلت ہی نہیں کیونکہ اس کے آخری وقت میں امام نماز کے لئے نکل آتا ہے اور اب سوائے فرض کی ادائیگی کے کوئی فضیلت باقی نہیں رہی۔

”المسجد“ کے چھ حروف کی نسبت سے جامع مسجد جانے کے متعلق چھ احادیث مبارکہ

- ①..... منقول ہے کہ دیدار باری تعالیٰ کے وقت لوگوں کے اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنے کا اعتبار ان کے نماز جمعہ کی خاطر جلد جامع مسجد جانے سے ہوگا۔
- ②..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن صبح سویرے جامع مسجد میں داخل ہوئے تو تین افراد کو دیکھا کہ وہ جلد آنے میں ان سے بھی سبقت لے گئے ہیں تو انہیں دکھ ہوا اور دل میں کہنے لگے کہ تو چار میں سے چوتھا ہے۔ حالانکہ چوتھا آدمی اللہ عزوجل کے قرب سے بعید (دور) نہیں ہوتا۔ ③ نیز ان کا یہ کہنا اس یقین کی وجہ سے تھا جو انہیں حدیث پاک کے مشاہدہ سے حاصل تھا۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، الحديث: ۸۸۱، ص ۶۹ مختصراً

صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل التهجیر یوم العید، الحديث: ۱۹۸۲، ص ۸۱۲ مختصراً

سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ما جاء فی التهجیر الی الجمعة، الحديث: ۱۰۹۲، ص ۵۲۱ مختصراً

صحیح ابن خزيمة، کتاب الجمعة، باب ذکر دعاء الملائكة للمتخلفين..... الخ، الحديث: ۱۷۷۱، ج ۳، ص ۱۳۲ مختصراً

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ما جاء فی التهجیر الی الجمعة، الحديث: ۱۰۹۲، ص ۵۲۱ مختصراً

﴿3﴾..... فرشتے ایک شخص کو تلاش کرتے ہیں جب وہ اسے جمعہ کے دن اپنے وقت سے مؤخر پاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں: ”فلاں نے کیا کیا؟ اور کس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔“ پھر وہ کہتے ہیں: ”اے اللہ غلّ! اگر محتاجی کی وجہ سے اسے تاخیر ہو گئی ہے تو اسے غنی کر دے اور اگر بیماری کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو اسے شفاء عطا فرما اور اگر کوئی دوسری مشغولیت ہے تو اسے اپنی عبادت کے لئے فارغ کر دے اور (اگر یہ تاخیر) محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے۔“ ①

﴿4﴾..... تین کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس کی تلاش میں اونٹوں کی طرح دوڑ پڑیں: اذان، پہلی صف اور نماز جمعہ کے لئے صبح سویرے جانا۔ ②

امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ انکول اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کام صبح سویرے جمعہ کے لئے جانا ہے۔

﴿5﴾..... جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے ③ مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے رجسٹر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں، وہ بالترتیب پہلے آنے والے لوگوں کے نام ان کے مراتب کے اعتبار سے لکھتے ہیں۔ ④

﴿6﴾..... آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جمعہ کے دن نماز سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ⑤، سوائے اس

①..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب عظمه يوم الجمعة، الحديث: ۵۵۸۱، ج ۳، ص ۱۲۰، مختصراً

②..... صحيح البخاری، کتاب الاذان، باب الاستفهام فی الاذان، الحديث: ۶۱۵، ص ۵۰۔ بدون الغدو الى الجمعة

③..... مُفسّر ظہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ انکول مسجد کے دروازے پر بیٹھنے والے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے مخصوص ہیں جن کی ذیوٹی جمعہ کو لگتی ہے، اعمال لکھنے والے نہیں، بعض نے فرمایا کہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں خیال رہے کہ اگر اولاً متوالی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول ہیں یعنی جو سورج ڈھلنے ہی وقت جمعہ داخل ہوتے ہی مسجد میں آجائے اسے کہ معظّمہ اونٹ کی ہڈی سمجھنے والے کا ثواب ہے۔ (براز الناجی، ج ۲، ص ۳۳۵)

④..... صحيح البخاری، کتاب الجمعة، باب استماع الى الخطبة، الحديث: ۹۲۹، ص ۴۲، مختصراً

الکشاف، ج ۲۸، الجمعة، تحت الاية ۹، ج ۴، ص ۵۲۳

⑤..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب التعلق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحديث: ۹۷۹، ص ۱۰۳، ۱۳۰۳

شخص کے جو عالم باللہ ہو، اللہ عزوجل کے آیات کا ذکر کرتا ہو اور اس کے دین کی باتیں سمجھاتا ہو، جو شخص کے وقت سے لے کر نمازِ جمعہ تک جامع مسجد میں بیٹھا دین کی باتیں کرتا رہے وہ نمازِ جمعہ کی جانب جلد آنے اور علم کی باتیں سننے جیسے دونوں امور کو جمع کرنے والا ہے۔

جمعہ کے دن غسل

بلا ضرورت جمعہ کے دن غسل ترک نہ کرے کیونکہ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک جمعہ فرض ہے۔^① اور گھر میں غسل کرنا افضل ہے۔ چنانچہ،

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب (یعنی سنت) ہے۔“^② اور حضرت سیدنا نافع رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ایک مشہور حدیثِ پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ ”جو جمعہ کو آئے اسے چاہئے کہ غسل کر لیا کرے۔“^③

اہلِ مدینہ کا اندازِ ناراضی

اہلِ مدینہ کبھی کسی سے ناراض ہوتے تو اسے صرف یہ کہا کرتے کہ تو اس شخص سے بھی برا ہے جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔^④

①..... حضرت علامہ ابن عابدین شامی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: نمازِ جمعہ کے لئے غسل کرنا سننِ زوائد سے ہے، اس کے ترک پر عتاب (یعنی ملامت) نہیں۔ (درمختار، رد المحتار ج ۱، ص ۲۰۸) دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب، ”نماز کے احکام“ صفحہ 426 تا 427 پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامت بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: مفسر شہیر، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَالَمِ فرماتے ہیں، بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ غسلِ جمعہ نماز کے لئے مسنون ہے نہ کہ جمعہ کے دن کے لئے۔ جن پر جمعہ کی نماز نہیں ان کے لئے یہ غسل سنت نہیں، بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ جمعہ کا غسل نمازِ جمعہ سے قریب کر دیتی کہ اس کے وضو سے جمعہ پڑھو مگر حق یہ ہے کہ غسلِ جمعہ کا وقت طلوعِ فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ (مرآۃ ج ۲، ص ۲۲۴) معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لئے غسلِ جمعہ بھی سنت نہیں۔

②..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۸۷۹، ص ۶۹

③..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ماجاء فی الغسل يوم الجمعة، الحديث: ۱۰۸۸، ص ۲۵۳۰

④..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحديث: ۲۱، ج ۲، ص ۵ سفہوما

ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا: ”کیا یہ آنے کا وقت ہے؟“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”اذان سننے کے بعد میں نے صرف وضو کیا اور چلا آیا۔“ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”کیا صرف وضو؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔“ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل نہ کرنے اور صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس کی تائید سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہوتی ہے: ”جو جمعہ کے دن وضو کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھا ہے اور جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔“ ②

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ ہمیں گرمیوں میں جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن جب موسم سرما آیا تو جو چاہتا غسل کرتا اور جو چاہتا نہ کرتا۔ ③

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نماز جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہئے کہ غسل کر لے۔“ ④

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں جب جمعہ کو مسجد میں حاضر ہوں تو غسل کر لیا کریں۔ ⑤

جو شخص جمعہ کے دن غسلِ جنابت کرے اس کے لئے یہ جمعہ کا بھی غسل ہوگا بشرطیکہ وہ اسی میں غسلِ جمعہ کی بھی

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة..... الخ، الحديث: ۸۷۸، ص ۶۹ مفہوماً

②..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، الحديث: ۲۹۷، ص ۱۶۹۳

③..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب الدلالة على ان الغسل يوم الجمعة سنة اختيار الحديث: ۴۱۵، ج ۱، ص ۴۴۳

④..... السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجمعة، باب السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسل، الحديث: ۵۶۱۰، ج ۳، ص ۲۶۷

⑤..... المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجمعة، باب في النساء يغتسلن يوم الجمعة، الحديث: ۱، ج ۲، ص ۹ قول ابن عمر

نیت کر لے، غسل جنابت میں جمعہ کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہی افضل ہے اور جمعہ کا غسل غسل جنابت میں ہی شامل ہوگا، یعنی جب غسل جنابت کے بعد جمعہ کے لئے دوبارہ جسم پر پانی بہائے تو یہ افضل ہے۔

ایک صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جمعہ کے دن اپنے بیٹے کے پاس گئے، وہ غسل کر رہا تھا تو اس سے پوچھا: ”کیا یہ جمعہ کا غسل ہے؟“ اس نے عرض کی: ”نہیں بلکہ یہ غسل جنابت ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”دوبارہ غسل کرو کیونکہ میں نے حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ”ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل کرنا لازم (یعنی سنت) ہے۔“ ①

جو غسل جمعہ طلوع فجر کے بعد کر لے تو یہ بھی کافی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ جامع مسجد جاتے وقت غسل کیا جائے اور مزید پسندیدہ بات یہ ہے کہ غسل کے بعد نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک نئے سرے سے وضو نہ کیا جائے کہ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ صبح سویرے جامع مسجد چلا جائے اور وقت کے طویل ہونے کی وجہ سے اگر کسی سبب سے بے وضو ہو جائے تو وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں وہ اب بھی غسل جمعہ پر ہی ہے۔

جمعہ کے دن منتخب امور

(۱) مشواک کرنا اور (۲) اچھے کپڑے پہننا مُسْتَحَب ہے، لیکن لباسِ شہرت سے اجتناب کرے اور افضل یہ ہے کہ سفید لباس زیب تن کرے یا پھر دو یکنی چادریں اوڑھے، جمعہ کے دن کالا لباس پہننا نہ تو سُنت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فضیلت ہے کہ ایسا لباس پہننے والے کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں (۳) مونچھیں چھوٹی کرنا بھی مُسْتَحَب ہے کہ ان کی فضیلت صاحبِ جود و نوال، رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فعل اور حکم سے ثابت ہے اور (۴) ناخن کاٹنا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن سے مروی ہے کہ ”جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹے اللہ عَزَّوَجَلَّ ان سے ہر قسم کی بیماری نکال دیتا ہے اور ان میں شفا داخل فرما دیتا ہے۔“ ②

① المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب الجمعة، باب الرجل یغتسل للجنابة یوم الجمعة، الحدیث: ۳، ج ۲، ص ۱۰

② المصنف لابن ابی شیبۃ کتاب الجمعة، باب فی تنقیۃ الاظفار وغیرہا یوم الجمعة، الحدیث: ۲، ج ۲، ص ۶۵

(۵) ایسی عمدہ خوشبو لگانا بھی مستحب ہے جس کی بو ظاہر اور رنگ مخفی ہو کیونکہ مزدوں کے لئے ایسی ہی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اور عورتوں کے لئے عمدہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو مخفی ہو۔

(۶) جمعہ کے دن عمامہ پہننا بھی مستحب ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ ”بے شک اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن عمامے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔“ ①

اگر کسی کو گرمی ستائے تو نماز سے پہلے اور بعد میں عمامہ اتارنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جب گھر سے نماز جمعہ کے لئے جامع مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اس کے سر پر عمامہ بندھا ہو، جب نماز پڑھے تو بھی عمامہ پہنے ہوئے ہوتا کہ عمامہ کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ اگر اسے اتار دیا تھا تو امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت دوبارہ پہن لے، پھر اسے پہننے کی حالت میں نماز ادا کرے، ہاں اگر نماز کے بعد چاہے تو اتار دے۔

جامع مسجد جانے کے آداب

چاہئے کہ جب کوئی شخص اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضری کے لئے گھر سے نکلے تو ﴿خُشُوعٌ وَخُضُوعٌ﴾ سے نکلے ﴿پُرسکون و پُر وقار ہو﴾ ﴿عِزٌّ وَكَسْرٌ﴾ کا پیکر ہو اور ﴿كَثْرَتٌ﴾ سے استغفار اور دُعائیں مشغول ہو۔

”الْجُمُعَةُ“ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز جمعہ کی چھ نیتیں

نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے یہ چھ نیتیں کر لیں:

- (۱)..... پُر وَرْدِگارِ عزوجل کے گھر کی زیارت کروں گا۔
- (۲)..... فرض ادا کروں گا۔
- (۳)..... واپس لوٹنے تک مسجد میں اعتکاف کے ذریعے پُر وَرْدِگارِ عزوجل کا ثواب حاصل کروں گا۔
- (۴)..... اعضاء و جوارح کو لہو و لعلب اور دوسرے لُغو کا موم سے بچاؤں گا۔
- (۵)..... پُر وَرْدِگارِ عزوجل کی عبادت میں مشغول ہو کر بقیہ مشاغل سے بچوں گا۔
- (۶)..... عبادت کی بجائے آوری میں دنیاوی لذتوں اور آرام و سکون کو ترک کر دوں گا۔

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۱۸۰ ایوب بن مدرک العنقی، ج ۲، ص ۵

جمعہ کے دن اوقات کی تقسیم

جمعہ کے دن لگاتار عبادت میں مصروف رہے، یعنی دن کی ابتدا سے لے کر نماز تک نوافل وغیرہ پڑھتا رہے اور دن کے درمیانی حصے میں نماز عصر تک علم کی سماعت اور مجالس ذکر میں مشغول رہے اور دن کے آخری حصے میں نماز مغرب تک تسبیح واستغفار میں مصروف رہے۔ علمائے متقدمین نے یوم جمعہ کے اسی طرح تین حصے بنا رکھے تھے۔

جمعہ کے دن روزہ رکھنا

اگر جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہو تو اچھا ہے لیکن جمعرات یا ہفتہ کے دن کا روزہ بھی ساتھ ملا لے، صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے اور جو روزہ نہ رکھے اگرچہ صلاحیت ہو تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس دن (اپنی بیوی سے) جماع کر لے کہ اس کی بھی فضیلت مروی ہے اور بعض بزرگان دین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْہِمْ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو جمعہ کے دن غسل کرے اور (بیوی کو) غسل کرائے^① بہت جلدی جا کر امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب ہے۔“^② اور ایک روایت میں ہے کہ ”جو امام کے قریب بیٹھے اور اس کی باتیں سنے تو اس کا یہ عمل اس کے لئے دو جمعوں کے درمیانی اعمال کا کفارہ ہوگا اور تین دن مزید کا۔“^③

ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: ”اس کی دوسرے جمعہ تک مغفرت فرمادی جائے گی۔“ اور بعض روایات میں یہ شرط مذکور ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔^④

①..... مُفْتِیْ خُصِیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْعُلَیْنِ مَرَاتُہُ السَّانِی، ج 2، ص 337 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے بیوی سے صحبت کرے تاکہ وہ بھی نہائے اور یہ بھی نہائے اور جمعہ کے وقت دل میں سکون رہے، نگاہیں نیچی رہیں، بعض نے فرمایا ان دونوں کے معنی یہ ہیں کہ کپڑے دھوئے اور خود نہائے بعض کے نزدیک یہ معنی ہیں کہ خطمی وغیرہ سے سر دھوئے اور نہائے۔

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب فضل غسل يوم الجمعة، الحدیث: ۱۳۸۲، ص ۲۱۷۸

③..... سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل للجمعة، الحدیث: ۳۲۳/۳۲۵، ص ۱۲۴۹

④..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ساجاء فی الرخصة فی ذلک، الحدیث: ۱۰۹۰، ص ۲۵۲۰

سنن ابی داود، کتاب الطہارۃ، باب فی الغسل للجمعة، الحدیث: ۳۲۷، ص ۱۲۴۹

لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کا حکم

لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے بچنے کی یہ حد درجہ مکروہ ہے اور اس کے متعلق سخت وعید مروی ہے کہ ”جس نے ایسا کیا اسے قیامت کے دن جہنم پر نبل بنا دیا جائے گا اور لوگ اس پر پیدل چلیں گے۔“^①

حضرت سیّدنا ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرسل حدیث پاک منقول ہے کہ نَحْرُ جُودٍ وَنَحْوُهَا صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ وہ آگے آکر بیٹھ گیا، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نماز جمعہ ادا فرما کر اس شخص کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”اے فلاں! تجھے آج ہمارے ساتھ جمع ہونے سے کس چیز نے منع فرمایا؟“ اس نے عرض کی: ”اے اللہ عزوجل کے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں تو آپ کے ساتھ ہی تھا۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: ”کیا میں نے تجھے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔“^② اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس شے نے منع کیا؟“ تو اس نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے دیر کی اور تکلیف پہنچائی۔“^③ یعنی تاخیر سے مسجد آیا اور پہلے سے موجود لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔

جمعہ کے دن قصاص نہ لیا جائے کہ یہ مکروہ ہے اور نہ ہی نماز سے قبل حلقہ بنا کر بیٹھا جائے۔ چنانچہ، حضرت سیّدنا عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نماز سے قبل جمعہ کے دن حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔^④ مگر..... جو عالم باللہ ہو..... اللہ عزوجل کے ایام کا ذکر کرتا ہو اور..... اس کے دین کی باتیں سمجھاتا ہو اس کے لئے حلقہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ پس جو

①..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء فی کراہیۃ التخطی یوم الجمعة، الحدیث: ۱۳، ص ۱۶۵

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب فی تخطی رقاب الناس یوم الجمعة، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۵۲ بتغیر للیل

③..... المرجع السابق

④..... سنن ابی داود، باب التحلق یوم الجمعة قبل الصلاة، الحدیث: ۱۰۷۹، ص ۱۳۰۳

صبح کے وقت سے لے کر نماز جمعہ تک جامع مسجد میں بیٹھا دین کی باتیں کرتا رہے تو وہ نماز جمعہ کی جانب جلد آنے اور علم کی باتیں سننے جیسے دونوں امور کو جمع کرنے والا ہے۔

قبولیت کی گھڑی

علم صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ سے منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندوں کو ان کے بَرِّق کے علاوہ ایک خاص رزق اس وقت عطا فرماتا ہے جب ان میں سے کوئی شب جمعہ اور روز جمعہ اس خاص فضل کا سوال کرے۔

مروی ہے کہ نبیوں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے جو کسی مسلم بندے کو حاصل ہو جائے اور وہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو بھی مانگے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔“ ①

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ کسی بندے کے موافق ہو جائے اور وہ اس میں نماز پڑھے۔“ ②
اس ساعت میں اختلاف ہے اور اس بارے میں مختلف اقوال مروی ہیں:

- (۱)..... یہ طُلُوعِ آفتاب کا وقت ہے۔ (۲)..... یہ وہ وقت ہے جب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ ③
- (۳)..... زوال کا وقت ہے۔ ④ (۴)..... یہ اذان کی ساعت ہے۔ ⑤
- (۵)..... یہ وہ ساعت ہے جب امام منبر پر جا کر خطبہ شروع کر دیتا ہے۔ ⑥
- (۶)..... نمازِ غُصْر کے بعد سے لے کر آخر وقت تک۔ ⑦
- (۷)..... غروبِ آفتاب کا وقت کہ جب سورج جھک جاتا ہے۔ ⑧

①..... صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، الحديث: ۹۳۵، ص ۷۳

②..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة و ليلة الجمعة، الحديث: ۱۰۴۶، ص ۱۳۰۰

③..... احیاء علوم الدین، کتاب اسرار الصلاة و مہماتہا، ج ۱، ص ۲۵۱

④..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الجمعة، باب الساعة في يوم الجمعة، الحديث: ۵۵۹۳، ج ۳، ص ۱۲۳

⑤..... المصنف لابی شیبہ، کتاب الجمعة، باب الساعة التي ترحى يوم الجمعة، الحديث: ۱۲، ج ۲، ص ۵۲

⑥..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب الاجابة اية ساعة في يوم الجمعة، الحديث: ۱۰۴۹، ص ۱۳۰۱، مفہوماً

⑦..... المرجع السابق، الحديث: ۱۰۴۸، مفہوماً

⑧..... جامع الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي ترحى في يوم الجمعة، الحديث: ۲۸۹، ص ۱۶۹۲

حضرت سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ساعت کا خاص طور پر خیال رکھا کرتیں اور اپنی خاموشی سے ارشاد فرماتیں کہ وہ سورج کی طرف دیکھتی رہے اور اس کے جھکنے کی اطلاع دے۔ پس وہ دعا و استغفار میں مصروف ہو جاتیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا۔ آپ فرمایا کرتیں کہ یہی وہ ساعت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس قول کو اپنے والد محترم، نور مجسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم سے نقل فرماتیں۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) اس ساعت کے متعلق جو مختلف اقوال مروی ہیں وہ ہم نے اختصار سے ذکر کر دیئے ہیں، پس ان تمام اوقات کو غنیمت جاننا چاہئے اور ان میں دعا اور نماز وغیرہ جو بھی ممکن ہو بجالانا چاہئے۔^②

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام سے منقول ہے کہ مقبولیت کی یہ ساعت تمام ایام میں پوشیدہ ہے جسے اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا گویا کہ یہ ماہ رمضان المبارک میں پوشیدہ شب قدر یا صلوٰۃ الوسطیٰ کی مثل ہے۔^③

ایک قول ہے کہ یہ ساعت جمعہ کے دن بدلتی رہتی ہے جیسا کہ بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے مہینے میں بدلتی رہتی ہے تاکہ بندہ اس دن مکمل طور پر اللہ عزوجل کا طالب رہے اور خشوع و خضوع اور عجز و انکساری سے اس کی جانب متوجہ رہے۔^④

پس جو بندہ سارا دن مختلف اوراد و وظائف میں مصروف رہے اور ہر گھڑی وساعت کو اللہ عزوجل کے ذکر سے معمور رکھے تو اللہ عزوجل کے اذن سے اس ساعت کو یقیناً پالیتا ہے، اگر تمام اوقات میں لگا تار اور مسلسل ذکر نہ کر سکے تو مختلف جمعوں میں بالترتیب ہر اگلے جمعہ کو اگلی ساعت میں ذکر کر لیا کرے اور اس طرح بھی یقیناً تمام اوقات میں اس

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، فضل الجمعة، الحديث: ۲۹۷۷، ج ۳، ص ۹۳

②..... ساعت جمعہ کے بارے میں اگرچہ اقوال علماء چالیس سے زائد ہیں مگر وہ قول جسے اکابر محققین علماء اور کثیر ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام نے اختیار فرمایا وہ ہیں: (۱) ساعت اخیر یعنی غروب آفتاب سے کچھ ہی پہلے ایک لطیف وقت۔ (۲) جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک ساعت موعودہ ہے۔ (یعنی یہ وہ ساعت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے) (ماخوذ از فضائل دعائیں ص ۱۱۷، ۱۱۷)

③..... عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الساعة التي فی يوم الجمعة، تحت الحديث: ۹۳۵، ج ۵، ص ۱۱۷

④..... المرجع السابق

کا ذکر کرنا واقع ہو جائے گا۔

دُاوقات میں خاص طور پر دُعا اور گریہ و زاری کی کثرت کیا کرے یعنی امام کے منبر پر چڑھتے وقت یہاں تک کہ نماز شروع ہو جائے اور دوسرے غروب آفتاب کے آخری لمحات کے وقت۔ یہ جمعہ کے افضل ترین اوقات ہیں اور دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ انہی دُاوقات میں سے کسی ایک وقت میں مقبولیت کی وہ ساعت موجود ہے۔

حضرت سیدنا کعب الأخبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک جگہ جمع ہوئے اور حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ساعت کے متعلق فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن آخری ساعت ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”یہ آخری ساعت کیونکر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ساعت ایسے بندے کے موافق ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز کا وقت نہیں۔“ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا کہ کیا سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا: ”جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔“ تو وہ بولے: ”ہاں یہ تو فرمایا ہے۔“ تو حضرت سیدنا کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ”یہی تو نماز ہے۔“ پس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، گویا کہ انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کر لیا۔^①

فضائل درودِ پاک

روز جمعہ اور شب جمعہ درودِ پاک کی کثرت کی جائے اور اس کثرت کی کم از کم تعداد 300 مرتبہ ہے۔ شفعِ روزِ شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجا اللہ عزوجل اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟“ ارشاد فرمایا: ”یوں پڑھو: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَيِّبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ اور اس کو ایک شمار کرو۔“^②

① سنن الشانی، کتاب الجمعة، باب ذکر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، الحديث: ۱۴۳۱، ص ۱۸۱ کتاب الاحبار بدله عبد اللہ بن سلام

② ترجمہ: اے اللہ عزوجل! اپنے خاص بندے اور اپنے نبی اور اپنے رسول امی نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔

③ تاریخ بغداد، الرقم ۳۲۶ وھب بن داود، ج ۱۳، ص ۲۶۲

شفاعت واجب ہوگئی

یہ درود پاک پڑھیں: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ اَدَاءً
وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ
نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ﴾^①

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ایسا درود بھیج جو تیری رضا کا باعث اور سرکارِ والا
تیار کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے حق کی ادائیگی کا سبب ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان
سے وعدہ فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزاء عطا فرما جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے شایان
شان ہے اور اس سے افضل بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو ان کی اُمت کی طرف سے عطا فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر
اور آپ کے تمام بھائیوں یعنی انبیائے کرام علیہم السلام اور صالحین پر رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!

ساتھ مرتبہ مذکورہ درود پاک پڑھے، اس کی بڑی فضیلت مروی ہے۔ چنانچہ،
مَثَقُول ہے کہ جو شخص ساتھی جمعوں تک اس طرح پڑھے کہ ہر جمعہ میں ساتھی بار پڑھے اس کے لئے شہنشاہ
مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگئی۔

اگر اس میں مزید اضافہ کرنا چاہے تو یہ درود پاک بھی ساتھ ملا لے: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ
وَسَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ وَتَوَاضُعَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ
الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَقَاتِلِ الْبِرِّ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَمِ
اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا تَرْتَلِفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ يَغِيظُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ﴾^② ﴿اللَّهُمَّ
أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْبُيْنَفَةَ. اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَا مَوَّلَهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ. اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ

① دلایل الخیرات، العزب الرابع فی یوم الخمیس، ص ۷۱

② سنن ابن ماجہ، ابواب اقامۃ الصلوات، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، الحدیث: ۹۰۶، ص ۲۵۳ مختصر اول منقظ

وَأَبْلُجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَعْلَى الْمَقَرِّينِ دَرَجَتَهُ. اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهِ
وَاحِينَا عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِينَ
وَلَا مُبْذِلِينَ وَلَا فِتْنَانِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ. آمِينَ. رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

ترجمہ: اے اللہ غُذُل! اپنی رحمت کی فضیلتیں، اپنی پاکیزگی و طہارت کی شرافت، اپنی برکات، بخشش اور رحمت و سلامتی میں زیادتی
فرما حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جو تمام رسولوں کے سردار، پرہیزگاروں کے امام، آخری نبی اور تمام جہانوں کے
پُر و زوگار غُذُل کے رسول، بھلائی کی طرف لے جانے والے، نیکی کے دروازے کو کھولنے والے، رحمت والے نبی اور امت کے سردار
ہیں۔ اے اللہ غُذُل! ان کو مقام محمود پر فائز فرما اور ان کے قُرب کو مزید قریب کر دے، اس کے سبب ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے
کہ ان پر پہلے اور پچھلے رشک کریں۔ اے اللہ غُذُل! حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو فضل، فضیلت، بزرگی، وسیلہ، بلند درجہ اور
بلند مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ غُذُل! حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوال کو پورا فرما، انہیں ان کی امید تک پہنچا، انہیں
پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ اے اللہ غُذُل! ان کی دلیل کو بزرگی عطا فرما، ان کے ترازو کو بھاری کر دے، ان کی
دلیل کو روشن بنا دے، مقررین میں ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ غُذُل! ہمیں ان کے زمرہٴ جماعت میں اٹھانا اور ہمیں ان کی
شفاعت پانے والوں میں شامل فرما دے، ان کی سُنّت پر زندہ رکھ اور ان کی مِلّت پر موت دے، ہمیں ان کے حوض پر حاضر ہونے کی
توفیق عطا فرمانا اور ان کے جام سے سیراب کرنا اس حال میں کہ ہم رسوا ہوں نہ نادم، نہ شک کرنے والے، نہ تبدیلی کرنے والے، نہ
بدلنے والے، نہ گمراہ کرنے والے اور نہ گمراہ کئے گئے۔ اے تمام جہانوں کے پُر و زوگار غُذُل! ہماری دعا قبول فرما۔

جمعہ کے دن استغفار کی کثرت

جمعہ کے دن اور شب جمعہ کثرت سے استغفار پڑھے، ہر وہ دعا جس میں مغفرت کا سوال ہو اس سے دعا مانگنا
مغفرت چاہنا ہی ہے لیکن اگر ذیل کی کوئی دعا پڑھے تو بہتر ہے:

(۱)..... اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ②

ترجمہ: اے اللہ غُذُل! میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔

① دلان الخیرات، العزب الرابع فی یوم الخمیس، ص ۷۷ تا ۷۸

② المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن خطاب، الحدیث: ۵۳۵۲، ج ۲، ص ۳۲۸

(۲)..... ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوِزْ عَنَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ ①

ترجمہ: اے میرے پروردگار غلطی! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، میرا ہر وہ گناہ جو تیرے علم میں ہے اس سے درگزر فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

جمعہ اور قرآن کریم کا ختم ﴿﴾

بندے کے لئے مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک قرآن کریم ختم کرے ② اور اگر وقت تنگ ہو تو ساتھ میں شب جمعہ بھی ملا لے تاکہ قرآن کریم کی ابتدا شب جمعہ سے ہو۔ اگر قرآن کریم کا ختم جمعہ کے دن فجر کی رکعتوں میں ہو یا نماز مغرب میں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ رات اور دن کا سارا وقت شامل ہو جائے اور اگر کوئی جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان قرآن کریم ختم کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔

معمولاتِ جمعہ ﴿﴾

﴿1﴾..... نماز جمعہ سے قبل بلاۃ اور بعد میں چھ رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ جب کوئی شخص جامع مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ چار رکعت نماز میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یعنی ہر رکعت میں 50 مرتبہ پڑھے۔ چنانچہ، اس کی فضیلت میں مروی ہے کہ جو اس طرح کرے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لے گا یا اسے

①..... جامع الاصول فی احادیث الرسول للجزیری، کتاب الصلاة، فی النوافل، الفصل السابع فی صلاة الغرائب، الحدیث: ۴۲۶۸، ج ۱، ص ۱۷۰ بدون وانت خیر الراحمین

②..... حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی کتاب ہذا کی سولہویں فصل کی ابتداء میں (صفحہ نمبر 256 پر) جمعہ کے دن ختم قرآن کریم کی وضاحت کچھ یوں فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے مستحب یہ ہے کہ ہر ہفتے میں دو قرآن کریم ختم کیا کرے، ایک ختم دن کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ دن کا ختم پیر کے روز نماز فجر کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد کرے اور رات کا ختم شب جمعہ مغرب یا اس کے بعد کرے تاکہ اس کا قرآن کریم ختم کرنا دن یا رات کے ابتدائی حصے میں ہو کیونکہ اگر دو رات کے وقت قرآن کریم ختم کرے گا تو فرشتے اس کے لئے صبح تک دعا کرتے رہیں گے اور اگر دن کے وقت کرے گا تو رات تک اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ پس یہ دو ایسے وقت ہیں جو مکمل طور پر رات اور دن کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے: ”اس شخص نے قرآن کریم سمجھا ہی نہیں جس نے تین دنوں سے کم میں ختم کیا۔“ (جامع الترمذی، ابواب القراءات، باب فی کم اقر القرآن؟، الحدیث: ۲۹۵۹، ص ۱۹۵۸) مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ صفحات کا مطالعہ فرمائیے۔

دکھا دیا جائے گا۔^①

﴿2﴾..... جب جامع مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل دو رکعت (تَعِیَّةُ الْمَسْجِدِ) ضرور ادا کرے اور اگر مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو دونوں رکعتیں مختصر ادا کرے اگرچہ امام کی آواز سن رہا ہو^② کیونکہ ان دو رکعتوں کے پڑھنے کا حکم حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دیا ہے۔

﴿3﴾..... شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اسے اس مقام سے لے کر جہاں وہ پڑھ رہا ہو مکملہ مکرمہ اَدَا اللہُ شَرَفًا تَغْفِیًا تک نور عطا کیا جاتا ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں بلکہ تین دن زائد کے بھی، 70 ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اسے بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے سے، پہلو کے درد، برص اور کوڑھ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔“^③

﴿4﴾..... جمعہ کے دن یہ نماز پڑھنا مُسْتَحَب ہے: یعنی چار رکعتوں میں چار سورتیں پڑھے: سورہ اَنعام، سورہ کہف، سورہ طہ اور سورہ یس۔ اگر یہ سب سورتیں نہ پڑھ سکتا ہو تو سورہ یس، سورہ لقمان، سورہ دُخان اور سورہ ملک پڑھے۔

﴿5﴾..... ہر شب جمعہ مذکورہ سورتوں میں سے کسی سورت کو پڑھنا ہرگز نہ چھوڑے۔ اس کے متعلق ایک روایت بھی مروی ہے جس میں بڑی فضیلت مذکور ہے۔

﴿6﴾..... اگر سارا قرآن کریم صحیح طور پر نہ پڑھ سکتا ہو تو جس قدر اچھا پڑھنا اس کے لئے ممکن ہو پڑھے، اس کے لئے یہی ختم قرآن کریم ہوگا۔ ایک قول میں ہے کہ ایسے شخص کا ختم اس کے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

﴿7﴾..... عابدین جمعہ کے دن 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنے کو مُسْتَحَب قرار دیتے ہیں، اگر کوئی 10 یا 20 رکعتوں میں اتنی تعداد میں پڑھے تو ایک قرآن کریم ختم کرنے سے افضل ہے۔

①..... تفسیر القرطبی، ج ۳، الاخلاص، الجزء العشرون، ج ۱، ص ۱۸۳

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ 774 پر ہے: جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہوا اس وقت سے ختم نماز تک نماز کا راز اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحبِ ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے، یونہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہو جلد پوری کر لے۔

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاة، الباب الخامس، ج ۳، ص ۷۸

﴿8﴾..... 1000 مرتبہ دُرود پاک پڑھا کرتے۔

﴿9﴾..... 1000 بار ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ بھی پڑھتے۔

پس یہ تینوں اور ادو وظائف جمعہ کے دن پڑھنا بہت اچھا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کرے کیونکہ اس دن کے اعمال میں یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔

﴿10﴾..... اگر زوال سے قبل جمعہ کے دن صلوٰۃ التَّسْبِيح پڑھے تو انتہائی عمدہ اور کثیر عمل ہے۔ چنانچہ،

سَيِّدُ الْمُبَلِّغِينَ، رَحْمَةُ اللَّهِ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ برکت نشان ہے: ”ہر جمعہ ایک مرتبہ صلوٰۃ التَّسْبِيح ادا کیا کرو۔“ ①

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ روزانہ بلا ناغہ زوال کے بعد یہ نماز ادا کیا کرتے اور اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت بتاتے۔

﴿11﴾..... اگر مَسْجِدَاتِ رَسُوْلِهِ ﷺ جمعہ یا روز جمعہ پڑھے تو یہ بھی بہتر ہیں۔

شہنشاہِ خوش خصال صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے روز جمعہ یا شب جمعہ کے علاوہ کسی دوسرے دن مُتَعَيِّن سورتیں پڑھنا مروی نہیں ہے۔ چنانچہ،

﴿12﴾..... آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شب جمعہ نمازِ مغرب میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے۔ ②

﴿13﴾..... نمازِ عشا میں سورۃ جمعہ اور سورۃ مُنَافِقُونَ پڑھتے۔ ③

﴿14﴾..... ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ یہ دونوں سورتیں نمازِ جمعہ میں پڑھتے تھے۔ ④

﴿15﴾..... جمعہ کے دن نمازِ فجر میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دھر پڑھتے۔ ⑤

①..... سنن ابی داود، کتاب التَّلَوع، باب صلاۃ التَّسْبِيح، الحدیث: ۱۲۹۷، ص ۱۳۱۹

②..... اس سے مراد وہ پچھ سورتیں ہیں جو اللہ عزوجل کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں یعنی سورۃ الحمد، المدینہ، الحشر، الصف، الجمعہ، التغابن اور الاعلیٰ۔

③..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الصلاۃ، باب صلفۃ الصلاۃ، الحدیث: ۱۸۲۸، ج ۳، ص ۱۵۸

④..... المرجع السابق

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی یوم الجمعة، الحدیث: ۲۰۳۱، ص ۸۱۵

⑥..... المرجع السابق

مجالس علم میں شرکت کی فضیلت

یقین و معرفت کی باتیں سننے کی خاطر علم کی محافل میں شریک ہونا اور ذکر کی محفلوں میں حاضر ہونا نوافل پڑھنے سے افضل ہے اور نوافل پڑھنا قصہ گوئی محفل میں جانے سے بہتر ہے۔ چنانچہ،
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی علم کا ایک باب سیکھے یا سکھائے تو یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔“^② ایک روایت میں ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا قرآن کریم کی قراءت سے بھی (افضل ہے)؟“ تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم علم کے بغیر نفع دے سکتا ہے؟“^③

قصہ گوئی کی محافل کا حکم

جمعہ کے دن جب کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کا نوافل پڑھتے رہنا اور اللہ عزوجل کے دین میں غور و فکر کرنا قصہ گوئی کی محفل میں جانے اور قصے کہانیاں سننے سے زیادہ پاکیزہ ہے کیونکہ علمائے کرام رَضِیَ اللہ عَنْہُم السلام کے نزدیک قصہ گوئی ایک بدعت ہے اور وہ قصہ گو افراد کو جامع مسجد سے نکال باہر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ،
مروی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا مسجد میں اپنی مخصوص نشست کے پاس آئے تو وہاں ایک قصہ گو کو قصے سناتے پایا، پس اس سے ارشاد فرمایا: میرے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاؤ۔ وہ بولا: ”میں نہیں اٹھوں گا، میں اس جگہ بیٹھ چکا ہوں۔“ یا پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے پہلے بیٹھ چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے سپاہی بلا کر اسے اس جگہ سے اٹھا دیا۔^④

① تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمیل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱، ص ۲۲۱

② سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ باب فضل من تعلم القرآن، الحدیث: ۲۱۹، ص ۲۴۹

③ تفسیر روح البیان، پ ۲۹، المزمیل، تحت الایۃ ۲۰، ج ۱، ص ۲۲۱

④ شرح السنۃ للبخاری، کتاب العلم، باب التوفی عن الفتیاء، ج ۱، ص ۲۲۱ المنخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم یوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

اگر قصہ گوئی سنت ہوتی تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قصہ گو کو کبھی اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد اٹھانا جائز نہ سمجھتے بالخصوص اس صورت میں کہ وہ آپ سے پہلے اس جگہ بیٹھ چکا تھا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی تو سرکارِ والاخبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ”تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، بلکہ وضعت اور کشادگی اختیار کر لیا کرو۔“^①

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہی مروی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے والے شخص کی جگہ پر نہ بیٹھتے یہاں تک کہ وہ خود لوٹ کر اپنی جگہ پر آ بیٹھتا۔^②

منقول ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ اقدس کے پاس ایک قصہ گو آ کر قصے سنایا کرتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیغام بھیجا کہ یہ شخص اپنی قصہ گوئی کے باعث مجھے اذیت دیتا ہے اور میری تسبیحات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس قصہ گو کی اتنی پٹائی کی کہ اس کی پشت پر مار مار کر اپنا عصا توڑ ڈالا، پھر اسے ایسے ہی پھینک دیا۔

نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم

نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچنا چاہئے^③ اگرچہ گزرنے سے نماز منقطع نہیں ہوتی۔ مروی ہے کہ شفیع روزِ شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”40 سال تک کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔“^④ اور ایک روایت میں شدید وعید کا ذکر ہے۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آدمی راکھ ہو اور ہوائیں اسے اڑاتی پھریں۔“^⑤

① صحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم اقامۃ الانسان الخ، الحدیث: ۵۶۸۴، ص ۱۰۶۵

② المرجع السابق، الحدیث: ۵۶۸۶ بدون حتیٰ یعود الیہ

③ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 615 پر صدُر الشریعہ، بدز الخطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میدان اور بڑی مسجد میں مصلیٰ کے قدم سے موعجہ جو تک گزرنا ناجائز ہے، موعجہ جو قدم سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ کی طرف نظر کرے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موعجہ جو ہے اس کے درمیان سے گزرنا ناجائز ہے، مکان اور چھوٹی مسجد میں قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں اگر ستر نہ ہو۔

④ صحیح البخاری، کتاب الصلاۃ، باب اتم المارین یدی المصلی، الحدیث: ۵۱۰، ص ۲۲

⑤ التمهید لابن عبد البر، تحت الحدیث: ۵۹۶، ج ۸، ص ۸۷ بدون الرباع

ایک روایت میں آگے سے گزرنے اور نماز پڑھنے والے دونوں کو حکم میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا زید بن خالد جعفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شخص اور نمازی جانتے ① کہ ان پر کیا (گناہ) ہے تو گزرنے والے کا 40 (سال یا دن) تک کھڑے رہنا سامنے سے گزرنے کے بجائے بہتر ہوتا۔“ ②

نمازی کو چاہئے کہ کسی ستون یا دیوار کے قریب نماز ادا کرے، جب وہ ایسا کرے گا تو کسی کو بھی اپنے سامنے سے ہرگز گزرنے نہ دے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسے روکے۔ ③

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر گزرنے والا بات نہ مانے تو اس سے قتال کرو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ④ بلکہ حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے سامنے سے گزرنے والے شخص کو

①..... حضرت سیدنا امام محمد بن عبدالباقی بن یوسف زُرْقَانِی قَدِیْسٌ بِہُ الذَّوْلَانِی ”شرح الزرقانی علی موطا الامام مالک“ جلد اول صفحہ 464 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامَ فرماتے ہیں کہ نمازی اور گزرنے والے دونوں کے گناہگار ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمازی گزرنے والے کو روکنے میں زبردستی کرے یا پھر وہ شارع عام میں نماز ادا کرے۔

②..... شرح الزرقانی علی الموطا للامام مالک، کتاب قصر الصلاة فی السفی، باب التشدید فی آن یرو احادیث بنی المصلی، ج ۱، ص ۲۶۲

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 617 پر صدر الشریعہ، بدز الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامَ فرماتے ہیں: نمازی کے سامنے سترہ نہیں اور کوئی شخص گزرتا چاہتا ہے یا سترہ ہے مگر وہ شخص مصلیٰ اور سترہ کے درمیان سے گزرتا چاہتا ہے تو نمازی کو رخصت ہے کہ اسے گزرنے سے روکے، خواہ شُبْحَانَ اللہ کہے یا جہر کے ساتھ قراءت کرے یا ہاتھ، یا سر، یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، مثلاً کپڑا پکڑ کر جھٹکنا یا مارنا، بلکہ اگر عملِ کثیر ہو گیا تو نمازی جاتی رہی۔

④..... مُفْتِی شَہِیْر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامَ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی سختی سے اسے روکے، یہاں لڑنا بھڑنا اور قتل کرنا مراد نہیں۔ مرقات نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جاہل نمازی اسے قتل کر دے تو عمدًا قتل میں قصاص واجب ہوگا اور خطا میں دیت۔ خیال رہے کہ اگر نمازی بغیر سترے راستہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے گزرنے والے کو روکنے کا حق نہ ہوگا کہ اس میں قصور نمازی کا ہے اسی لیے یہاں سترے کی قید لگائی شیطان سے مراد یا تو اصطلاحی شیطان ہے یعنی چٹا کا مَورِثِ اعلیٰ۔ تب تو یہ مطلب ہوگا کہ اسے شیطان بہکا کر ادھر لارہا ہے اور اس پر شیطان سوار ہے اور یا شیطان سے انسانوں کا شیطان مراد ہے جو شیطانوں کا سا کام کرے وہ شیطان ہی ہوتا ہے قرآن کریم نے بھی شیطانی کام کرنے والے انسانوں کو خُثَّاس فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا اَلَّذِیْ یُؤْمِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ۝ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے ایک یہ کہ دینی کاموں میں خلل ڈالنے والا سخت مجرم ہے لہذا جو لوگ مسجدوں کے پاس شور مچائیں ریڈیو کے گانے لگائیں وہ اس سے عبرت پکڑیں کہ نمازی سے آگے گزرنے والا اس لیے مجرم ہے کہ نمازی کا دھیان باغشا ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی مجرم نرمی سے نہ مانے تو اسے سختی سے روکا جائے یہ سختی بھی تبلیغ کی ایک قسم ہے۔ (مرآۃ السالک، ج ۲، ص ۵)

روکتے یہاں تک کہ اسے زمین پر گرا دیتے اور بعض اوقات تو اس سے چمٹ ہی جاتے اور وہ (امیر شہر) مروان سے مدد طلب کرتا۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اسے بتاتے کہ اللہ مَؤْخَل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔

اگر نمازی کے قریب ستون نہ ہو تو اپنے سامنے کسی بھی ایسی شے کو رکھ لے جس کی لمبائی ایک گز ہو اور ایک قول کے مطابق اگر لمبی رسی بھی رکھ دے تو وہ بھی نمازی اور گز زرنے والے کے درمیان آڑ ہوگی۔^①

مَثَقُول ہے کہ چار چیزیں بھلا سے ہیں: (۱) مرد کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا (۲) دوسری صف میں نماز ادا کرنا اور پہلی صف میں موجود جگہ کو خالی چھوڑ دینا (۳) دوران نماز پیشانی کا مسح کرنا (۴) شارع عام میں نماز ادا کرنا۔^②

جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے افراد محترم نہیں

حضرت سیدنا امام حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے: ”جمعہ کے دن جامع مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگ لیا کرو کہ ان کے لئے کوئی حرمت نہیں۔“^③

آداب خطبہ

چاہئے کہ امام کے قریب ہو جائے، خاموش ہو کر اسے سنے اور اس کی جانب اپنا منہ کر لے کہ یہی مسنون ہے۔ ہاں اگر امام سے کوئی نا پسندیدہ بات سننے یا دیکھنے کا خدشہ ہو۔ مثلاً اس نے سیاہ لباس زیب تن کیا ہو، یا ریشم وغیرہ پہنا

①..... سترہ بقدر ایک ہاتھ کے اونچا اور انگی برابر موٹا ہو اور دلالت میں ہے: سنت یہ ہے کہ نمازی اور سترہ کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ تمکن ہاتھ ہو۔ (رد المحتار کتاب الصلاة، باب ما یلحقہ الصلاة وما یکرہ فیہا، ج ۲، ص ۴۸۴) نیز امام و منفرد جب محراب میں یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھیں، جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو مستحب ہے کہ سترہ کا زین اور سترہ نزدیک ہونا چاہیے، سترہ بالکل ناک کی سیدھ پر نہ ہو بلکہ دھننے یا یا نیں بھوں کی سیدھ پر ہو اور سترہ کی سیدھ پر ہونا افضل ہے۔ اگر نصب کرنا ناممکن ہو تو وہ چیز لٹکی لٹکی رکھ دے اور اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ رکھ سکے تو خط کھینچ دے خواہ طول میں ہو یا عراب کی مثل۔ اگر سترہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے پاس کتاب یا کپڑا موجود ہے، تو اسی کو سامنے رکھ لے۔ (مگر یاد رکھیے! ان دونوں صورتوں سے یہ مقصود نہیں کہ گزرنا جائز ہو جائے بلکہ اس لیے ہیں کہ نمازی کا نیل نہ بنے۔) (بہار شریعت، ج ۱، ص ۱۱۶)

②..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلاة، باب لا یصح وجہہ..... الخ، الحدیث: ۵۵۲، ج ۳، ص ۴۰۵ بدون یصلی فی الصف الثانی..... الخ

③..... المغنی لابن قدامہ، کتاب صلاة الجمعة، فصل فان رای فرجة، ج ۳، ص ۲۳۱

ہو یا بھاری و خوبصورت اسلحہ لئے ہو اور وہ شخص امام کی حالت بدلنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو تو چاہئے کہ دور ہی بیٹھا رہے کہ یہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

دورانِ خطبہ کسی فضول کام ① میں مشغول ہونہ کسی سے کوئی بات کرے اگرچہ امام سے دور بیٹھا ہو، باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھے نہ ہی کسی کو یہ کہے: ”خاموش ہو جاؤ۔“ بلکہ اسے اشارے سے سمجھائے اگر اس نے امام کے خطبہ دیتے وقت کوئی لٹوکا م کیا تو اس کا جمعہ باطل ہو جائے گا (یعنی اس کا کالِ ثواب نہیں پائے گا)، نیز دورانِ خطبہ کوئی علمی بات بھی نہ کرے، نیز جو شخص نہ تو امام کے قریب ہو اور نہ ہی اسے اس کی آواز سنائی دے تو اسے بھی چاہئے کہ خاموش رہے اگرچہ کتنا ہی دور ہو کہ یہی مُستحب ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ جس نے (خطبہ) سنا اور خاموش رہا اس کے لئے دو اجر ہیں اور جس نے نہ سنا لیکن خاموش رہا اس کے لئے ایک اجر ہے اور جس نے سنا لیکن لٹوکا موں میں مشغول رہا اس پر دو بوجھ ہیں اور جس نے نہیں سنا اور فضول کاموں میں مصروف رہا تو اس پر صرف ایک ہی گناہ ہے۔“ ②

حضرت سیّدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خطبہ دینے کے دوران حضرت سیّدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا کہ فلاں سورت کب نازل ہوئی؟ تو انہوں نے اشارے سے خاموش ہونے کا کہا۔ جب حضور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم منبر سے نیچے تشریف لائے تو سیّدنا ابی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سیّدنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا: ”آپ جاکیں، آپ کا جمعہ نہیں ہوا۔“ سیّدنا ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 774 پر صدر الشریعہ، بدنِ الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: جو چیزیں نماز میں حرام ہیں مثلاً کھانا پینا، سلام و جواب سلام وغیرہ یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ امر بالمعروف، ہاں خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے، جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے، اگر کسی کو بری بات کرے تو دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناجائز ہے۔

② المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: 19، ج 1، ص 201 بتبعہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اُبی نے سچ کہا ہے۔^①

شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”خطبہ کے دوران جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ چپ رہے یا ٹھہر جائے تو اس نے لغو کام کیا اور جس نے امام کے خطبہ کے دوران کوئی لغو کام کیا اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔“^②

اذانِ ثانی کے وقت نماز کا حکم

بندے کو چاہئے کہ جب مؤذن امام کے سامنے اذان کے لئے کھڑا ہو تو نماز ترک کر دے۔ چنانچہ، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ چار اوقات میں نماز مکروہ ہے: نماز فجر اور عصر کے بعد، نصف النہار کے وقت اور جب امام خطبہ دے رہا ہو۔^③ اور ایک روایت میں ہے کہ امام کے خطبہ کی خاطر نکلنے سے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کلام ہر قسم کی گفتگو ختم کر دیتا ہے۔^④

جب مؤذن خطبہ سے پہلے اذان کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس وقت عام لوگوں کا سجدہ کرنا مسنون نہیں ہے، اگر اس کا یہ سجدہ نماز یا تلاوت کا ہو تو طویل دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ فضیلت والا وقت ہے۔ (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں کہ) میرے نزدیک یہ مُباح ہے کیونکہ مجھے اس کی ممانعت کے متعلق کوئی روایت معلوم نہیں ہوئی۔

جمعہ کے دن صدقہ

حضرت سیدنا ابوودراء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن خالص طور پر صدقہ کرنا مُستحب اور باعثِ فضیلت ہے کیونکہ اس کا اجر کئی گنا ہوتا ہے، ہاں جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت کسی مانگنے والے کو نہ دے کیونکہ

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب اقامة الصلوات، باب ما جاء فی الاستماع..... الخ، الحدیث: ۱۱۱۱، ص ۲۵۲۲

②..... سنن النسائی، کتاب الجمعة، باب الانصات للخطبة يوم الجمعة، الحدیث: ۱۲۰۴، ص ۲۱۷۹

③..... المصنف لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الساعة التي يكره فيها الصلاة، الحدیث: ۳۹۶۹، ج ۲، ص ۲۸۸ عن ابن سيرين

المصنف لابن ابي شيبة، کتاب الجمعة، باب كان يقول اذا خطب الامام فلا تصل، الحدیث: ۱، ج ۲، ص ۲۰ عن عطاء مختصراً

④..... المؤطا للامام مالك، کتاب الجمعة، باب ما جاء فی الانصات يوم الجمعة والامام يخطب، الحدیث: ۲۳۶، ج ۱، ص ۱۱۱

دوران خطبہ بات کرنا مکروہ ہے۔

مسجد میں کسی سائل کو دینے کا حکم

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجد میں سوال کرے تو حق یہ ہے کہ اسے کچھ نہ دیا جائے اور جب قرآن کریم پر کچھ مانگے تب بھی اسے کچھ مت دو اور بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے جامع مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر سوال کرنے والوں پر صدقہ کرنے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، ہاں اگر وہ گردنیں نہ پھلانگیں بلکہ کسی جگہ کھڑے رہیں یا بیٹھیں رہیں تو پھر انہیں دینے میں کوئی حرج نہیں۔

نماز جمعہ کے بعد کی دعائیں اور وظائف

﴿1﴾..... حضرت سیدنا کعب الأحبار رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعہ میں حاضر ہو، پھر لوٹ کر دو مختلف چیزیں صدقہ کرے، اس کے بعد دوبارہ جامع مسجد آجائے اور دو رکعت نماز خُشُوع و خُضُوع سے پڑھے، ان کے رکوع و عُجود کا مل طریقے سے ادا کرے اور پھر اس طرح دعائے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^① تو اللہ عزوجل سے جو بھی سوال کرے گا اللہ عزوجل اسے عطا فرمائے گا۔

﴿2﴾..... سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّعَالٰی سے ایک دوسرا طریقہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلائے پھر بہت جلد جامع مسجد چلا جائے اور کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس طرح کہے: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَأَنْ تُعَافِيَنِي مِنَ النَّارِ﴾^② اور اس کے بعد جو بھی دعائے قبول کی جائے گی۔

①..... ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیرے نام ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اور ”الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔

②..... ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور آگ سے نجات عطا فرما۔

﴿3﴾..... جب نماز جمعہ کا سلام پھیرے تو حالتِ تشہد میں ہی کسی سے بات کرنے سے قبل ساک مرتبہ الحمد شریف، ساک مرتبہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور ساک ساک مرتبہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھے۔ چنانچہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّنَ سے مروی ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ ہو جائے گا اور یہ وظیفہ اس کے لئے شیطان سے آڑ ہوگا۔

﴿4﴾..... نماز جمعہ کے بعد اس طرح دعا کرنا مستحب ہے: ﴿اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ! يَا حَنِيدَ! يَا مُبْدِيَّ! يَا مُعِيدَ! يَا رَحِيمَ! يَا وَدُودَ! اغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ﴾
ترجمہ: اے اللہ غنی! اے غنی! اے حمید! اے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے! اے دوبارہ لوٹانے والے! اے رحم فرمانے والے! اے بہت محبت فرمانے والے! مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے اور اپنے فضل و کرم کے سہارے اپنے غیر سے غنی و بے پروا کر دے۔
مَثَقُول ہے کہ جو شخص ہمیشہ اسی طرح دعا کیا کرے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے مخلوق سے بے پروا کر دیتا ہے اور اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔

تلاشِ فضل سے مراد

نماز جمعہ کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کرنے کی خاطر پھیل جانا چاہئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل سے مراد علم حاصل کرنا اور اس کی سماعت کرنا ہے۔ چنانچہ،
مَثَقُول ہے کہ عالم اور مُتَعَلِّم کے لئے اس دن کو یوم المزیّد کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فضل سے مراد علم ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۳﴾ (۵، النساء: ۱۱۳)
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں سکھادیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔
﴿2﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ط
ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے داود کو اپنا بڑا فضل
(۲۲، سبا: ۱۰) دیا۔

یہاں فضل سے مراد علم ہے جس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں موجود ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا (ب ۱۹، انس: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک ہم نے داود اور سلیمان کو بڑا
علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے
ہمیں فضیلت بخشی۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (ب ۲۸، الجمعة: ۱۰) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں
طلبِ دنیا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے: مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ عَزَّوَجَلَّ
کی رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرنا۔^۱

جمعہ کے دن علم حاصل کرنا اور لوگوں کو سکھانا، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا اور اس کی دعوت دینا، بقیہ ایام میں مذکورہ
اعمال بجالانے سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ یَوْمُ التَّحْزِينِ ہے۔ اس دن قلوب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے
ہیں، اسی طرح وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن مجالس ذکر
میں شرکت کرنا افضل ہے نہ کہ قصہ گوئی کی محافل میں شریک ہونا۔ اجر و ثواب میں ذکر سننے والا ذکر کرنے والے کا
شریک ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے جمعہ کے دن خاص طور پر قصہ گوئی کی محفلوں میں شریک ہونے کو مکروہ قرار دیا
ہے کیونکہ وہ پہلی اور دوسری ساعت میں جامع مسجد جانے میں باعثِ رکاوٹ ہوتی ہیں حالانکہ ان دنوں اوقات کی
فضیلت مروی ہے۔

جمعہ کے دن علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی زیارت

جس کے لئے جمعہ کے دن صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں جامع مسجد میں کسی ایسے عالمِ باللہ کی ملاقات ممکن ہو
جس کی زیارت اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد دلانے یا پھر تارک الدنیا علمائے آخرت میں سے کسی کی زیارت ممکن ہو تو ضرور

[۱] ترجمہ کنز الایمان: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

[۲] تفسیر الطبری، ب ۲۸، الجمعة، تحت الاية ۱۰، الحديث: ۳۳۱، ۳۳۲، ج ۱۲، ص ۹۷ بدون طلب العلم

ان کے پاس بیٹھے اور ان کے پند و نصائح سنے۔ اگر کسی علم دین کی باتیں کرنے والے مفتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسائل سمجھنے کی اسے ضرورت بھی ہو تو اس کے پاس بیٹھنا سب سے بہتر ہے کیونکہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ کی محافل میں بیٹھنا باعثِ زینت اور جمعہ کی فضیلت کے کامل ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا امام حسن رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سوائے علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ کی مجالس کے ظلمت و تاریکی کی جگہ ہے۔^①

پس اگر کسی کے لئے علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ کی مجالس میں حاضری دینا ممکن نہ ہو تو دونوں نمازوں کے مابین دن کا پانچواں وظیفہ^② پڑھتا رہے۔

جمعہ کے دن حج و عمرہ کا ثواب

جامع مسجد میں نماز عصر تک موجود رہنا مستحب ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو تو اٹھ کر جا سکتا ہے اور اگر غروب آفتاب تک بیٹھے یعنی دن کی آخری ساعت تک تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے بشرطیکہ فتنے، تشویش و بناوٹ اور فضول گفتگو کرنے سے محفوظ ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو نماز جمعہ کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مصروف رہے اور نماز عصر جامع مسجد میں ہی پڑھے اس کے لئے ایک حج کا اور جس نے نماز مغرب بھی وہیں ادا کی اس کے لئے ایک عمرہ کا ثواب بھی ہے۔^③

اگر کسی کو آفت میں مبتلا ہو جانے یا تشویش و بناوٹ اور فضولیات میں لگن ہونے کا خدشہ ہو تو گھر جا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا رہے اور غروب آفتاب کے وقت گھر یا محلے کی مسجد میں بیٹھ کر ذکر و تسبیح اور استغفار کا خیال رکھے تو اس کے لئے ایسا کرنا جامع مسجد میں بیٹھے رہنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔

جمعہ کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب اور بد نصیب

بعض بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو جمعہ کا خیال

① جامع بیان العلم و فضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۳۷، ص ۷۶

② یہ وظیفہ اسی کتاب کی فصل نمبر ۷ میں صفحہ نمبر ۱۳۷ پر مذکور ہے۔

③ شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلوات، الحدیث: ۳۰۲۱، ج ۳، ص ۱۱۵ بتفسیر

رکھے اور ایک دن قبل ہی اس کا انتظار کرنے لگے جبکہ بد نصیب ہے وہ جو جمعہ کے دن صبح اٹھے اور یہ پوچھے کہ آج کونسا دن ہے؟

نماز جمعہ اور سلف صالحین

بعض بزرگ نماز جمعہ کے لئے شب جمعہ جامع مسجد میں بسر کیا کرتے اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو ہفتے کی رات بھی جامع مسجد ہی میں بسر کیا کرتے تاکہ جمعہ کی مزید برکتیں نصیب ہوں۔ اکثر اشلاف جمعہ کے دن نماز فجر جامع مسجد میں ادا کرتے اور وہیں بیٹھ کر نماز جمعہ کا انتظار کرتے رہتے تاکہ جلدی آنے کے سبب پہلی ساعت پانے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم ختم کر سکیں جبکہ عوام الناس اپنے محلے کی مساجد میں نماز فجر ادا کرتے، پھر جامع مساجد کا رخ کرتے۔ چنانچہ،

جامع مسجد میں جلدی نہ جانا بدعت ہے

مشقوں ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت یہ پیدا ہوئی کہ جامع مسجد میں جلدی جانا چھوڑ دیا گیا۔^① ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن سحری کے وقت اور نماز فجر کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ تمام راستے بھرے ہوتے، لوگ گلیوں میں پیدل چل رہے ہوتے اور جامع مسجد کی جانب جانے والے راستوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی جیسا کہ آج کل عید کے دنوں میں ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ عمل کم ہوتا گیا اور گویا کہ لوگ اسے جانتے ہی نہ ہوں اور آخر کار اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔^②

کیا تمہیں حیا نہیں آتی!

کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ غیر مسلم تمہارے جامع مسجد جانے سے پہلے صبح سویرے اپنے عبادت خانوں کا رخ کرتے ہیں؟ اور کیا تم جامع مسجد کے ساتھ موجود کھلی جگہوں میں چیزیں بیچنے والے تاجروں کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ دنیا کمانے کی خاطر صبح سویرے ان میدانوں کا رخ کرتے ہیں اور لوگوں کے اپنے پروردگار عزوجل کی

①..... الکشاف، ج ۲۸، الجمعة، تحت الاية ۹، ج ۴، ص ۵۳۳

②..... تفسیر غرائب القرآن و غائب الفرقان، ج ۲۸، تفسیر سورة الجمعة، ج ۱، ص ۳۰۱ باختصار منہویا

جانب جانے اور آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی خاطر جانے سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ پس بہتر ہے کہ نمازی ایسے لوگوں سے قبل اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں سبقت لے جائے اور جلدی کرے۔

مومن پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اور ادو وظائف اور اعمالِ خیر کیا کرے اور خود کو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے لئے فارغ رکھے اور سمجھے کہ اگر ہفتے کا دن نصیب نہ ہوتا تو یہی دن آخری ہوگا۔ جمعہ کے دن مسلسل اور ادا و کار کی زیادتی ہونی چاہئے نہ کہ جمعہ کا دن تجارت اور اس کے اسباب میں مشغولیت کے اعتبار سے ہفتے کے دن جیسا ہو۔ نیز جمعہ کے دن سرانجام دینے والے دنیاوی کاموں کی تیاری جمہرات کے دن ہی سے شروع نہ کر دے مثلاً کھانے پینے وغیرہ جیسی آسائشوں کا اہتمام جمہرات کے دن ہی نہ کر لے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ ماؤنوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنے جمعہ کے دن کے امور دنیا کا اہتمام شب جمعہ ہی سے کرنے لگیں گے جیسا کہ یہود جمعہ کے دن شام کے وقت ہفتے کے دہی کے امور کا اہتمام کر لیتے ہیں۔“

یقیناً مومنین اس دن بہترین اوراد کے ذریعے آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور مسلسل اوراد کے سبب اسے یَوْمُ الْمَزِیدِ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو محمد تھل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”جس نے ایام دنیا میں فرحت حاصل کی وہ آخرت میں فرحت و تازگی نہ پائے گا اور انہی ایام میں جمعہ کا دن بھی ہے۔“ مزید فرماتے ہیں کہ ”جمعہ کا دن آخرت سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ دنیا سے۔“

کسی بزرگ سے منقول ہے کہ ”اگر جمعہ کا دن نہ ہوتا تو میں دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔“

جمعہ خواص کے ہاں علوم و انوار اور عبادت و اذکار کا دن ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں جنت میں دیدار باری تعالیٰ کے اعتبار سے یہ یَوْمُ الْمَزِیدِ ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ سرکارِ اولاءِ اَہْلِ بَارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذی وقار ہے: ”جمعہ کے دن اپنے تمام مشاغل ترک کر دو کہ یہ دن نماز اور تہجد کا ہے۔“ اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ”جمعہ کا دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہے اس میں کوئی سفر نہیں۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (پ ۲۸، الجمعة: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

رضائے خداوندی کی علامت

جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نمازیں، سورتیں، رسولِ کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درودِ پاک اور دوسرے تمام اذکار وغیرہ جو ہم نے ذکر کئے ہیں ان سب کو شبِ جمعہ پڑھنا بھی مُسْتَحَب ہے کیونکہ یہ رات باقی ایامِ ہفتہ سے افضل ہے۔ پس جسے توفیق نصیب ہو وہ قطعاً یہ اعمال ترک نہ کرے کیونکہ ایک مرید صادق ہر وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے فضل اور مزید احسانات کے حصول میں لگن رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل اعمال بجالانے کی توفیق دیتا ہے اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو افضل اوقات میں اسے برے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اس کی سزا زیادہ ہو اور اس پر ناراضی میں بھی اضافہ ہو کیونکہ وہ برکتِ وقت سے محروم رہا اور اس نے حُرمتِ وقت کا بھی خیال نہ رکھا۔

چار قسم کے اوراد و وظائف

جمعہ کے دن مخصوص ذکر کی چار قسمیں ہیں:

﴿1﴾..... وہ چالیس اسمائے حسنی پڑھنا جن کے ذریعے حضرت سیدنا اور لیس عَلٰی نَبِیِّنَا وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دعا کی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں یہ خاص کلمات سکھائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بَقْرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلٰی نَبِیِّنَا وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی ان کلمات کے ذریعے دعا کی اور یہ کلمات شفیعِ روزِ شَمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دعائیں سے بھی ہیں۔

﴿2﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اَدَہَم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَکْبَرِ بہت بڑے زاہد تھے، وہ ہر جمعہ کو صبح و شام دس مرتبہ ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، یہی ان کا معمول تھا۔

﴿3﴾..... (وہ کلمات پڑھنا جو اس روایت میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ) اَمِیرُ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی

وَجِهَةُ الْكَرِيمِ سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ مُعْطَرِ پَیْنِہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر دن اور رات اپنی عظمت و بزرگی خود بیان فرماتا ہے۔“ ①

﴿4﴾..... تَسْبِيحَاتِ ابی الْمُعْتَمِر ② پڑھنا، یعنی وہ تسبیحات جو حضرت سیدنا سلیمانؑ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو شہادت کے بعد خواب میں دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا: ”تو نے وہاں اعمال میں سے کیا دیکھا؟“ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں تَسْبِيحَاتِ ابی الْمُعْتَمِر کا بڑا مقام و مرتبہ دیکھا ہے۔ ③

تیسری اور چوتھی قسم میں مذکور تسبیحات اسی کتاب کی ابتدا میں نمازِ فجر کے بعد اور روزانہ غروبِ آفتاب سے قبل پڑھی جانے والی دعاؤں میں بیان ہو چکی ہیں، لہذا یہاں ان کا اعادہ باعثِ ثَمَل ہوگا اور باقی دو قسمیں یہ ہیں۔

دعائے ادریس عَلَیْہِ السَّلَام

حضرت سیدنا امام حسن بکریؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ادریسؒ عَلَیْہِ السَّلَام کو ان کی قوم کی جانب مبعوث فرمایا تو انہیں یہ اسمائے حُسْنٰی سکھائے اور وحی فرمائی: ”ان اسمائے حُسْنٰی کو دل میں آہستگی سے پڑھا کرو اور اپنی قوم پر ان کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ بھی مجھ سے انہی الفاظ کے ذریعے دعا کیا کریں گے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے انہی کلمات سے دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں ایک بلند مقام پر فائز فرمادیا۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ کلمات حضرت سیدنا مامونؒ عَلَیْہِ السَّلَام کو سکھائے اور اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو سکھائے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہٗ احزاب میں انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کی۔

حضرت سیدنا امام حسن بکریؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں تجاج بن یوسف سے پُچھتا پھر رہا تھا، پس میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مجھ سے دور فرمادیا حالانکہ وہ میرے پاس

①..... المستدلام امام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحديث: ۵۶۱۲، ج ۲، ص ۳۹۳ بدون کل يوم و ليلة

②..... ان تسبیحات کا تذکرہ پانچویں فصل میں صفحہ ۱۰۸ پر ہو چکا ہے۔

③..... موسوعة لابن ابی الدنيا، کتاب المناجات، باب ما روی عن الشمر فی المنام، الحديث: ۱۸۲، ج ۳، ص ۱۰۳ بتعیر

(مجھے گرفتار کرنے) چھ مرتبہ آیا لیکن میں اللہ عزوجل سے انہی کلمات کے وسیلہ سے دعا کرتا تو وہ مجھے دیکھ نہ پاتا کیونکہ اللہ عزوجل اس کی بینائی زائل فرما دیتا تھا۔

پس اللہ عزوجل سے ان کلمات کے سبب دعا کرو اور اس سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہو، پھر اپنی آخری و دنیاوی حاجات کا سوال کرو، اِنْ شَاءَ اللہ عزوجل وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، یہ 40 اسمائے حسنیٰ ہیں جو ایامِ توبہ کی تعداد کے برابر ہیں:

﴿سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَوَارِثُهُ، وَرَازِقُهُ، وَرَاحِمُهُ، يَا إِلَهَ الْإِلَهِةِ، الرَّفِيعُ جَلَالُهُ، يَا إِلَهَ اللَّهِ! الْمَخْشُودُ فِي كُلِّ فَعَالِهِ، يَا رَحْمَنَ كُلِّ شَيْءٍ! وَرَاحِمَهُ، يَا حَيُّ! حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ، وَبَقَائِهِ، يَا قَبِيضُ! فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا يَسُودُ، يَا وَاحِدُ! الْبَاقِي فِي أَوَّلِ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرِهِ، يَا دَائِمُ! فَلَا فَنَاءَ وَلَا زَوَالَ لِمُلْكِهِ، يَا صَدُّ مَنْ غَيْرِ شَيْءٍ! وَلَا شَيْءٌ كَيْفِيهِ، يَا بَارِي! فَلَا شَيْءٌ كُفُوُهُ وَلَا مَكَانَ لَوْصِفِهِ، يَا كَبِيرُ! أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْقُلُوبُ لَوْصِفِ عَظَمَتِهِ، يَا بَارِي! النَّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ! خَلَا مِنْ غَيْرِهِ، يَا زَاكِي! الظَّاهِرُ مِنْ كُلِّ أَفَةٍ تَقْدُسُهُ، يَا كَافِي! الْمُسْعِ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ، يَا نَقِيبًا مِنْ كُلِّ جُورٍ! لَمْ يَرْضَهُ وَلَمْ يَخَالِظْهُ فَعَالُهُ، يَا حَنَّانُ! أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا، يَا ذَا الْإِحْسَانِ! قَدْ عَمَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ مِنْهُ، يَا دَيَّانَ الْعِبَادِ! كُلُّ يَقُومُ خَاضِعًا لِرَهْبَتِهِ، يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ! وَكُنْ إِلَيْهِ مَعَادُهُ، يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيخٍ وَمَكْرُوبٍ! وَغِيَاثَهُ وَمَعَادَهُ، يَا ثَامًا! فَلَا تَحِصُ الْاَلْسِنُ كُلَّ جَلَالِ مُلْكِهِ وَعِزِّهِ، يَا مُبْدِعَ الْبَدَآئِعِ! لَمْ يَبْلُغْ فِي انْشَائِهَا عَوْنًا مِنْ خَلْقِهِ، يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ! فَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَسُودُهُ، يَا حَلِيمُ! ذَا الْاِتَّكَاءِ! فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مُعِيدُ! مَا أَفْتَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ، يَا حَيِّدَ الْفَعَالِ! ذَا الْمَنْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِطُغْيِهِ! يَا عَزِيزُ! اَلْسِنِيغُ! الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا شَيْءٌ يُعَادِلُهُ، يَا قَاهِرُ! ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ! أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ اِئْتِقَامُهُ، يَا قَرِيبُ! اَلْمُتَعَالِ! فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ اِرْتِفَاعِهِ، يَا مُدِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ! يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَاة! أَنْتَ الَّذِي فَلَقَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِهِ، يَا عَلِيَّ الشَّامِخِ! فَوْقَ

كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ، يَا قُدُّوسُ! الظَّاهِرُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُهُ مِنْ خَلْقِهِ، يَا مُبْدِئَ الْبَرَايَا وَمُعِيدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ، يَا جَلِيلُ! الُمْتَكِبُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَالصِّدْقُ وَعْدُهُ، يَا مُحْمُودُ! فَلَا تَبْلُغْ أَلَا وَهَامَ كُنْهَ ثَنَائِهِ وَمَجْدِهِ، يَا كَرِيمَ الْعَفْوِ! ذَا الْعَدْلِ! أَنْتَ الَّذِي مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَدْلُهُ، يَا عَظِيمَ! ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ! وَذَا الْعِزِّ وَالْمَجْدِ وَالْكِبَرِيَاءِ! فَلَا يَذِلُّ عِزُّهُ، يَا عَجِيبَ! فَلَا تَنْطِقُ إِلَّا لِسِنَ بِكُنْهِهَ الْآلِيهِ وَثَنَائِهِ، يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ! وَيَا مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ! أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا نَا مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تَحْسِبَ عَنِّي أَبْصَارَ الظَّالِمِينَ الْمُرِيدِينَ فِي السُّوءِ وَأَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَضُرُّوْنَ فِي إِلَى خَيْرٍ مَا لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَمِنْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿١﴾

ترجمہ: تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ﴿۱﴾..... اے ہر چیز کے پُروردگار! اور وارث اور رزق دینے والے اور رحم فرمانے والے! اے معبودانِ باطلہ کے بھی معبود کہ جس کا جلال سب سے بلند ہے، ﴿۲﴾..... اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جو اپنے افعال میں محمود ہے، ﴿۳﴾..... اے ہر شے کے رحم اور رحیم! ﴿۴﴾..... اے اس وقت سے آپ زندہ جب اس کی سلطنت اور بقا کے دوام میں کوئی زندہ نہ تھا! ﴿۵﴾..... اے دوسروں کو زندہ و قائم رکھنے والے کہ جس کے علم سے کوئی شے نہ توفوت ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر بھاری ہے، ﴿۶﴾..... اے واحد! اے ہر شے کی ابتدا و انتہا میں باقی رہنے والے! ﴿۷﴾..... اے دائم! جس کی سلطنت کو فنا ہے نہ زوال، ﴿۸﴾..... اے بلا تشبیہ بے نیاز ذات! اور کوئی شے جس کی مثل نہیں، ﴿۹﴾..... اے پیدا کرنے والے! جس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اوصاف میں کوئی اس کے ہم پلہ ہے، ﴿۱۰﴾..... اے کبیر! تو نے ہی دلوں کو اپنی عظمت کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق دی ہے، ﴿۱۱﴾..... اے جانوں کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے! تو اپنے بغیر سے پاک ہے، ﴿۱۲﴾..... اے پاک کرنے والے! جس کا تقدس ہر آفت سے پاک ہے، ﴿۱۳﴾..... اے کافی کہ جو اپنی مخلوق کو اپنے فضل و کرم سے عطیات میں وسعت فرمانے والا ہے، ﴿۱۴﴾..... اے ہر قسم کے جو رستم سے پاک! جو کبھی ظلم پر راضی ہوا نہ ہی جس کے افعال کبھی ظلم سے خلط ملط ہوئے، ﴿۱۵﴾..... اے شفقت فرمانے والے! تو ہر شے پر رحمت اور علم

کے لحاظ سے وسعت رکھتا ہے، اے احسان کرنے والے کہ جس کا احسان تمام مخلوق پر عام ہے، اے بندوں کے معاملات کا حساب لینے والے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے ہر ایک جھکا ہوا ہے، اے زمین و آسمان میں موجود ہر شے کے پیدا کرنے والے! جس کے پچر ہر شے کے واپس لوٹنے کا معاملہ ہے، اے ہر پکارنے والے اور مصیبت زدہ پر رحم فرمانے والے اور اس کے فریاد رس اور اس کے لوٹنے کی جگہ! اے کامل! زبانیں جس کی سلطنت کی عظمت و جلالت کے بیان سے قاصر ہیں، اے عبادات کے پیدا کرنے والے! جن کی تخلیق میں اس کی مخلوق میں سے کسی کی کوئی مد و شامل نہیں، اے شیعوں کے جاننے والے! کوئی بھی شے اس کے علم سے مفقود ہے نہ بھاری ہے، اے حلم والے! اور اے وقار و تمکنت والے! جس کی مخلوق میں سے کوئی شے اس کی برابری نہیں کر سکتی، اے واپس لوٹانے والے! جب مخلوق اس کے خوف سے اس کی پکار سن کر دوبارہ ظاہر ہوگی تو وہ اسے فنا نہیں کرے گا، اے قابلِ صد تعریف افعال سر انجام دینے والے! اور اے اپنی تمام مخلوق پر اپنے لطف و کرم سے احسان فرمانے والے! اے عزیز! اے طاقتور! اور اے اپنے اُمور پر غلبہ رکھنے والے! کوئی شے جس کے برابر نہیں ہو سکتی، اے غالب! اے سخت گرفت والے! تو ہی ہے وہ ذات کہ جس کا انتقام ناقابلِ برداشت ہوتا ہے، اے قریب و بلند کہ جس کی رفعت کی بلندی ہر شے پر فوقیت رکھتی ہے، اے ہر جابر و سرکش کو اپنے قہرِ سلطانی سے ذلیل کرنے والے! اے ہر شے کے نور اور اس کی ہدایت! تو ہی ہے جس نے تاریکیوں کو اپنے نور کی روشنی سے دور فرمایا، اے بلندی و رفعت والے کہ جس کی رفعت کی بلندی ہر شے سے فوق ہے، اے قدوس! اے ہر بُرائی سے پاک! اس کی کوئی مخلوق پاکی میں اس کی برابری نہیں کر سکتی، اے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے اور اپنی قدرتِ کاملہ سے اس کے فنا ہونے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنے والے! اے صاحبِ جلال! ہر شے سے زیادہ عظمت و اقتدار والے کہ عدل جس کا امر اور صدق جس کا وعدہ ہے، اے محمود کہ جس کی حمد و ثنا کی حقیقت تک عقلوں کی رسائی نہیں، اے معافی و بخشش میں کرم فرمانے والے! اے عدل والے! تو ہی ہے جس کے عدل نے ہر شے کو بھر دیا، اے عظمیٰ والے! اے شاد و فخر والے اور اے عزت و بزرگی اور کبریائی کے مالک کہ جس کی عزت کم نہیں ہو سکتی، اے عجب ذات کہ زبانیں جس کی نعمتوں اور حمد و ثنا کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر ہیں، اے ہر دکھ کے وقت میری فریاد رس کرنے والے! اے میری ہر پکار کے وقت میری دعا قبول کرنے والے! اے میرے پُر قز و گار غلغلہ! اے میرے ربِّ مَدْعُل! میں تجھ سے تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے دنیا و آخرت کی عقوبتوں سے امان طلب کرتا ہوں، میری برائی چاہنے

والے ظالموں کی آنکھیں مجھ سے دور فرما دے اور ان کے دلوں میں چھپے ہوئے شر اور بُرائی کا رخ اس خیر و بھلائی کی جانب موزوں ہے جس کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ غُذَلْ! دعا کرنا (میرا کام) ہے اور اسے قبول کرنا تیرا کام ہے، یہ ایک کوشش ہے لیکن تجھ پر ہی بھروسہ ہے اور اللہ غُذَلْ کے سوا نہ تو کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے رکنے کی کوئی قوت اور اللہ غُذَلْ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجے۔

دعاے ابراہیم بن ادہم

حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرام کے خادم حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمۃ اللہ الغفار سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرام جمعہ کے دن صبح اور شام کے وقت یہ دعا مانگتے تھے:

﴿مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَرْيَدِ وَالصُّبْحِ الْجَدِيدِ وَالْكَاتِبِ الشَّهِيدِ يَوْمَنَا هَذَا يَوْمُ عَيْنٍ. اُكْتُبْ لَنَا مَا نَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الْحَنِيدِ الْحَيِّدِ الرَّفِيعِ الْوَدُودِ الْفَعَّالِ فِي خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ أَصْبَحْتَ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا وَبِلِقَائِهِ مُصَدِّقًا وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرِفًا وَمِنْ ذُنُوبِي مُسْتَغْفِرًا وَلِرَبُّوبِيَّةِ اللَّهِ خَاضِعًا وَلِيسْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْإِلَهِيَّةِ جَاحِدًا وَإِلَى اللَّهِ فَاقِيًا وَعَلَى اللَّهِ مُتَوَكِّلًا وَإِلَى اللَّهِ مُنِيبًا. أَشْهَدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَآئَهُ وَرُسُلَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ وَمَنْ خُلِقَ وَمَنْ هُوَ خَالِقُهُ بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْحَوْضَ حَقٌّ وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَمُنْكَرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ وَلِقَاءَكَ حَقٌّ وَوَعْدَكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. عَلَى ذَلِكَ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتُ وَعَلَيْهِ أُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ. اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ إِلَهُمَّ يَا رَبِّ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِّيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيُّ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ أَنَا لَكَ وَإِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. اَمْنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَرْسَلْتَ مِنْ رُسُولٍ. وَأَمْنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا

خَاتِمِ کَلَامِی وَمِفْتَاحِهِ وَعَلَى أَنْبِيَآئِهِ وَرُسُلِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اَوْرِدْنَا حَوْضَهُ
وَاَسْقِنَا بِكَاسِهِ مَشْرُوبًا رَوِيًّا سَائِغًا هَنِئًا لَا نَظْمًا بَعْدَهُ اَبَدًا وَاَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا
تَادِمِينَ وَلَا نَاكِثِينَ وَلَا مُزْتَابِينَ وَلَا مُفْتُونِينَ وَلَا مَغْضُوْبًا عَلَيْنَا وَلَا ضَالِّينَ. اَللّٰهُمَّ اَعْصِنِيْ مِنْ
فِتَنِ الدُّنْيَا وَوَقْفِيْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ وَاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَثَبِّتْنِيْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَا تَضِلَّنِيْ وَاِنْ كُنْتُ قَالِمًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا بَارُّ يَا جَبَّارُ
يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ سُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتِ بِاَكْنَافِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْجِبَالُ
بِأَصْوَاتِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْبَحَارُ بِأَمْوَاجِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْحَيَاتَانِ بِلُغَاتِهَا.
وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ النُّجُوْمُ فِي السَّمَاءِ بِاَبْرَاقِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الشَّجَرُ بِأَصْوِلِهَا
وَنَضَارَتِهَا. وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّنْبُعُ وَالْأَرْضُونَ السَّنْبُعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ.
سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ يَا حَلِيْمُ. سُبْحَانَكَ لَا اِلَهَ اِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ. لَا شَرِيْكَ لَكَ تُحْيِيْ وَتُحْيِيْثُ
وَأَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوْتُ. بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١﴾

ترجمہ: یوم المیزید، نئی صبح اور گواہی دینے والے کاتب کو خوش آمدید! ہمارا یہ دن عید کا دن ہے، اے گواہی دینے والے کاتب! جو ہم
بولیں لکھ لے، اللہ عزوجل کے نام سے شروع جو حمید و مجید، بلند شان، محبت فرمانے والا اور اپنی مخلوق میں اپنی مرضی و منشا کے مطابق فیصلہ
فرمانے والا ہے، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اللہ عزوجل پر ایمان لانے والا، اس کی ملاقات کی تصدیق کرنے والا، اس کی
محبت کا مخترف، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، اللہ عزوجل کی ربوبیت کے حضور سر جھکانے والا، اللہ عزوجل کے ماسوا کا انکار کرنے
والا، اللہ عزوجل کا محتاج، اللہ عزوجل پر ہی بھروسہ کرنے والا اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ میں گواہ بنا ہوں اللہ عزوجل کو
اس کے فرشتوں، اس کے انبیاء و رسل کو، حاملین عرش اور اس کی پیدا کردہ اور پیدا ہونے والی تمام مخلوق کو کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود
نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اور یہ
بھی کہ جنت، دوزخ، حوض کوثر، شفاعت، منکر و نکیر حق ہیں، اللہ عزوجل کی ملاقات اور اس کا وعدہ حق ہے، قیامت بلاشبہ آنے والی ہے

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۲، ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۱۳۱۹، ج ۸، ص ۳۹ بدون لاشریک لک..... الخ

اور اس بات پر بھی سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ غُذُلُ قبروں میں موجود سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اسی عقیدے پر میں زندہ ہوں، اسی پر مردوں کا اور اسی پر دوبارہ اٹھایا جاوے گا۔ اِنْ شَاءَ اللہ غُذُلُ۔ اے اللہ غُذُلُ! تو ہی میرا رب ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے ہی عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اے اللہ غُذُلُ! میں ہر برائی اور شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ غُذُلُ! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں اور مجھے حسن اخلاق کی دولت عطا فرما کہ تیرے سوا حسن اخلاق دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اے میرے پُر دُردگار غُذُلُ! اور اے میرے رب غُذُلُ! مجھے بُرے اخلاق سے بچا کہ تیرے سوا بد خُلقی سے رُخ موڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیری عبادت سے موافقت کرتا ہوں، ہر قسم کی خیر و بھلائی تیرے دستِ قدرت میں ہے، میں تیرا ہوں اور تجھ ہی سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ غُذُلُ! تو نے جتنے رسول بھیجے ہیں میں سب پر ایمان لایا اور تیری نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا اللہ غُذُلُ میری گفتگو کے آغاز اور اختتام پر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام انبیاء و رسل پر درود و سلام بھیجے۔ اے رب العالمین! میری دعا قبول فرمائے! اے اللہ غُذُلُ! ہمیں سید الشاکرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر وارد کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جام سے ایسا مشروب پلانا جو سیراب کر دینے والا اور عمدہ ہو کہ اس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، ہمارا حشر ان کی جماعت میں اس حال میں فرمانا کہ ہم رسوا ہوں نہ شرمندہ، نہ وعدہ توڑنے والے ہوں اور نہ شک اور فتنے میں مبتلا ہونے والے اور نہ مغضوب و گمراہ ہوں۔ اے پُر دُردگار غُذُلُ! مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، میرے تمام معاملات درست فرما دے، مجھے دنیاوی اور اخروی زندگی میں قولِ ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما اور مجھے گمراہ نہ کرنا اگرچہ میں ظالم ہی ہوں، اے بلند و برتر! تو پاک ہے تو پاک ہے، اے عظمیٰ تو پاک ہے! اے نیک! اے رحیم! اے عزیز! اے جبار! پاک ہے وہ آسمانوں نے جس کی پاکی اپنے کناروں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ جس کی پاکی پہاڑوں نے اپنی آوازوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی سمندروں نے اپنی موجوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی پھلیوں نے اپنی مخصوص زبانوں کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی آسمان کے ستاروں نے اپنی چمک دمک کے ساتھ بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی درختوں نے اپنی جڑوں اور تہ تازگی سے بیان کی، پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی سائے آسمانوں اور سائے زمینوں نے اور جو کچھ ان کے اندر اور اوپر موجود ہے سب نے بیان کی، اے زندہ! تو پاک ہے، تو پاک ہے، اے بردبار! تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے

تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، جبکہ تو خود زندہ ہے تجھے کبھی موت نہیں، تیرے دست قدرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَرِیٰ فرماتے ہیں کہ) کوئی شخص یہ چاروں دعائیں جمعہ کے دن پڑھے تو یقیناً اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے عمل کو کمال عطا فرمادے گا اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا، پس جو شخص جمعہ کے دن وہ تمام خیر و بھلائی کے اعمال و اذکار بجالائے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور ان تمام برے اعمال سے بچے جن کا تذکرہ گزرا ہے تو وہ اہل جمعہ میں سے شمار ہوگا، نیز اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے لئے مزید برکتیں ہیں۔ اس کا عمل خالص اور ذکر صادق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں قابلِ ستائش ہوگا۔ یہ کتاب النجمہ اور اس کے آداب کے متعلق آخری کلام تھا۔

عذابات کا نقشہ

شیخ طریقت، امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہُ اپنی مشہور زمانہ تالیف ”فیضان سنت“ جلد اول کے صفحہ 405 پر لکھتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! یاد رکھئے! زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں نہ دینے والے کیلئے وہاں خوفناک عذابات بھی ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَرِیٰ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے اُن کی پیشانیاں، کروٹیں، پٹھیں داغی جائیں گی۔ اُن کے سر، پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جایگا اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر روٹ سے نکلے گا، گڈی توڑ کر پیشانی سے اُبھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پُرانا خبیث خوخو اُڑدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبالے گا، پھر گلے میں طوق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے

گا۔ وَالْعِیَاضُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (فضاوی رضویہ تعریج شدہ، ج ۱۰، ص ۱۵۳)

روزہ اور ایسی کے آداب و احکام کا بیان

اس کتاب میں روزوں، ان کی ترتیب اور روزہ داروں کے اوصاف کے تذکرے کے علاوہ بندے کے لئے جو روزے رکھنا مستحب ہیں ان کا بیان ہے۔ چنانچہ،

روزہ اور صبر

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (ب، البقرة: ۲۵۵) کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔^①

صاحبِ نو لاک، سیاحِ افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ماہِ رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیتے کیونکہ صبر سے مراد نفس کو خواہشاتِ نفسانیہ سے روکے رکھنا اور اسے اپنے آقا و مولیٰ کے احکام بجالانے پر مجبور کرنا ہے۔^② سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: ”صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔“^③

مَثَقُول ہے کہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (ب، البقرة: ۲۵۵) سے مراد مجاہدہٴ نفس ہے۔^④ اور ایک قول کے مطابق یہاں دشمن کے مقابلہ میں ڈٹے رہنا اور صبر کرنا مراد ہے۔^⑤ بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ سَلَامُ فرماتے ہیں کہ ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں روزہ رکھ کر زاہد بننے پر مدد طلب کرو کیونکہ روزہ دار بھی عابد اور زاہد ہی ہوتا ہے۔ پس روزہ دنیا میں زہد کی چابی اور پُر و زوگارِ عزوجل کی عبادت کا دروازہ ہے۔ کیونکہ روزہ نفس کو کھانے پینے کی لذتوں اور شہوات سے روکے رکھتا ہے جیسا

① ترجمۂ کنز الایمان: اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔

② تفسیر الطبری، ب، البقرة، تحت الاية ۲۵۵، ج ۱، ص ۲۹۸

③ المرجع السابق۔ المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث رجل من باہلہ، الحدیث: ۲۰۳۴۲، ج ۶، ص ۲۹۰ مختصر آ

④ شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدید نعم..... الخ، الحدیث: ۲۴۴۸، ج ۲، ص ۱۰۹۔ وباب فی الصیام، الحدیث: ۳۵۷۷، ج ۳، ص ۲۹۲

⑤ تفسیر القرطبی، ب، البقرة، تحت الاية ۲۵۵، ج ۱، الجزء الاول، ص ۳۰۵

⑥ المرجع السابق، ص ۳۰۶

کہ ایک زاہد و عابد شخص زہد و عبادت میں خود کو ان اشیاء سے باز رکھتا ہے۔

روزے کی فضیلت کے متعلق ﴿3﴾ احادیث قدسیہ

﴿1﴾..... بے شک اللہ عزوجل اپنے فرشتوں پر نوجوان عبادت گزار کے سبب فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ”اے اپنی خواہشات کو ترک کرنے والے اور میری رضا کی خاطر اپنی جوانی صرف کرنے والے نوجوان! تیرا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو بعض فرشتوں کا ہے۔“ ①

﴿2﴾..... اے میرے فرشتو! میرے بندے کو دیکھو! اس نے محض میری خاطر کھانا پینا اور لذت و شہوت کو ترک کر دیا ہے۔ ②

﴿3﴾..... ابن آدم کا روزے کے سوا ہر عمل اس کے لئے ہے، روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا دوں گا۔ ③

روزے کی جزا کی چند وجوہات

روزے میں مجاہدہ نفس، ترک لذات و عادات پر مدد ملتی ہے اور اس میں نفس کو کمزور کرنا اور اس کی خواہشات کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے محض روزے کی فضیلت بیان کرنے کے لئے اس کی جزا کی نسبت خاص اپنی جانب کی جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ④ (پ ۲۹، النج: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا أُمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ ⑤
الَّذِي خَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ⑥ (پ ۲۰، الن: ۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے۔

اللہ عزوجل کے ہاں سب سے پسندیدہ گھر مساجد ہیں اور مگر مکرّمہ ذاکہا اللہ شرفاً تَعَفُّيًا اس کے ہاں سب سے

①..... الزهد لابن سیرک، باب فخر الارض بعضها، الحديث: ۳۲۶، ص ۱۱۷

②..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الجوع، الحديث: ۳۹، ج ۲، ص ۸۶

③..... صحيح البخاری، کتاب الصوم، باب هل يقول اني صائم، الحديث: ۱۹۰۴، ص ۱۲۹

زیادہ فضیلت والا شہر ہے، لیکن اس نے ان کی نسبت اپنی جانب فرمائی حالانکہ ہر شے اسی کی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اس کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جس کی وجہ اس میں اخلاقی صمدیت میں سے ایک خلق کا پایا جانا (یعنی کھانے پینے سے بے نیاز ہونا) ہے اور اس کا ایک پوشیدہ و مخفی عمل ہونا ہے جس سے سوائے اس کے کوئی آگاہ نہیں۔ پس ان وجوہات کی بنا پر اللہ عزوجل نے روزے کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔

روزے میں قصاص نہیں

مَثَقُول ہے کہ (بروز قیامت) ابن آدم کے ہر عمل میں قصاص لیا جائے گا اور اس کا ہر عمل مظالم پورے کرنے کے سبب ختم ہو جائے گا سوائے روزے کے کیونکہ اس میں کسی قسم کا قصاص نہیں۔ بلکہ اللہ عزوجل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا: ”یہ خاص میرے لئے ہے اور اس میں سے کوئی بھی قصاص نہیں لے سکتا۔“ اور ایک قول میں ہے کہ ”روزے کے سوا ہر عمل کا اجر و ثواب معلوم ہے کیونکہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اس کی جزا کیا ہے؟ بلکہ اس کا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا اور خوب خوب نوازا جائے گا۔“ چنانچہ،

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (البقرہ: ۲۵۱) کی تفسیر میں مَثَقُول ہے کہ ان لوگوں کا عمل روزہ ہوگا اور (سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۱۲ میں) اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿السَّابِقُونَ﴾ سے بھی ایک قول کے مطابق روزہ دار ہی مراد ہیں۔^① گویا کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس لے کر اپنے پُر و ز دگار عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دنیاوی ساز و سامان یعنی اپنے کھانے پینے جیسی آنکھوں کی ٹھنڈک تک ترک کر دی تو ان کے آقا و مولیٰ عزوجل نے انہیں مخفی جائے پناہ عطا فرمائی یعنی انہیں ان کے عمل کی جزا کے سبب آنکھوں کی ٹھنڈک جیسی نعمت سے نوازا جو مخفی ہے۔

روزہ صبر اور ذکر کا نام ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ

ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا

① ترجمہ کنز الایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، فضائل الصوم، تحت الحدیث: ۳۵۸۲، ج ۳، ص ۲۹۶

جائے گاہے گنتی۔

حَسَاب ۱۰ (پ ۲۳، النور: ۱۰)

ایک قول کے مطابق یہاں بھی صابرین سے مراد روزہ دار ہی ہیں۔ روزے کا ایک نام صبر بھی ہے۔ پس جب بندے نے روزے کا معاملہ اپنے دل میں مخفی رکھا تو اللہ عزوجل نے بھی اس کی جزا اپنے پاس مخفی رکھی۔^①

شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے جی میں یاد کرتا ہوں۔^② پس روزہ بھی اللہ عزوجل کا ذکر ہی ہے مگر یہ ایک سِرّ (یعنی بھید، راز) ہے۔

روزہ رکھنے کے مختلف انداز

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) میں کسی بندے کے لیے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ قربانی کے چار دنوں سے بڑھ کر روزہ نہ رکھے کیونکہ روزہ نہ رکھنے سے قساوتِ قلبی پیدا ہوتی ہے، حالت بدل جاتی ہے، غلط عادات پیدا ہوتی اور شہواتِ جنم لیتی ہیں، نیز لگاتار چار دن سے زائد روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نہ اسے مستحب قرار دیا گیا ہے اور وہ چار دن یہ ہیں یعنی قربانی کا ایک دن اور تین دن ایامِ تشریق کے۔

البتہ مستحب یہ ہے کہ (۱) ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے (۲) یا دو دن لگاتار روزہ رکھ لے اور اگلے دو دن نہ رکھے، اس طرح وہ سال کا نصف حصہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا، لیکن اگر یہ پسند کرے تو (۳) دو دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے، اس صورت میں سال کا دو تہائی حصہ روزہ دار شمار ہوگا اور (۴) اگر چاہے تو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن نہ رکھے، اس صورت میں سال کا ایک تہائی روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) یہ روزہ داروں کے روزہ رکھنے کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے فضائل کے متعلق مروی روایات ہم نے حذف کر دی ہیں اور (۵) اگر ہر مہینے کی ابتدا، وسط اور آخر میں تین تین دن روزہ رکھے تو یہ بھی بہتر ہے لیکن (۶) اگر ہر پیر، جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھے تو یہ

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصیام، فضائل الصوم، تحت الحدیث: ۳۵۸۲، ج ۳، ص ۲۹۶، بیہقی

②..... صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ (ويعذركم الله نفسه) ال عمران ۲۸، الحدیث: ۴۰۵، ص ۶۱۶

③..... یومِ نحر (قربانی) یعنی دس ذوالحجہ کے بعد کے تین دن (۱۱، ۱۲، ۱۳) کو ایامِ تشریق کہتے ہیں۔ (بیاض شریعت، ج ۱، ص ۴۴) ان چار دنوں کے علاوہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (بہار شریعت، ج ۱، ص ۹۶)

بہت زیادہ بہتر ہے (۷) اور کم از کم ایامِ نبض^① اور ہر ماہ کی ابتدا و انتہا میں ایک ایک روزہ تو ضرور رکھے۔

افضل روزے

حُرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا سب سے زیادہ باعثِ فضیلت ہے اور جن روزوں کی فضیلت مروی ہے ان میں محرم الحرام اور ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی عشرے کے روزے ہیں اور اس کے بعد شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ مروی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اس مہینے میں مسلسل ماہِ رمضان تک کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔^②

البتہ ہر مہینے میں کوئی بھی شخص تین دن روزے رکھنا ترک نہ کرے بلکہ پیر اور جمعرات کے روزے تو ہمیشہ رکھا کرے۔ چنانچہ مروی ہے کہ پیغمبرِ عظمیٰ و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔“^③

صوم دہر کا حکم

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کی ایک جماعت نے صَوْمُ الدَّہْرِ^④ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر صوم دہر سے

① ایامِ نبض چاند کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو کہتے ہیں۔ (فیضانِ سنت، ج ۱، ص ۱۲۰۵)

② سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم شعبان، الحدیث: ۲۳۳۱، ص ۱۴۰۳

③ صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، الحدیث: ۲۷۵۵، ص ۸۶۶

④ فقہیہ اعظم ہند، شارح بخاری حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی (مَکْتُوٰثُ ۱۴۲۱ھ) فرماتے ہیں: ”صیام ابد۔ اسی کو صیام دہر بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سال بھر تک بلا ناغہ (منوع روزوں کے علاوہ) لگا تار روزے رکھے جائیں اور رات میں کھایا پیاجائے اور صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ رات میں بھی کچھ کھایا پیانہ جائے اگرچہ دو چار روز ہی ہو۔ یہ جو ارشاد فرمایا: جس نے صوم بدر کھیا، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے مراد یہ ہے جب وہ لگا تار روزے رکھے گا تو اس کی طبیعت روزے کی عادی ہو جائے گی۔ دن میں کھانے پینے کی خواہش نہ ہوگی۔ روزے میں جو مشقت ہوتی ہے۔ وہ نہ ہوگی۔ تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ ہی نہ رکھا۔ یہ خبر ہے اور اگر اس خبر کو نبی کے معنی میں مانیں تو یہ ارشاد ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کر پائیں گے خواہ وہ حقوق دینی ہوں یا دنیوی۔ مثلاً نماز، جہاد، بچوں کی پرورش کے لئے کمائی اور اگر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ حقوق واجب تو کما حقہ ادا کر لیں گے۔ مگر حقوق غیر واجب ادا کرنے کی قوت نہیں رہے گی۔ ان کے لئے روزہ مکروہ یا خلاف اولیٰ ہے اور جنہیں اس کا ظن غالب ہو کہ صوم دہر رکھنے کے باوجود تمام حقوق واجبہ، مسنونہ، مستحبہ، کماحقہ ادا کر لیں گے ان کے لئے کراہت بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے ابو طلحہ انصاری اور عمرہ بن عمرو سلمی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا صوم دہر رکھتے تھے اور حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیائے کرام (رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام) سے بھی صوم دہر رکھنا منقول ہے۔ (بزغۃ القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم داؤد علیہ السلام، ج ۳، ص ۳۸۱)

کسی کا مقصود اپنے دل کی اصلاح اور نفس کو انکسار کا پیکر بنانا اور دُرستی حالت ہو تو چاہئے کہ ایسا شخص روزے رکھا کرے کہ اس صورت میں اس پر روزے رکھنا لازم ہے بشرطیکہ صوم دہر میں اسے تقویٰ و اصلاح حاصل ہو۔ چنانچہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعرى رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو صائم اللہ ہر ہوا اس پر جہنم تنگ ہو جاتی ہے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انگلیوں سے 90 کا اشارہ کیا (یعنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کی جڑ سے ملا دیا)۔^①

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ صوم دہر کی فضیلت پر بہت سی روایات مروی ہیں اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور تابعین عظام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی ایک جماعت کے متعلق مروی ہے کہ وہ صائم الدہر تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص سنت پر عمل نہ کرے اور افطار کی رخصت کا خیال نہ رکھے تو اس کے لئے صوم دہر مکروہ ہے کیونکہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دین میں وسعت کا حکم دیا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی دی گئی رخصت پر عمل کرنا پسند فرماتا ہے جیسا کہ وہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔^② اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا پسند فرماتا ہے اور نافرمانی پسند نہیں کرتا۔^③

صوم نصف الدہر کی فضیلت

صوم نصف الدہر یعنی ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن نہ رکھنے کی فضیلت پر کثیر احادیث مروی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بندہ دو حالتوں کے درمیان رہے یعنی حالتِ صبر اور حالتِ شکر۔ چنانچہ، مروی ہے کہ سرورِ دو جہاں، مالکِ کون و مکاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر دنیا کے خزانوں اور زمین کے دفتینوں کی چابیاں پیش کی گئیں لیکن میں نے انہیں لوٹا دیا اور عرض کی کہ میں ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن کھانا کھانا پسند کرتا ہوں تاکہ جب شکم سیر ہوں تو اسے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ! تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوک محسوس کروں تو تیری بارگاہ میں عاجزی و انکساری کروں۔“^④

①..... صحیح ابن خزيمة، کتاب انصام، باب فضل صیام الدھر..... الخ، الحدیث: ۲۱۵۴، ج ۳، ص ۳۱۳

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۲۸۲، ج ۴، ص ۳۷۱

③..... المستدرک لاسام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث: ۵۸۷۸، ج ۲، ص ۳۹۴

④..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ، الحدیث: ۲۳۴۷، ص ۱۸۸، مفہوماً

صوم داودی کی فضیلت

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بہترین روزے میرے بھائی حضرت داود (علیہ السلام) کے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے۔“^①

مشقوں ہے کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے ماؤنُوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جب یہ عرض کی کہ میں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے روزے رکھنا چاہتا ہوں تو سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔“ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے بھی افضل روزے رکھنے چاہتا ہوں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس سے افضل روزے نہیں ہیں۔“^②

30 روزوں سے افضل روزہ

صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ذُو النِّحْجَةِ الْحَرَامِ کا ایک روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں سے افضل ہے اور رمضان المبارک کا ایک روزہ ماہِ حرام کے 30 روزوں سے افضل ہے۔“^③

700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو شخص ماہِ حرامِ (ذُو النِّحْجَةِ الْحَرَامِ) میں تین دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کے لئے ہر دن کے بدلے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔“^④

سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے روزے

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہ رکھتے تھے بلکہ

①..... صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم الدہی الحدیث: ۱۹۷۶، ص ۱۵۴ مفہوماً

②..... المرجع السابق

③..... المعجم الصغیر للطبرانی، الحدیث: ۹۶۰، ج ۲، ص ۱ مختصراً

④..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۴۹۰ زہیر بن محمد بن یعقوب، الحدیث: ۴۴۰۲، ج ۱۹، ص ۱۱۶

ہر مہینے کچھ دن روزے نہ رکھتے اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیا مگر کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کو شعبان المعظم کے روزوں سے جدا ہی رکھا (یعنی آخر ماہ میں روزہ نہ رکھا)۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے روزہ رکھنے کے جو مختلف انداز بیان کئے ہیں وہ علف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جماعت کا طریقہ رہا ہے اور ان میں سے ہر طریقے کی فضیلت میں کثیر روایات مروی ہیں اور اسی طرح جو کچھ ہم مزید ذکر کریں گے اس کی فضیلت بھی کثیر روایات میں مروی ہے یعنی رات دن میں قلب اور دوسرے اعضائے جسمانی کے اعمال یا ایمان اور اہل یقین کے اوصاف وغیرہ۔ ہمارا مقصود ان بہت سی روایات کو بیان کرنا نہیں اور نہ ہی ہمارا طریقہ نیک اعمال کے فضائل بیان کرنا ہے، بلکہ ہم تو اچھے عمل کرنے والوں کے دلوں کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تاکہ دلوں کی طہارت اور ایمان کی حقیقت کے ذریعے اعمال پاکیزہ ہوں اور نیک اعمال بجالانے والوں کو اللہ عزوجل کا قرب حاصل ہو کیونکہ اس بلند و برتر اللہ عزوجل کی مدد کے سوا نہ تو کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی قدرت۔

اہل یقین کا روزہ

روزہ داروں کے ہاں روزے سے مراد جسم کا روزہ ہوتا ہے مگر اہل یقین کے روزے سے مراد دل کو دنیاوی افکار اور غلط ارادوں سے روکے رکھنا ہے، اس کے بعد کان، آنکھ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرنے سے روکا جائے اور ہاتھ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ وہ بھی غلط کاموں سے باز رہیں۔

روزہ دار کی نیند

جس نے مذکورہ اوصاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا اس نے کامل وقت پایا اور وہ دن کی ہر ساعت میں

① صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب ما یذکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افطارہ، الحدیث: ۱۹۷۱، ص ۱۵۳

ستن امی داود، کتاب الصیام، باب فیمن یصل شعبان بر رمضان، الحدیث: ۲۳۳۲، ص ۱۴۶۔ و باب اذا غمی الشوی الحدیث: ۲۳۲۵، ص ۱۴۹

② دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵۴۸ صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“ جلد اول کے صفحہ ۹۶۹ تا ۹۸۰ پر شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامتہم النعانی نے جسمانی اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں اور آنکھ وغیرہ کے روزہ کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ان صفحات کا مطالعہ کیجئے۔

سے کچھ وقت پانے والا ہو گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے تمام دن کو اللہ عزوجل کے ذکر سے معمور کر دیا، پس اس جیسے شخص کے متعلق منقول ہے کہ ”روزہ دار کی نیند عبادت اور اس کی سانس تسبیح ہے۔“ ①

اللہ عزوجل نے باطل کے سننے اور بری باتیں کرنے کا تذکرہ اَکْثَلِ حَرَام (حرام خوری) کے ساتھ ملا کر کیا ہے، پس اگر سنی جانے والی باتیں سننے والے پر اور کہی جانے والی باتیں کہنے والے پر حرام نہ ہوتیں تو ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اَکْثَلِ حَرَام (حرام خوری) کے ساتھ نہ کیا جاتا جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ، ایک جگہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحْتِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام

(پ ۶، السائدہ: ۲۲)

خوہ۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَالْأَكْثَرُ السُّحْتُ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: انہیں کیوں نہیں منع کرتے اُن کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے۔

(پ ۶، السائدہ: ۲۳)

روزے کا حکم

اللہ عزوجل کی عہدوں کا لحاظ رکھنے والا کوئی بندہ اگر (کسی عذر کی وجہ سے) روزہ نہ رکھ پائے کہ جس میں کھانا اور جماع منع ہے تب بھی فضیلت میں اللہ عزوجل کے ہاں فرمانبردار و تابعدار ہونے کی وجہ سے روزہ دار ہی شمار ہوگا لیکن جو شخص روزہ رکھے مگر اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرے اور ان کو ضائع کرے تو وہ اللہ عزوجل کے ہاں روزہ رکھنے والا شمار نہیں ہوتا، بھلے اپنے گمان میں روزہ دار ہی ہو کیونکہ اس نے جو ضائع کر دیا وہ اللہ عزوجل کے ہاں بہت محبوب تھا اور اس سے بھی بڑھ کر تھا جس کی اس نے حفاظت کی۔

اعضاء کا روزہ

جس شخص نے کھانے سے رکنے کا روزہ رکھا لیکن دوسرے اعضائے جسمانی کے ذریعے امور شرعیہ کی مخالفت کر

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۹۳ کرزین ویرۃ الحارثی، الحدیث: ۶۳۶۱، ج ۵، ص ۹۶

کے افطار کر دیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے وضو کرتے وقت ہر عضو کا تین تین مرتبہ مسح کر کے نماز پڑھی۔ یعنی اس نے محض اعضاء کے دھونے کی تعداد پوری کی مگر دھونے کا فرض چھوڑ دیا۔ پس اس کی نماز اس کی جہالت کی وجہ سے مردود ہوگی جبکہ وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس نے نماز ادا کر لی ہے۔

اسی طرح جو شخص کھانے سے رکنے کا روزہ نہ رکھے لیکن اس کے اعضاء منع کردہ اشیاء سے رکنے کا روزہ رکھے ہوئے ہوں تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو صرف ایک ایک مرتبہ دھویا، پس وہ تعداد پوری نہ کرنے کی فضیلت چھوڑنے والا اور فرض کی تکمیل کرنے والا ہے اور عمل کے اعتبار سے محسن ہے۔ اس کی نماز اصل کو مضبوط کرنے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے مقبول ہے اور اس شخص کی مثال جس نے کھانے اور جماع سے روزہ رکھا اور اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھا اس شخص جیسی ہے جو وضو کرتے وقت ہر عضو کو تین تین مرتبہ کامل دھوئے۔ پس اس نے فرض کو بھی مکمل طور پر ادا کیا اور کامل فضیلت پانے والا بھی شمار ہوگا۔ چنانچہ، اسی کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

تَسَامَعْلَى الذِّنِّى أَحْسَنَ (ب، ۸، الانعام: ۱۵۳) ترجمہ کنز الایمان: پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکو کار ہے۔

رسول اکرم، شاہِ آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے متعلق ارشاد فرمایا: ”یہ میرا اور مجھ سے پہلے آئیائے کرام (علیہم السلام) اور میرے باپ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا وضو ہے۔“ ①

اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

مَلَّةَ آبَيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَؑ (ب، ۱، الحج: ۷۸) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔

مراد یہ ہے کہ تم پر ملتِ ابراہیمی کو تھامے رکھنا لازم ہے پس انہیں اپنا امام بنالو اور ان کی اقتدا کرو۔ چنانچہ، مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہوتا ہے۔“ ②

① سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب ما جاء فی الوضوء مرة ومرتین وثلاثا، الحدیث: ۴۲۰/۲۱۹، ص ۲۵۰۲

② سنن ابن ماجہ، ابواب الصیام، باب فیمن قال الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، الحدیث: ۱۷۶۲، ص ۲۵۸۲

آدم خور عورتیں

سلطانِ مکر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دن کے آخری حصے میں انہیں بھوک اور پیاس کی شدت نے تھکا دیا یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں تو انہوں نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں پیغام بھیجا کہ انہیں افطار کی اجازت عطا فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور ارشاد فرمایا: ”ان دونوں سے کہو کہ اس میں قے کریں جو انہوں نے کھایا ہے۔“ راوی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے تازہ خون اور گوشت کی قے کر کے پیالے کو نصف بھر دیا اور پھر دوسری نے بھی اسی طرح قے کی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا، لوگوں کو اس سے تعجب ہوا تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ان دونوں نے اس شے سے روزہ رکھا جو اللہ عزوجل نے ان کے لئے حلال ٹھہرائی تھی لیکن اس شے سے افطار کر دیا جو اللہ عزوجل نے ان پر حرام قرار دی تھی، (ہوایوں کہ) ایک دوسری کے پاس بیٹھی اور پھر دونوں لوگوں کی غیبت کرنے لگیں، پس یہ لوگوں کا وہی گوشت ہے جو انہوں نے کھایا تھا۔“^①

متقین کے ذرہ برابر عمل کا ثواب

حضرت سیّدنا ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند لوگوں کا رات کو سوتے رہنا اور دن کو روزہ نہ رکھنا کیا خوب ہے اور بے وقوف لوگوں کا دن کو روزہ رکھنا اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا کتنا معیوب ہے مگر اہل یقین اور متقین کا ایک ذرہ برابر عمل خود فریبی میں مبتلا افراد کی پہاڑوں کی مثل عبادت سے بہتر و افضل ہے۔^②

جوبات کرنا منع ہے اسے سننا بھی منع ہے

ہر وہ بات جس کا منہ سے نکالنا منع ہے اسے سننا بھی منع ہے اور ہر وہ فعل جس کا کرنا حرام ہے اس کی جانب دیکھنا یا اس کا خیال بھی دل میں آنا مکروہ ہے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل نے سننے اور کہنے والے دونوں کو ہم پلہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

①..... المسند لانسام احمد بن حنبل، حدیث عبد بن ولوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۱۲۷۱۲، ج ۹، ص ۱۶۵

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۸، ج ۱، ص ۲۳

ترجمہ کنز الایمان: ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو۔

اِنَّكُمْ اِذَا مَشَّهْتُمْ ط (ب ۵، النساء: ۱۲۰)

روزہ دار اور توبہ

روزہ دار کی مثال توبہ جیسی ہے کیونکہ صبر توبہ کی صفت ہے اور توبہ روزہ دار کے اپنی سابقہ بری عادات پر صبر کرنے کے سبب اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، پھر روزہ دار برے کاموں کے راستوں یعنی اپنے اعضاء کی حفاظت کر کے گزشتہ گناہوں کی جانب واپس نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔

آگ سے ڈھال

روزہ آگ سے ڈھال اور نیک لوگوں کے درجات تک رسائی کا سبب ہے۔ جب روزہ دار روزے پر صبر کرتا ہے تو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے مگر جب وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں خوب لگن کر دے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو بار بار توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ پس اس کی توبہ توبہ نصوح ① نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ روزہ صحیح ہے، کیا آپ کی نظروں سے رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں گزرا کہ ”روزہ آگ کے سامنے ایک ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ یا غیبت کے ذریعے پھاڑا نہ جائے۔“ ②

میں روزہ دار ہوں

سرکارِ والا تہار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: ”جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ③ اور اگر کوئی اسے گالی گلوچ کرے تو بس اتنا کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔“ ④

①..... صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: العرفان میں سورہ تحریم کی آیت نمبر ۸ میں توبہ نصوح کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے: توبہ صادق جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے محتجب رہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے جیسا کہ نکلا ہو اور دھ پھر تھیں میں واپس نہیں ہوتا۔

②..... سنن النسائی، کتاب الصیام، باب ذکر الاختلاف علی محمد بن ابی یعقوب..... الخ، الحدیث: ۲۲۳۶/۲۲۳۷، ص ۲۲۳۳

المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۵۳۶، ج ۳، ص ۲۶۲

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵۴۸ صفحات پر مشتمل کتاب، ”فیضانِ سنت“، جلد اول کے صفحہ ۹۶۸ پر ہے: مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہئے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، الزام تراشی اور بدزبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے۔

④..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب الغیبة للصائم، الحدیث: ۲۳۶۳، ص ۱۳۹۸

ایک روایت میں ہے کہ ”کوئی شخص اپنے روزے کے دن کو اور افطار کے دن کو مساوی نہ رہنے دے۔“ ① یعنی وہ روزے کی حرمت کی وجہ سے اس کی حفاظت کرے۔

روزہ ایک امانت ہے

حسن اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”روزہ ایک امانت ہے اس لئے ہر ایک کو اپنی امانت کی حفاظت کرنی چاہئے۔“ ②

امانت کی حفاظت اعضاء کو گناہوں سے بچانے سے ہوتی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ جب تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آیتِ مبارکہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: ۵۸) تلاوت فرمائی تو اس کے ساتھ ہی اپنا دستِ اقدس کان اور آنکھوں پر رکھ کر ارشاد فرمایا: ”کان اور آنکھ بھی امانت ہیں۔“ ③ اس لئے روزہ دار کو (گالی گلوچ کے جواب میں) یہ کہنا جائز ہے کہ ”میں روزہ دار ہوں۔“ یعنی وہ اس امانت کا تذکرہ کرے جو اس نے اٹھا رکھی ہے اور وہ اس کے اہل کو وہ امانت واپس لوٹا دے۔

امانت کی حفاظت یہ بھی ہے کہ اسے چھپایا جائے، اگر بلا ضرورت اسے ظاہر کیا جائے تو یہ خیانت ہوگی کیونکہ امانت رکھوانے والا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی امانت ظاہر کر دی جائے اور کسی مخفی شے کی حقیقی حفاظت یہ ہے کہ اسے (کبیں رکھ کر) بھلا دیا جائے اور اس کا ضیاع یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جگہیں بکثرت ہوں۔ پس روزہ دار کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو ہرے سے بھول ہی جائے اور کسی خاص وقت کا انتظار نہ کرتا رہے کہ جو اسے موجودہ وقت سے غافل کر دے۔

① الزہد لایں المبارک، باب فضل ذکر اللہ الحدیث: ۱۳۰۸، ص ۲۶۱

② المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۵۲، ج ۱۰، ص ۲۱۹

③ ترجمۂ کنز الایمان: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں پُر کرو۔

④ الدر المنثور، ۵، النساء، تحت الایۃ ۵۸، ج ۲، ص ۵۷۳

محاسبہ خمس کا بیان

اس فصل میں نفس کا محاسبہ کرنے اور وقت کی قدر کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ،
اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا
حُسْبِينٌ ﴿٥﴾ (پ ۱، الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے
قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز
رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم
کافی ہیں حساب کو۔

ایک جگہ محاسبہ نفس کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا
أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ (پ ۳۰، الزلزال: ۶)

ترجمہ کنز الایمان: اس دن لوگ اپنے رب کی طرف
پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت

امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”حق اگرچہ بہت بھاری ہے مگر بھاری پن کے باوجود انتہائی خوشگوار ہے اور باطل اگرچہ ہلکا ہے مگر بیماری و آفت ہے۔ اللہ عزوجل کا جو حق دن کا ہے رات کو قبول نہیں فرماتا اور جو رات کا ہے دن کے وقت قبول نہیں کرتا، اگر آپ نے تمام لوگوں پر عدل کیا لیکن ان میں سے صرف ایک شخص پر ظلم کیا تو آپ کے ظلم کا پلڑا عدل سے وزنی ہو جائے گا، اگر آپ نے میری نصیحت یا درکھی تو موت سے بڑھ کر کوئی شے آپ کو محبوب نہ ہوگی، وہ یقیناً آنے والی ہے اور اگر آپ نے میری نصیحت کو ضائع کر دیا تو موت سے بڑھ کر کوئی شے آپ کے نزدیک ناپسندیدہ نہ ہوگی، آپ اسے خود سے دور کرنے سے عاجز ہیں۔“ ①

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب المغازی، باب ما جاء فی خلافة عمر بن الخطاب، الحدیث: ۱، ج ۸، ص ۵۷۲

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محاسبہ نفس

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: ”خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور اپنے اعمال کا وزن کئے جانے سے پہلے خود ہی ان کا وزن کر لو، اللہ عزوجل کے حضور پیش ہونے والے سب سے بڑے دن کے لئے خود کو تیار کر لو کہ جس دن تم پیش کئے جاؤ گے کچھ بھی مخفی نہ رہے گا، بے شک آخرت میں اسی قوم کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کیا اور اسی قوم کے نامہ اعمال کے وزن روز قیامت وزنی ہوں گے جس نے دنیا میں اپنے نفوس کے اعمال کا وزن کیا ہوگا، میزان کا حق یہ ہے کہ اس میں سوائے حق کے کچھ نہ رکھا جائے جو بھاری ہی ہوگا۔“^①

حقیقی زہد

محاسبہ نفس وزرع وتقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، اعمال کا وزن کرنے کی صلاحیت مشاہدہ یقین سے حاصل ہوتی ہے اور روز قیامت آراستہ و پیراستہ ہو کر بارگاہ رب العزت میں پیش ہونے کی لگن اُس بادشاہ حقیقی (یعنی اللہ عزوجل) کے خوف اور ڈر سے حاصل ہوتی ہے اور یہی حقیقی زہد ہے۔

نیکی، گناہ متادیتی ہے

حضور نبی پاک، صاحبِ آلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: ”جہاں بھی رہو اللہ عزوجل سے ڈرا کرو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ اسے متادیتی ہے اور لوگوں سے خوش خلقی سے ملا کرو۔“^②

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) مجھے نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی مذکورہ وصیت قرآن کریم میں مختلف جگہ نظر آئی۔ چنانچہ،

①..... جامع الترمذی، ابواب صفة القیامة، باب حدیث الکیمس..... الع، الحدیث: ۲۴۵۹، ص ۱۸۹۹ مختصراً

②..... جامع الترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی معاشرۃ الناس، الحدیث: ۱۹۸۷، ص ۱۸۵۱

پہلے قول (جہاں بھی رہو اللہ عزوجل سے ڈرا کرو) کے بارے میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تاکید فرمادی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ (پ ۵، النساء: ۱۳۱)

دوسری وصیت (گناہ کے بعد نیک کر لیا کرو کہ یہ اسے منادیتی ہے) اس فرمانِ باری تعالیٰ میں مذکور ہے:
وَيَذَرُوهُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ (پ ۱۳، الرعد: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے مالتے ہیں۔

یعنی وہ نیک عمل کر کے برائی دور کرتے ہیں اور برائی کے فوراً بعد نیک عمل کرتے ہیں تاکہ وہ اس برائی کا کفارہ بن جائے اور تیسری وصیت اس فرمانِ باری تعالیٰ میں مذکور ہے:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (پ ۱، البقرة: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔

نیک بنانے والی تین باتیں

اللہ عزوجل نے اپنے نیک بندوں کی تین باتوں اور خصلتوں کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (پ ۲۰، العصر: ۲) ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔
یعنی انسان اپنے اوقات کے فوت ہو جانے اور نفع کے مفقود ہو جانے کی وجہ سے نقصان اور خسارے میں ہے۔
پھر ان لوگوں میں سے چند کو مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (پ ۲۰، العصر: ۲) ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

(پس یہاں صالحین کے دو اوصاف یعنی حق اور صبر کی وصیت کرنا بیان کئے گئے) اور تیسرے وصف کا تذکرہ اس فرمان

عالیشان میں کیا:

وَتَوَاصُوا بِالْبُرْحَةِ ۝ (پ ۳۰، الب: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں۔

﴿1﴾..... نفسانی خواہشات کی مخالفت کر کے حق کی پیروی کی جائے تو اس طرح اصلاح ہوتی ہے کیونکہ نفسانی خواہشات کی پیروی و اتباع میں فساد ہے۔ ﴿2﴾..... صبر ہی کسی معاملہ کی جان اور اصل ہوتا ہے اور جس قدر صبر ہو اسی قدر بندے پر رحم اور مہربانی ہوتی ہے۔ ﴿3﴾..... مخلوق پر رحمت و شفقت کرنا نہ صرف خالق کی رحمت کا دروازہ کھلنے کے مترادف ہے بلکہ حُسنِ خَلْق کی چابی و کُنجی بھی ہے جس کے ساتھ حسنِ ظن اور سلامتی قلب وابستہ ہیں، نیز دل میں رحمت کی موجودگی کے باعث حسد اور میل کچیل ختم ہو کر عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔

صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کا یہی وصف تھا کہ جنہیں اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حُجَّت کے لئے مُنْتَخَب فرمایا، ان پر اطمینان و سکون نازل فرمایا اور رحمت و شفقت سے ان کی تائید فرمائی۔ چنانچہ، ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

رُحَصَاءُ بَيْنَهُمْ (پ ۲۶، الف: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں نرم دل۔

اللہ عزوجل نے (سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے) رحمت کی حقیقت کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے لئے عاجزی کا بازو بچاؤ نرم

(پ ۱۵، اہی اسرائیل: ۲۲) ولی سے۔

اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے اپنے بھائیوں سے ملنے تو اسی صفت سے مُتَّصِف ہوتے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (پ ۲، المائدہ: ۵۴)

ترجمہ کنز الایمان: مسلمانوں پر نرم۔

پس یہ تینوں اوصاف (یعنی حق، صبر اور رحمت) رِقَّتِ قلبی کا دروازہ کھولنے اور قساوتِ قلبی کا دروازہ بند کرنے کا ذریعہ ہیں۔

رِقَّتِ قلبی کے فوائد اور قساوتِ قلبی کے نقصانات

رِقَّتِ قلبی سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں:

..... بندہ اللہ عزوجل اور دارِ آخرت کی جانب متوجہ رہتا ہے۔

..... احکام کی بجا آوری پر کمر بستہ رہتا ہے۔

..... اللہ عزوجل کے وعدے اور وعید میں تیز نظر و فکر کرتا ہے۔

قساوتِ قلبی کے نقصانات یہ ہیں:

..... بندہ بارگاہِ خداوندی سے اعراض کرنے لگتا ہے اور طویل غفلت کی وادیوں میں کھو جاتا ہے۔

پس محاسبہٴ نفس و روع و تقویٰ کے ذریعے، نمونہ کی دولتِ عینِ الیقین کے مشاہدے سے اور سب سے بڑی پیشی کی خاطر خود کو نیک اعمال سے محروم کرنے کی سوچ مالکِ اکبر عزوجل کے خوف سے حاصل ہوتی ہے اور یہی زہد کی حقیقت بھی ہے۔

سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اقوال

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے:

..... بے شک بندہ ایک شے پا کر اس وقت تک خوش ہوتا رہتا ہے جب تک کہ اسے کھونہ دے اور اسے اس شے کا کھو جانا برا محسوس ہوتا رہتا ہے جب تک کہ اسے پانہ لے۔

..... دنیا پانے کے سبب بحد فرحت و خوشی کا اظہار مت کرو اور دنیا چھین جانے کے سبب اس پر افسوس مت کرو بلکہ آگے بھیجے گئے اعمال پر خوش ہونا چاہئے اور اس بات پر افسوس کرنا چاہئے کہ اعمالِ صالحہ نہ کر سکا اور امورِ آخرت اور موت کے بعد کے معاملات سے غافل رہا۔^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے:

..... خواہشِ نفس اندھے پن کی شریک ہوتی ہے۔ توفیق یہ ہے کہ حیرت کے وقت بندہ ٹھہر جائے۔

..... غم کو دور کرنے والی سب سے بہتر شے یقین ہے۔ جھوٹ کا انجام مذمت ہے۔

..... بچائی میں سلامتی ہے۔ بسا اوقات دور دکھائی دینے والا قریب سے بھی قریب تر ہوتا ہے۔

① العقد الفرید لابن عبد ربہ الاندلسی، کتاب الزمرۃ فی الدواعظ والوہد، لابن عباس فی کلام لعلی، ج ۳، ص ۸۴

- اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔
- دوست وہ ہے جو عدم موجودگی میں بھی دوستی کی تصدیق کرے۔
- بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔
- کسی کی عزت کرنا کتنی بہترین عادت ہے۔
- حیا ہر اچھے و نیک کام کا سبب ہے۔
- سب سے مضبوط آڑ، تقویٰ ہے۔
- سب سے مضبوط سبب جس سے تم اپنے نفس پر قابو پاسکو وہ تعلق ہے جو تمہارے اور اللہ عزوجل کے درمیان ہے۔
- دنیا میں تمہارا حصہ اسی قدر ہے جو تمہاری آخرت کے لئے بہتر ہو۔
- رزق کا طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور دوسرا وہ جو تمہاری تلاش میں ہے، اگر تم اس کے پاس نہ آسکو گے تو وہ تمہارے پاس خود ہی آجائے گا۔
- اگر تو ضائع و برباد ہونے والی اپنی کسی شے پر جزع فزع کرتا ہے تو پھر اس شے پر ہرگز جزع فزع مت کر جو ابھی تک تجھے ملی نہیں۔
- جو بیت چکا اس سے آنے والے معاملات پر استدلال کر کیونکہ امور ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں۔^①

ہر شے کے لئے آفت ہے

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لئے ایک آفت ہے۔ چنانچہ،

- علم کی آفت بھول جانا
- عبادت کی آفت سستی و کاہلی
- عقل کی آفت خود پسندی
- دانائی کی آفت شیخی و بے جا تعریف
- تجارت کی آفت جھوٹ
- سخاوت کی آفت فضول خرچی
- خوبصورتی کی آفت تکبر و بڑائی اور اترانا
- دین کی آفت ریاکاری
- اور اسلام کی آفت خواہش نفسانیہ ہے۔^②

① جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۳۲۲، ج ۱۳، ص ۳۰۷

② سنن الدارمی، المقدمة، باب مذاکرة العلم، الحدیث: ۲۲۳، ج ۱، ص ۱۵۸۔ المعجم الکبیر، الحدیث: ۲۹۸۸، ج ۳، ص ۶۹ عن علی مختصراً

رسول بے مثال ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”میری اُمت کی آفت درہم و دینار ہیں۔“ ①

سونے چاندی سے زیادہ خوبصورت 5 باتیں

حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پانچ ایسی وصیتیں فرمائیں جو سونے اور چاندی سے زیادہ خوبصورت ہیں:

﴿1﴾..... لا یعنی معاملہ میں ہرگز گفتگو نہ کرنا کہ یہی سلامتی کے زیادہ قریب ہے اور خطا و لغزش سے بے خوف مت ہونا۔

﴿2﴾..... اپنی ضرورت کے معاملہ میں بھی موقع محل دیکھے بغیر ہرگز گفتگو مت کرنا کہ بسا اوقات اپنے فائدے کے معاملے میں موقع محل کا خیال کئے بغیر گفتگو کرنے والا بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔

﴿3﴾..... کسی بڑ بڑا بار سے بحث مباحثہ کرنا نہ کسی بے وقوف سے کہ بڑ بار شخص تجھے خوب تڑپائے گا اور بے وقوف اذیت پہنچائے گا۔

﴿4﴾..... جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا ایسا تذکرہ کرنا جیسا تو پسند کرتا ہے کہ وہ تیری عدم موجودگی میں تیرا تذکرہ کرے اور اس کی ہر وہ خطا و لغزش معاف فرما دینا جس پر تم اپنے لئے اس کی جانب سے معافی کو پسند کرتے ہو۔

﴿5﴾..... ایسے شخص جیسے اعمال بجالانا جو جانتا ہے کہ اسے احسان کا انعام ملے گا اور بُرائی کی سزا۔ ②

ہر بات دس ہزار سے بہتر

حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! میں ان (یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیکھتا ہوں کہ وہ تجھے بزرگوں سے بھی مُقَدَّم رکھتے ہیں اور تیری عزت کرتے ہیں، پس میری یہ باتیں یاد رکھنا:

①..... الفردوس بمانور الخطاب، باب الالف، الحديث: ۶۱۴، ج ۱، ص ۱۰۱

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت، الحديث: ۵۰۱۸، ج ۲، ص ۲۶۲ عن وبرة بن عبد الرحمن

موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الصمت، باب النهي عن الكلام، الحديث: ۱۱۴، ج ۷، ص ۸۸

﴿۱﴾..... کبھی تنہائی میں بھی ان کے سامنے کسی کی چغلی نہ کھانا ﴿۲﴾..... کسی بات میں ان کی نافرمانی نہ کرنا
 ﴿۳﴾..... ان کے پاس بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کرنا ﴿۴﴾..... وہ تیری کسی خیانت سے آگاہ نہ ہونے پائیں
 ﴿۵﴾..... اور نہ ہی انہیں خود پر جھوٹ کا تجربہ کرنے دینا۔^① یہ وصیت دُور وایتوں کا مجموعہ ہے، ایک روایت میں
 راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام شعی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے عرض کی: ”ان میں سے ہر ایک وصیت ایک
 ہزار سے بہتر ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”ان میں سے ہر ایک دس ہزار سے بہتر ہے۔“^②

ایمان کامل کرنے والی تین باتیں

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: منقول ہے کہ جس میں تین باتیں پائی جائیں اس
 کا ایمان کامل ہو جاتا ہے:

- ﴿۱﴾..... جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل کام کی طرف نہ لے جائے۔
- ﴿۲﴾..... جب ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے نہ پھیر دے۔
- ﴿۳﴾..... جب غلبہ حاصل کرے تو جو شے اس کی نہ ہو اسے کسی سے نہ چھینے۔^③

تین باتیں حق ظاہر کرتی ہیں

حضرت سیدنا سریری بن مغلّس سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے ذریعے حق ظاہر ہوتا
 ہے: ﴿۱﴾..... مقامِ بلاکت میں حق بات پر قائم رہنا ﴿۲﴾..... مصیبت نازل ہو تو اللہ عزوجل کے حکم کے سامنے سر تسلیم
 خم کر دینا اور ﴿۳﴾..... نعمت کے زوال کے وقت قضا و قدر پر راضی رہنا۔ (ہم زوالِ نعمت سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں)

ایمان کامل اور تین باتیں

سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس میں تین باتیں

①..... فضائل الصعابة للإمام احمد بن حنبل، الحديث: ۱۹۱۹/۱۹۰۵، ج ۲، ص ۹۷۰/۹۷۲

②..... فضائل الصعابة للإمام احمد بن حنبل، الحديث: ۱۹۰۵، ج ۲، ص ۹۷۰

③..... الفردوس بمأثور الخطاب، باب الناء، الحديث: ۲۲۸۵، ج ۲، ص ۳۱۳ عن انس بن مالك

پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے:

﴿۱﴾..... اللہ عزوجل کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔

﴿۲﴾..... اپنے عمل میں دکھاوے کا اظہار نہ ہونے دے۔ ﴿۳﴾..... جب اس کے سامنے دو امور پیش کئے

جائیں، جن میں سے ایک دنیا اور دوسرا آخرت کا ہو تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔“ ①

نجات دینے اور ہلاک کر دینے والی تین چیزیں

شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تین چیزیں نجات دینے والی اور تین ہلاک کر دینے والی ہیں:

نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں:

﴿۱﴾..... ظاہر و باطن میں اللہ عزوجل سے ڈرنا ﴿۲﴾..... خوشی و ناراضی ہر حالت میں عدل کی بات کرنا اور ﴿۳﴾..... فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کرنا۔

ہلاکت و بربادی کا باعث بننے والی اشیاء یہ ہیں:

﴿۱﴾..... بخل جس کی پیروی کی جائے ﴿۲﴾..... خواہش جس کا اتباع کیا جائے اور ﴿۳﴾..... خود پسندی۔“ ②
ایک روایت میں تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”عزت و تکریم تقویٰ کا نام ہے، شرف عاجزی و انکساری میں اور غنائقین میں ہے۔“ ③

ایمان کا لباس

پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ..... زینتِ حیا اور..... ثمرہ (یعنی پھل) علم ہے۔“ ④

①..... الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۲۲۶۴، ج ۲، ص ۲۱۱

②..... المعجم الاوسط، الحديث: ۵۶۳، ج ۴، ص ۲۱۲

③..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحديث: ۲۲، ج ۱، ص ۳۰

④..... الفردوس بمانور الخطاب، الحديث: ۳۸۰، ج ۱، ص ۴۲

موت کافی ہے

اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”موت، بطورِ واعظ..... خُشیتِ بطورِ علم..... یقینِ بطورِ غنا اور..... عبادتِ بطورِ شُغل کافی ہے۔“^①

خطبہ حجۃ الوداع کے منفرد کلمات

سیدِ اَلْاَطْبَاء، حکیمِ اَلْاَکْمَاء، حبیبِ مجتبیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے وعظ و نصیحت میں زہد و بصارت سے بھرپور ایسے جامع کلمات ارشاد فرمائے جو ان تمام معانی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خطبے کی تشریحات میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

..... اے لوگو! گویا کہ اس میں ہمارے غیر پر موت لکھی گئی اور گویا کہ اس میں ہمارے غیر پر حق لازم کیا گیا اور گویا کہ ہم جن مرنے والوں کو سفرِ آخرت پر روانہ کرتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری جانب لوٹ آئیں گے، ہم انہیں ان کی قبروں میں چھوڑ آتے ہیں، ان کا ترکہ و وراثت کھاتے ہیں گویا کہ ہم ان کے بعد ہمیشہ رہیں گے، اس حال میں کہ ہم نے ہر نصیحت بھلا دی ہے اور ہر قسم کی تکلیف سے بے خوف ہو چکے ہیں۔

..... خوش بختی ہے اس کے لئے جسے اس کے نفس کے عیبوں نے لوگوں کے غیوب سے غافل رکھا اور وہ اس مال سے خرچ کر تا رہا جو اس نے بغیر کسی مَعْصِیَّت و گناہ کے حاصل کیا اور جس نے عاجز و مسکین لوگوں پر رحم کیا اور جو اہل فقہ و حکمت کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا۔

..... خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے اپنے نفس کو عاجزی و انکساری کا پیکر بنایا، اپنی عادات کو حسین اور اپنے باطن کو دُشست کیا اور لوگوں سے اپنے شر کو دور کیا۔

① المجالسة للدينوري، الجزء الثالث عشر من كتاب المجالسة، الحديث: ۹۲۵، ج ۲، ص ۲۳۳

الزهد للإمام احمد بن حنبل، زهد علي بن الحسين، الحديث: ۹۸۴، ص ۱۹۶

..... مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اپنا ضرورت سے زائد مال (راہِ خدا میں) خرچ کر دیا، فضول باتوں پر قابو رکھا، سنت پر عمل کیا اور کسی بدعت کا ارتکاب نہ کیا۔“ ①

نصف علم پر مبنی روایت

خَاتَمُ الْمُزْسِلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے مذکورہ تمام معانی کی جامع ایک حدیث پاک مروی ہے کہ جس کے الفاظ تو مختصر ہیں لیکن اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ وہ نصف علم ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کسی شخص کے حُسنِ اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لایعنی کام چھوڑ دے۔“ ②

لا یعنی کاموں سے مراد

لا یعنی کاموں اور باتوں سے مراد وہ کام یا کلام ہے جس کا نہ تو کسی کو بطور فرض حکم دیا گیا ہو، نہ بطور نفل اس کی ادائیگی کسی کے لئے مستحب ہو اور نہ ہی بطور مباح کسی کو اس کے کرنے یا کہنے کی ضرورت ہو۔ ایک روایت میں اسے نصف وَرَع و تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔

رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”شک و شبہ والی بات چھوڑ کر اسے اختیار کر جس میں تجھے کوئی شک نہ ہو کیونکہ گناہ دلوں کا پڑوسی ہے۔“ ③

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) جس قول یا فعل میں تمہیں شبہ ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ اسی میں غنیمت یا سلامتی ہے، مراد یہ ہے کہ تم یقین کی اس حالت پر فائز ہو جس میں فضیلت پائی جاتی ہے یا جس کا تعلق سلامتی کے ساتھ ہے اور تمہارے دل میں غیر واضح کھٹکا پیدا ہو تو اسے چھوڑ دو کہ یہ گناہ ہے خواہ انتہائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ والا تجار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مومنین کے

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الامل، الحدیث: ۱۰۵۶۳، ج ۷، ص ۳۵۵

تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۶۷۶۲ محمد بن علی، الحدیث: ۱۱۲۸۰، ج ۵۲، ص ۲۴۰

② جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب حسن اسلام المرء الخ، الحدیث: ۲۳۱۷، ص ۱۸۸۵

③ صحیح البخاری، کتاب البوع، باب تفسیر المشہات، ص ۱۶۰

اوصاف کی اس قدر وضاحت فرمائی جیسا کہ اللہ عزوجل نے اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ اَشَدِّ کی شان بیان کی ہے۔

صفات مومنین

ایک مرتبہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سجدے میں تشریف لے گئے اور خوب طویل سجدہ کیا، اس کے بعد سر انور اٹھایا اور دستِ اقدس اٹھا کر یہ دعا کی: ﴿اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْ مَنَا وَ لَا تُهِنَّا وَ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ اَعِزَّنَا وَ لَا تُذِلَّنَا﴾ ① ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ کیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر ایسی آیاتِ مبارکہ کا نزول ہوا ہے کہ جس نے انہیں قائم رکھا جنت میں داخل ہوگا۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ② (۱۸ پ، المؤمنون: ۱) سے لے کر دس آیات تلاوت فرمائیں۔ ③

ایک بار ایک شخص نے سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے کب معلوم ہوگا کہ میں اہل جنت میں سے ہوں؟“ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”میں حقیقی مومن ہوں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم ان اوصاف کے حامل ہو جاؤ گے۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان آیات: ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ④ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُسُوعُونَ ⑤ (۱۸ پ، المؤمنون: ۲، ۱) سے لے کر وہ سب آیات تلاوت فرمائیں جن میں مومنین کی صفات مذکور ہیں۔

مومنین کی جامع صفت

شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مومنین کی صفات میں سے ایک مختصر لیکن جامع صفت اس طرح بیان فرمائی ہے جیسا کہ رب اکبر عزوجل نے توحید و عمل میں اپنے مخلص بندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ چنانچہ،

① ترجمہ: اے اللہ عزوجل! ہمیں عزت عطا فرما اور رسوا نہ فرما، ہمیں زیادہ فرما اور کم نہ کر، ہمیں مَعَزَز بنا اور ذلیل نہ کر۔

② ترجمہ کنز الایمان: بیشک مراد کو پہنچا ایمان والے۔

③ جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورة المؤمنین، الحدیث: ۳۱۷۳، ص ۱۹۷۴

④ ترجمہ کنز الایمان: بیشک مراد کو پہنچا ایمان والے، جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر مجھ پر اس آیت مبارکہ کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی کافی تھی۔“ ① پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ②

ترجمہ کنزالایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ (پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰)

یہ انتہائی فصیح خطاب ہے اور ارباب عقل و دانش کے لئے بحد بلوغ کلام ہے، پس عمل صالح عبادت میں اخلاص کو کہتے ہیں اور مخلوق سے شرک کی نفی یہ ہے کہ خالق عزوجل کی وحدانیت کا یقین ہو۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل نے اپنے ڈرنے والے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے متعلق ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ③
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ④
هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ⑤
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
اتُوا قُلُوبُهُمْ وَجَلَ ⑥
أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ⑦

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۱ تا ۶۷)

اللہ عزوجل نے یہاں سات مختلف آیات مبارکہ میں مومنین کی ایسی جامع صفات ذکر فرمائی ہیں جنہوں نے اہل محاسبہ کے مقامات کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور وہ اہل مراقبہ کے احوال کے معانی پر غالب آگئی ہیں۔ اللہ عزوجل نے ان صفات کا آغاز خَشْيَةِ اور اِشْفَاق سے کیا اور اختتام و جَل و اِثْفَاق پر کیا اور ان سب کا موجب یقین کو ٹھہرایا جسکے سبب اہل تقویٰ کی نیکیوں کے اوزان کو ترجیح دی گئی۔ چنانچہ انکی سب سے آخری صفت ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ⑧ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۰)

ترجمہ کنزالایمان: یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔

یعنی وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب اپنے لوٹنے کے یقینی ہونے کی وجہ سے اس سے ڈرتے رہے اور خوف میں مبتلا رہے اور انہوں نے اخلاص کا اظہار کیا اور جان و مال کا نذرانہ پیش کیا جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالی شان میں ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ ۖ
 تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِيمَانِ: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں
 اس سے ملنا ہے اور اے محبوبِ بشارت دو ایمان والوں کو۔ (پ ۲، البقرہ: ۲۲۲)

پس خائفین کو ملاقات کے وقت خوف سے امن حاصل ہوگا اور ان کا انجام بہتر ہوگا اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں قُرب کی بشارت سے مُستفیض ہوں گے۔

محاسبہ کا طریقہ

محاسبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب دل میں کوئی خیال پیدا ہو تو بندہ لمحہ بھر توقف کرے اور اس کے بعد دل میں پیدا ہونے والے خیال یعنی دل کی حرکت اور اضطراب میں فرق کرنے کی کوشش کرے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے جسم میں تَضَرُّف کرے۔ اس طرح کہ اگر دل میں کھٹکنے والی بات ایسی ہو جو کسی نیت یا عہد یا عزم یا کسی فعل یا ارادے کا تقاضا کرے تو پھر دیکھئے کہ اگر وہ خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہو اور اس کے قُرب کے مشاہدہ کا سبب ہو، نہ کہ اپنے نفس اور خواہش کے قُرب کا سبب ہو، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کی رضا کے خُصُول کا باعث بھی ہو اور اس کے ہاں وہ کام مُستَحَب و مُتَدَوِّب بھی ہو تو اسے فوراً کر گزرے اور اس کے بجالانے میں جلدی کرے، لیکن اگر وہ خیال کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا خواہشِ نفس یا لہو و لُغَب اور کسی غفلت کی وجہ سے انسانی طبیعت و چِغَلَّت کے باعث دل میں سرایت کر جائے تو فوراً اس کی نفی کر دے اور اس سے دور ہونے میں جلدی کرے بلکہ دل کو اس کی طرف مُتَوَجِّہ ہی نہ ہونے دے اور اس کا ذکر تک نہ کرے، ورنہ وہ خیال دل میں ایسے خراب ارادے کو جَنَم دے سکتا ہے جسے بعد میں جھٹکنا کافی مشکل ہو جائے گا اور جس کے نتیجہ میں ایسی گھٹیا سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ نفی کرنے کے بعد بھی اس سے چھٹکارا دشوار ہو جائے گا اور وہ دل میں ایسا تاثر چھوڑ سکتا ہے جس کے اثرات عملی جامہ پہنانے کے بعد نمایاں ہوں گے۔

مشتبہ خیال کا حکم

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَعَالٰی فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ”اگر وہ خیال

خالص اللہ عزوجل کے لئے ہو اور اس کے مشاہدہ قُرب کا باعث ہو نہ کہ اپنے نفس اور خواہشِ نفسانیہ کے قریب کر دینے والا ہو اور یہ کہ وہ خیال اللہ عزوجل اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہو نہ کہ کسی دنیاوی غرض کا باعث ہو۔“ تو ہمارے اس قول کی وجہ سے اگر کسی شخص پر معاملہ مُشتَبَہ ہو جائے اور واضح نہ ہو پائے کہ وہ خیال اچھا ہے اور اس میں اللہ عزوجل کی رضا ہے یا نہیں اور بندے کو یہ کام کرنا چاہئے یا یہ مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس کی بجا آوری میں نہ تو اللہ عزوجل کی کوئی محبت ہے اور نہ ہی بندے کو اس کی نفی کرنے میں کوئی قُرب حاصل ہوگا تو اس اشکال کے پیدا ہونے کا سبب تین اسباب میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے: (۱)..... معرفت کی کمی کے باعث بندے کا یقین کمزور ہوگا۔

(۲)..... یا باطل حکم کی مراد مخفی و پوشیدہ ہوگی جس سے ناواقف ہونے کے باعث بندہ علم کی کمی کا شکار ہوگا۔

(۳)..... فطری محسوسات سے پیدا ہونے والی اور نفس میں پوشیدہ خواہش اس پر غالب ہوگی۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ عالم وہ نہیں جو خیر و شر کی پہچان رکھتا ہے بلکہ اس کی پہچان تو ہر عقل مند انسان کر سکتا ہے۔ البتہ! عالم حقیقی وہ ہوتا ہے جو دو برائیوں میں سے بہتر برائی کو پہچانتا ہو یعنی اگر کبھی مجبور ہو جائے تو اس پر عمل کرے اور دو بھلائیوں میں سے کون شر کے قریب ہے اس کی بھی پہچان رکھتا ہو کہ کبھی عمل کرنا پڑے تو شر کے زیادہ قریب بھلائی پر عمل کرنے سے اجتناب کرے۔^①

مُشتَبَہ امور میں اللہ عزوجل کا حکم تَوَقُّف کرنا ہے اور یہ کہ اگر وہ امور اعمالِ قُلُوب سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کے ادا کرنے کا پختہ عزم نہ کرے اور اگر وہ امور اعضاء و جوارح کے اعمال سے متعلق ہوں تو ان پر عمل کرے نہ کوئی کوشش کرے بلکہ ٹھہرا رہے اور توقف کرے یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائیں۔ یہی وَرَع و تقویٰ کی صورت ہے کیونکہ ورع سے مراد مشکلات اور مُشتَبَہ امور کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے تاخیر اور بزوری کا اظہار کرنا ہے، یعنی مُشتَبَہ امور میں معاملے کے متکشف ہونے تک قول، فعل اور عزم سے شریک نہ ہو۔

مُشتَبَہ امور کی وضاحت ان کے انتہائی مُبہِّم و ناقابلِ فہم ہونے اور غیر واضح ہونے کی وجہ سے مخفی علوم سے ہوتی ہے اور ان کے دقیق و مخفی ہونے کی بنا پر ان کی یہ پوشیدگی معرفت حق سے ہی دور ہوتی ہے۔ چنانچہ، امام العارفین، سید الشاکرین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو

① الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد علی بن الحسین، الحدیث: ۹۳۶، ص ۸۸ بتغیر

جائے تو اس وقت ان میں سب سے بڑا عالم وہ ہوگا جسے سب سے زیادہ معرفتِ حق حاصل ہوگی۔“ ①

ایک روایت میں اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل شبہات کے وارد ہونے کے وقت نقد و جرح کرنے والے صاحبِ بصیرت اور شہوات کے هجوم کے وقت عقلِ کامل رکھنے والے انسان سے محبت کرتا ہے۔“ ②

کثرتِ شبہات کی وضاحت

کثرتِ شبہات کی وضاحت میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول مروی ہے کہ آج تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو (نیکی کے کاموں میں) جلدی کرنے والا ہے اور غفیر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جس میں سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو توقف کرنے والا ہوگا۔

صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک جماعت نے اہل عراق اور اہل شام کے ساتھ جنگ کرنے سے توقف کیا کیونکہ ان پر ان کا حال مشتبہ تھا، ان میں حضرت سیدنا سعد، حضرت سیدنا ابن عمر، حضرت سیدنا اسامہ، حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ علیہم السلام وغیرہ بھی تھے، پس جو شبہات کے وقت توقف نہ کرے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو اس نے خود کو اپنی خواہشِ نفس کے تابع کر دیا اور اپنی رائے پر عمل کرنے کو پسند کیا اور یہی وہ مفہوم ہے جو اس حدیثِ پاک میں مروی ہے جس میں اس قسم کے اوصاف رکھنے والے شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ،

ایک حدیث اور اس کی شرح

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”جب تم دیکھو کہ بخل و لالچ کی حکمرانی ہے اور خواہشِ نفس کی پیروی کی جاتی ہے اور ہر صاحبِ رائے اپنی رائے پر اترتا ہے تو (اس وقت) اپنی فکر کرنا۔“ ③

بخل کی مذمت کی وجہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کے پائے جانے کی مذمت بیان نہیں فرمائی کیونکہ یہ تو نفس کی ایک

①..... مسند ابی داؤد الطیالسی، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰

②..... الزہد الکبیر للبیہقی، الحدیث: ۹۵۲، ص ۳۲۶

③..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورۃ المائدۃ، الحدیث: ۳۰۵۸، ص ۱۹۶۰

صفت ہے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی مذمت بیان کی ہے جو نفس کی اس بات میں پیروی کرے کہ وہ اپنی پسندیدہ اشیاء روک لے اور اللہ عزوجل کی محبت میں خرچ کرنے سے گریز کرے۔

اتباع خواہش کی مذمت کی وجہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتباع خواہش کو بھی مذموم قرار دیا کیونکہ کوئی نفس خواہش کے وجود سے خالی نہیں، اس لئے کہ یہ تو نفس میں قیام پذیر روح کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس روح یعنی خواہش کی پیروی کرنے کو عیب قرار دیا ہے۔

رائے پر اترانے کے مذموم ہونے کی وجہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ”ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پسند کرنے لگے“ سے مراد یہ نہیں کہ کسی بھی معاملے میں رائے کا پایا جانا نقص و عیب ہے کیونکہ رائے تو عقل و فہم کا نتیجہ و ثمرہ ہوتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت اس لئے بیان فرمائی کہ کوئی شخص صرف اپنی رائے کو دیکھے اور جو اسے رائے دے اس سے نظریں پھیر لے یا اپنی رائے کو اس شخص کی رائے پر ترجیح دے جو اس سے بڑھ کر ہو یا اپنی رائے پر فخر کرتے ہوئے دوسرے کی رائے ہی کو رد کر دے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

فَلَا تَرْكُؤْاْ اَنْفُسَكُمْ ۖ (پ ۲۷، النجم: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: تو آپ اپنی جانوں کو سترانہ نہ بناؤ۔

اللہ عزوجل نے اس فرمان میں اولیائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے صائب الرائے ہونے کا وصف بیان کیا ہے:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمُتَوَسِّیْنَ ۝ (پ ۱۴، الحجر: ۷۵) ترجمہ کنز الایمان: بیشک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لئے۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ۖ ط

ترجمہ کنز الایمان: میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی

آنکھیں رکھتے ہیں۔ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۸)

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مومنین جس بات کو اچھا

خیال کریں وہ اللہ عزوجل کے ہاں بھی اچھی ہے اور جس بات کو مومنین برائیاں دیکھتے ہیں وہ اللہ عزوجل کے ہاں بھی بری ہے۔“^①
ایک روایت میں ہے کہ سلطانِ مصر و برصغیر اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم اللہ عزوجل کی زمین میں اس کے گواہ ہو۔“^② اور بعض سلفِ صالحین سے مروی ہے کہ افضل عبادت بہترین رائے ہے۔^③

مشتبہ مثالوں میں ترجیح کا طریقہ

جو معاملہ مثالوں کے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہونے کی وجہ سے مشکل محسوس ہو اور یہ واضح نہ ہو سکے کہ کس مثال کو ترک کیا جائے تو ذرع و تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور اس کے واضح ہونے تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ علمِ استدلال کی کمی کے باعث مشتبہ ہو جائے تو اس کی حقیقت جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حرام و حلال ہونے کی دونوں اصولوں کی پہچان کی جائے اور پھر اس معاملے کو دونوں میں سے جس کے زیادہ مشابہ ہو اس کے ساتھ ملا دیا جائے۔ مثلاً

(۱)..... بعض کے نزدیک خوبصورت لڑکے (یعنی امرد) کو اس کے مذکر (یعنی مرد) ہونے کی وجہ سے دیکھنا جائز ہے۔^④
اس مثال کو سمجھنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معاملہ کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اسے دونوں اصولوں کے مد مقابل رکھ کر اس میں غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَنْظُرُوا إِلَى شَرِّهِ إِذَا أَتَمَّرَ (ب، الانعام: ۹۹) ترجمہ کنز الایمان: اس کا پھل دیکھو جب پھلے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

①..... المؤطا امام مالک بروایہ محمد، ابواب الصلاة، باب قيام شهر رمضان، تحت الحديث: ۲۴۱، ص ۲۴۱

②..... صحيح البخاری، كتاب الجنائز، باب نساء الناس على الميت، الحديث: ۱۳۶، ص ۱۰۷

③..... المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الايمان والرقيا، باب (۶)، الحديث: ۵۱، ج ۷، ص ۲۲۳

④..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۹۷ صفحہ پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد ۳ صفحہ ۴۴۲ پر صدُرُ الشریعہ، بدو الطریقہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں: ”لڑکا جب مُراَبَق ہو جائے اور وہ خوبصورت نہ ہو تو نظر کے بارے میں اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے اور خوبصورت ہو تو عورت کا جو حکم ہے، وہ اس کے لئے ہے یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور شہوت نہ ہو تو اس کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تہائی بھی جائز ہے۔ شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے، بوسہ کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حد میں داخل ہے۔ (رد المحتار) (مزید تفصیلات کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ۱۸ صفحات پر مشتمل شیخ طریقت، امیرِ اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبال محمد الیاس عطا رقادی حاکمِ بَیْکَاتُھُمُ الْعَالِیَہ کے رسالے ”امر و پسندی کی تہاہ کاریاں مع برباد جانی“ کا مطالعہ کیجئے)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْظُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
ترجمہ کنزالایمان: مسلمان مردوں کو حکم دواپنی نگاہیں کچھ
نیچی رکھیں۔ (پ ۱۸، النور: ۳۰)

پس ان کے اس قول کی اصل وجوہ جس کے زیادہ مشابہ ہے۔

(۲)..... قصائد یعنی مباح اشعار کا سننا بھی مشتبہ کی مثال ہے۔ ① چونکہ قرآن کریم کا سننا حلال ہے لیکن غنا کے ساتھ اس کا سننا حرام ہے، پس قصائد کا غنا کے ساتھ سننا ہمارے نزدیک اس شخص کے لئے مکروہ ہے جو اس کا اہل نہ ہو۔
(۳)..... قرآن کریم لحن کے ساتھ تلاوت کرنے میں مروی قول بھی مشتبہ کی مثال ہے۔ چنانچہ قاری اگر چھوٹی مد کو لمبا کر کے اور بڑی مد کو چھوٹا پڑھے تو اس کا ایسا کرنا غنا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ②

①..... سیدی علی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جب سماع (قوالی سننے والا) و مسوع (سنا جانے والا کلام) (قول) و مسمع (آواز سار) و مسمع (سماع کی جگہ) و سماع (قوالی سننا) و اسماع (قوالی سنانا) سب مفاسد سے پاک ہوں تو سننا سنانا سب جائز ہے اگرچہ بالقصد برعایت قوا نین موسیقی ہو، خواہ فارسی یا اردو یا ہندی جو کچھ بھی ہو باشتا قرآن عظیم موسیقی کی نسبت آواز کی طرف وہ ہے جو عروض کی نسبت کلام کی طرف، کلام جب حسن ہو و از ان عروضیہ پر مظلوم کر دینے سے قبیح نہ ہو جائے گا۔ یوں اہل ان کہ مباح ہو قوا نین موسیقی کی رعایت سے ناجائز نہ ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا: السَّغْوُ تَحْلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَ قَبِيحُهُ قَبِيحٌ۔ شعر ایک کلام ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔ (السنن لکبری للبیہقی، کتاب العیاب لابن ابی نعیم علی و لعلہما النع الحدیث: ۹۱۸۱، ج ۵، ص ۱۱۰) سماع تو وہ چاہئے جس کے قلب پر شہوات ردیہ کا استیلا نہ ہو کہ سماع کوئی نئی بات پیدا نہیں کرتا بلکہ اسی کو ابھارتا ہے جو دل میں دبی ہو، مسوع میں ضرور ہے کہ نہ فحش ہو نہ کوئی کلمہ خلاف شرع مطہر، نہ کسی زندہ امر کا ذکر ہو نہ کسی زندہ عورت کی تعریف، نہ ایسی قریب مردہ کا نام ہو جس کے اعزہ زندہ ہوں اور انہیں اس سے عار لاحق ہو، امثال لیے سلعے سعادت میں حرج نہیں۔ مسمع بالضم یعنی پڑھنے یا گانے والا مرد بوڑھا یا جوان ہو، امر دیا عورت نہ ہو۔ مسمع بالکسر یعنی آواز سار مزا میر نہ ہوں اگر ہو تو صرف دف بے حلاہل جو بینات تطرب پر نہ بچایا جائے۔ مسمع بالفتح جائے سماع مجلس فساق نہ ہو اور اگر حمد و ثناء و منقبت کے سوا عاشقانہ غزل، گیت، ٹھمری وغیرہ ہو تو مسجد میں مناسب نہیں۔ سماع یعنی سننا ایسے وقت نہ ہو کہ اس سے نماز باجماعت وغیرہ کسی فرض یا واجب یا امر اہم شرعی میں خلل آئے۔ اسماع یعنی پڑھنا یا گانا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز یا سوتے کی نیند یا مریض کے آرام میں خلل آئے اور حسن و عشق و وصل و ہجر و شراب و کباب کا ذکر ہو تو عورات تک آواز نہ پہنچے بلکہ اگر گانے والے کی آواز دلکش ہے تو عورات تک پہنچنے کی مطلقاً احتیاط مناسب ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جدید، ج ۴، ص ۱۲۵ تا ۱۲۶)

②..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب ”بہار شریعت“ جلد اول صفحہ ۵۵۷ پر صدر الشریعہ، بذو الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام، مگر مد ولین میں لحن ہوا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (عالی عمری)

(۴)..... کپاس اور ریشم سے بٹے ہوئے کپڑے پہننے کا حکم بھی مشتبه ہے۔ چنانچہ ہم نے مُلْعَم (یعنی ایسا کپڑا جس کا تانا بانا الگ الگ قسم کا ہو مثلاً ریشم اور سوت ملا کر بٹے ہوئے کپڑے) کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس کپڑے میں ریشم کے تار ہونے کی بنا پر یہ ریشم کے زیادہ مشابہ ہے۔^①

بدگمانی کی پریش

مخفی امور کی طرف متوجہ ہونا ان امور سے ہے جن کے متعلق کانوں نے سنا ہو نہ آنکھوں نے کچھ دیکھا ہو کیونکہ قلوب سے بدگمانی کے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کے باعث قطعی ظاہری حکم لگانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ عزوجل کے فرمان ذیل کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب تک کسی شے کا یقین علم نہ ہو اس پر حکم لگانے میں توقف سے کام لو اور اللہ عزوجل نے اس بات سے بھی ڈرایا ہے کہ بندے سے اسکے اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ^ط ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶) علم نہیں۔

یعنی ان معاملات کی جاسوسی اور ٹوہ میں نہ رہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں کہ تم اس معاملہ پر کچھ سننے، دیکھنے یا پختہ عزم کر لینے کی گواہی دے سکو کیونکہ علم کی حقیقت سننا اور دیکھنا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا^② (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶) سے سوال ہوتا ہے۔

①..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہار شریعت“ جلد 3 صفحہ 410 پر ہے: ریشم کے کپڑے مرد کے لئے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی نہ ریشم کے کپڑے حرام ہیں، ہاں اگر تانا سوت ہو اور پانا ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے اور اگر تانا ریشم ہو اور پانا سوت ہو تو ہر شخص کے لئے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا پانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو اور اگر بار بار یک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا، اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ (مدامہ، درمست) تانا ریشم ہو اور پانا سوت، مگر کپڑا اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے۔ (عالمگیری) بعض قسم کی نعل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے رومیں ریشم کے ہوتے ہیں، اس کے پہننے کا بھی یہی حکم ہے، اس کی ٹوپی اور صدری وغیرہ نہ پہنی جائے۔

اسی طرح سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”گمان سے بچو! کیونکہ (بعض) گمان بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔“ ①

بلا تحقیق بات آگے پہنچانا منع ہے

جس پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو پھر بھی وہ اس کے قطعی ہونے کا حکم لگا دے تو وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا شمار ہوگا اور جو شخص کسی ایسے فعل یا امر میں غور و فکر کرے جس کی حقیقت نہ جانتا ہو، پھر اسے (بلا تحقیق) آگے بتا دے اور اپنے کسی ساتھی پر ظاہر کر دے تو اس نے برا کیا اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ اس کے متعلق شہنشاہِ خوش ذِصال صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جس کی آنکھیں کچھ دیکھیں یا اس کے کان کوئی بات سنیں اور وہ اسے آگے بیان کر دے تو اللہ عزوجل اسے ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو ایمان والوں میں بری باتوں کے عام ہونے کو پسند کرتے ہیں۔“ ②

اس وعید کا سبب اس پردے کا ہٹا دینا ہے جو اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے عُیُوب پر ڈالا ہوا ہے، نیز اللہ عزوجل کی اپنے بندوں سے محبت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دعا کیا کرتے تھے: ﴿اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا فَتَنْتَبِہْهُ وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا فَتَجْتَنِبْہُ وَلَا تَجْعَلْ ذٰلِكَ عَلَیْنَا مُتَشَابِهًا فَتَتَّبِعِ الْہٰی﴾ ③ یعنی اے اللہ عزوجل! ہمیں حق کو حق ہی دکھانا تاکہ ہم اس کی پیروی کرنے لگیں اور باطل کو باطل ہی دکھانا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور اسے ہم پر مشتبہ نہ بنانا کہ کہیں ہم اس کی پیروی نہ کرنے لگیں۔

امور کی اقسام

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی ہے کہ تمام امور تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... تم پر جس امر کی دانائی ظاہر ہو جائے اس کا اتباع کرو (۲)..... جس کی سرکشی ظاہر ہو جائے اس سے اجتناب کرو اور (۳)..... جس امر کا سمجھنا مشکل ہو اس کو کسی عالم دین کے سپرد کر دو۔ ④

①..... صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب قول اللہ من بعد..... الخ، ص ۲۲۰

②..... الزہد لابن حاتم الرازی، الحدیث: ۹۵، ص ۹۶

③..... تفسیر قرآن العظیم لابن کثیر، پ ۲، البقرة، تحت الاية ۲۱۳، ج ۱، ص ۲۲۷ بتغیر قلیل

④..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۷۷۴، ج ۱، ص ۳۱۸

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ** یعنی اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے بغیر علم کے علمی گفتگو کرنے سے پناہ چاہتا ہوں۔

اظہار حق و باطل

اظہار حق اور بیان صدق اللہ عزوجل کی نعمتیں ہیں اور اسی طرح یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ وہ باطل کو بطور باطل منکشف فرمادے اور گمراہی و ضلالت کو بطور گمراہی و ضلالت واضح کر دے کیونکہ اس کا تعلق یقین سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اس نعمت سے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرمایا اور اسے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں تفصیل آیات قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ نَقُصُّكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ (پ ۵، الانعام: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔

تحقیق اللہ عزوجل نے اس بات کا متیقن سے وعدہ فرمایا ہے اور اس کو گناہوں کی تکفیر اور بخشش سے پہلے ذکر کیا اور اپنے اس فرمانِ عالیشان میں اسے اپنا فضلِ عظیم قرار دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا۔ (پ ۹، انفال: ۲۹)

یعنی تمہارے دلوں میں ایسا نور پیدا فرمادے گا جس کے سبب تم شبہات وغیرہ میں تفریق کر لو گے۔

اسی کی مثل ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (پ ۲۸، الطلاق: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا۔

یعنی ہر اس معاملے سے نکلنے کا راستہ بنائے گا جو لوگوں پر مشکل ہوگا، پھر ارشاد فرمایا:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ٭ ترجمہ کنز الایمان: اور اسے وہاں سے روزی دے گا

(پ ۲۸، الطلاق: ۳) جہاں اس کا گمان نہ ہو۔

یعنی بن سیکھے علم عطا فرمائے گا اور وہ علم خیر و عظیم غیبی کی جانب سے الہام و توفیق ہوگا۔

اللہ عزوجل نے مومنین سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جب علما میں باہمی سرکشی یعنی تکبر اور حسد وغیرہ کے سبب اختلاف پیدا ہو جائے گا تو وہ انہیں اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اس نے قرآن حکیم کی آیات پینات، تقدیر اور امور غیبیہ کی تصدیق نہ کرنے والے منافقین پر اس نعمت کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ٭ ترجمہ کنز الایمان: اور کتاب میں اختلاف انہیں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آچکے (پ ۲، البقرة: ۲۱۳) آپس کی سرکشی سے۔

پس اللہ عزوجل نے ایمان والوں کو حق بات میں اپنے اذن سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہدایت سے نوازا، لہذا راہ حق کی ہدایت پانے کا اسلوب یہ ٹھہرا کہ جب متقین کو ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا جائے تو حق واضح ہو جاتا ہے، اب ابتلا و آزمائش کے لئے باطل کا ظہور ہوگا نہ بندے پر (باطل کے) احکام کا اعادہ ہوگا۔ بعض اوقات باطل سے مراد شیطان ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ نفس کی صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان نہیں سنا:

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٭ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر (لوٹ) کر آئے۔ (پ ۲۲، س: ۲۹)

یعنی جب حق آیا تو اس نے باطل کا خاتمہ کر کے اسے لوٹا دیا اور معاملہ کی حقیقت بطور ابتدا و انتہا ظاہر کر دی۔ ایک قول کے مطابق یہاں باطل سے مراد الیمس ہے۔

ایک جگہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ٭ ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دیتا۔ (پ ۱۲، النحل: ۱۰۴)

اظہار بیان

اظہار بیان بھی اللہ عزوجل کی ایک نعمت ہے کیونکہ یہ بغیر قدرت کے واقع نہیں ہوتی، جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ (پ ۳، البقرہ: ۲۵۹)

ترجمہ کنزالایمان: جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

پس بندے پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے کیونکہ بعض اوقات زبان سے شکر ادا کرنا انعام کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل شکر پر مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۹۹﴾ (پ ۷، المائدہ: ۸۹)

ترجمہ کنزالایمان: اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔

اللہ عزوجل نے شکر کے تحقق ہونے کے بارے میں شکر کرنے والوں پر مزید کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾ (پ ۸، الاعراف: ۵۸)

ترجمہ کنزالایمان: ہم یونہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لئے جو احسان مانیں۔

حکمت و ہدایت بھی ایک نعمت ہے

بندہ جب شبہات پر عمل کرنے سے رک جائے اور دل کے خطرات کو شروع ہی میں روک لے یہاں تک کہ اللہ عزوجل مزید علم یا قوت یقین کے ذریعے یا نفسانی خواہشات سے پردہ اٹھا کر اس پر حقیقتِ حال ظاہر فرمادے تو یوں اسے دُرستی کی توفیق مل جاتی ہے اور اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان کا بھی یہی مفہوم ہے:

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۳، ص ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے حکمت اور قولِ فیصل دیا۔

اور یہ اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مفہوم میں بھی داخل ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ (پ ۳، البقرہ: ۲۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ ﴿۱۷﴾ (پ ۳۰، البقرہ: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پہلے سے جاری دستور یہی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (پ ۱، البقرہ: ۳۱) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔

پس حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَامُ تعلیم کے لئے منتخب ہوئے اور انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مخصوص مقام و مرتبہ کے حصول کے لئے تقبیم کے ذریعے اپنا مخصوص حصہ وصول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِihem ﴿۱۸﴾ (پ ۱، البقرہ: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: فرمایا اے آدم بتادے انہیں سب اشیاء کے نام۔

جب حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فرشتوں کو سب کے نام بتادیئے تو آپ عَلَیْہِ السَّلَامُ کا تذکرہ کیے بغیر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علم کی نسبت اپنی ذات کی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُ لَكُمْ إِيَّايَ أَعْلَمُ﴾ (پ ۱، البقرہ: ۳۲) ① تو یہاں یہ نہیں فرمایا ﴿إِنَّ آدَمَ يَعْلَمُ﴾ یعنی بے شک آدم جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنے رازق عَزَّوَجَلَّ سے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق علم حاصل کیا اور فرشتوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے مقرر کردہ اپنا اپنا حصہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَامُ کے واسطے سے ان کے حصے سے حاصل کیا، پس اللہ عَزَّوَجَلَّ جس طرح ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے اسی طرح صاحبِ قُوت اور رَزَّاق بھی ہے۔ چنانچہ،
فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرِزُّكُمْ ﴿۱۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ تمہیں روزی دے۔ (پ ۲۲، فاطر: ۳)

عام بندے اپنا اپنا حصہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے حاصل کرتے ہیں جو ان کے لئے (حصولِ علم کے) اسباب اور راستوں کی حیثیت رکھتا ہے۔

① ترجمہ کنز الایمان: میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں۔

مَقَامَاتِ تَصَوُّف

مراقبہ

محاسبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے دیدارِ باری تعالیٰ کا مراقبہ ① کیا جائے اور مراقبہ اہل یقین کے ایک حال کا نام ہے۔

معرفت

علم یقین ② علم ایمان کی انتہا ہے اور جب علم یقین میں سے بندے کے نصیب کی انتہا ہوتی ہے تو عین یقین کی ابتدا ہوتی ہے اور یہی مقام معرفت ہے۔

مقام بعد

حالتِ فُرب میں بندہ علم یقین کے سبب دل کی طہارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل کی پاکیزگی و طہارت اسے ان بلند مقامات پر فائز کر دیتی ہے جن کا تعلق آنکھ کے مشاہدہ سے ہوتا ہے یہاں تک کہ بندے کے دل میں سوائے حق بات کے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس اس صورت میں اگر وہ دل میں پیدا شدہ ایسے کسی خیال کی نافرمانی کر دے تو گویا اس نے حق کی نافرمانی کی اور اس خیال کو مطلق ترک کر دینے اور اس سے صرفِ نظر کرنے سے دل میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور دل کی کدورت میں ہی اس کی ظلمت و تاریکی پوشیدہ ہوتی ہے جو مقامِ قساوت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بندہ اپنے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔

① بندے کا ہر وقت اس بات کو پیشِ نظر رکھنا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے تمام احوال سے آگاہ ہے۔ (العرفات للعرجانی)

② علم یقین، عین یقین اور حق یقین اہل تصوف کے ہاں استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں، جن کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیّدنا امام ابو قاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الْرِسَالَةُ الْفُشْرِیَّة“ کے صفحہ 121 پر فرماتے ہیں: ”اہل تصوف کی اصطلاح میں علم یقین سے مراد وہ علم ہے جس میں برہان و دلیل کی شرط پائی جاتی ہے اور عین یقین سے مراد وہ علم ہے جس میں وضاحت ہوتی ہے اور حق یقین سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ علم یقین اہل عقل و دانش کو حاصل ہوتا ہے، عین یقین اہل علم افراد کے پاس ہوتا ہے اور حق یقین کے مرتبہ پر عارفین فائز ہوتے ہیں۔“

نامہ اعمال کے تین رجسٹر

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ کوئی بھی فعل اگرچہ وہ کتنا ہی خفیر کیوں نہ ہو اس کے لئے تین (سوالات کے) رجسٹر کھولے جائیں گے: پہلے رجسٹر کا سوال ہوگا: کیوں؟ دوسرے کا: کیسے؟ اور تیسرے کا: کس کے لئے؟

کیوں؟ سے مراد ہے کہ یہ کام کیوں کیا؟ یہ محل آزمائش و ابتلا ہے۔ چنانچہ حکم عبودیت کے باعث بندے سے وصف ربوبیت کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی کیا اس کام کا کرنا تیرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے لازم تھا یا تو نے خود اپنی مرضی و خواہش سے یہ کام کیا؟ اگر بندہ پہلے رجسٹر (کے سوال) سے محفوظ رہا یعنی اس طرح جواب دیا کہ اس نے یہ کام ویسے ہی سرانجام دیا جیسا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔

اب اس سے دوسرے رجسٹر کا سوال پوچھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیسے کیا؟ یعنی یہ سوال حصول علم کے متعلق ہوگا جو کہ دوسری ابتلا و آزمائش ہوگی، یعنی جیسا تجھ پر اس عمل کا بجالانا لازم تھا تو نے اس پر عمل تو کر لیا اب بتاؤ کہ یہ عمل تم نے کیسے سرانجام دیا؟ کیا علم کے ساتھ یا بغیر علم کے؟ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کوئی بھی عمل بغیر اس کے صحیح طریقہ کے قبول نہیں کرتا اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔

اگر بندہ دوسرے سوال سے بھی بچ گیا تو اب تیسرے رجسٹر کا سوال کھولا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کس کے لئے کیا؟ یہ ایسا مقام ہے جہاں بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے یہ کام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ سرانجام دیا؟ یہ تیسری ابتلا و آزمائش ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخلوق میں سے یہی وہ لوگ ہیں جو اس کی مراد ہیں اور جن کے متعلق اس نے ارشاد فرمایا ہے:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ① ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ان میں تیرے پختے ہوئے

(ب ۱۴، العنبر: ۲۰) بندے ہیں۔

اے بندہ غافل! کل بروز قیامت کیا کرے گا؟

کلمہ اخلاص یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ماسوا کی نفی کی جائے، اخلاص کے بعد دوسرا

وضف وقت ملاقات (یعنی روز قیامت) سے ڈرنا ہے۔ یعنی (جب پوچھا جائے گا) اے بندے! تو نے علم پر عمل تو کیا لیکن یہ بتا: کس کے لئے کیا؟ کیا خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے کیا تھا؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا اجر بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے اور اگر اپنے جیسے کسی انسان کے لئے کیا تھا تو اس کا اجر بھی اسی سے وصول کر، یا تو نے یہ عمل کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کیا تھا تو دنیا ہی میں تجھے تیرے عمل کا بدلہ عطا فرما دیا گیا تھا اور اگر غفلت و سہولت کے باعث اپنے نفس کے لئے یہ عمل کیا تھا تو جان لے کہ اس کا اجر ختم ہو چکا اور تیرا عمل بھی ضائع ہو چکا ہے کیونکہ تیرا رخ غلط مقصود کی جانب تھا اور اس فعل کی ادائیگی میں بھی تیری نیت دُست نہ تھی۔

(اے بندہ خدا!) وہ تمام اعمال جن میں تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیر کی رضا چاہی، ان کی وجہ سے تو نے خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے لئے پیش کیا اور وجاہت کو چھوڑ دینے اور اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی مرضی سے ناواقف ہونے کے سبب خود پر سزا کو لازم کر لیا کیونکہ (اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن فرمائے گا) بندہ تو تو میرا تھا لیکن دوست میرے علاوہ دوسروں کو بناتا رہا، رزق میرا کھاتا رہا مگر عمل دوسروں کی رضا کے لئے سرانجام دیتا رہا۔ دین کو میں نے اپنے لئے خاص کر رکھا تھا اور پھر بھی تو نے میرے غیر کا قصد کیا۔ تو ہلاک و برباد ہو! کیا تو نے میرا یہ قول نہ سنا تھا؟

آلَ لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ^ط (ب ۲۳، الزمر: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

ہلاکت و بربادی تیرا مقدر ہو! تو نے میرے اس حکم کو بھی قبول نہ کیا جب میں نے کہا:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ^ط حَقَّاءَ (ب ۲۰، البینہ: ۵) ترجمہ کنز الایمان: اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں بے کسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر۔

اور تو تباہ و برباد ہو جائے! کیا تو نے میرا یہ قول بھی نہ سنا؟

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ^ط (ب ۲۰، المکون: ۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو۔

یہ قرآن کریم کی مثالیں ہیں جو علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن کریم کے خطاب میں غور و فکر کر کے عارفین انہی مثالوں کے ذریعے اپنے اُردو و ظائف معلوم کر لیتے ہیں۔ پس یہ آیات مبارکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے کلام کی پختگی اور اس کے خطاب کی سختی کے باعث غافلین کے لئے زجر و توبیخ کی حیثیت رکھتی ہیں، نیز ان پر انتہائی شدید اور دردناک عذاب سے بھی سخت تکلیف دہ ہیں۔

دین کا خالص ہونا

اللہ عزوجل نے دین کو اپنے لئے خالص فرمایا اور اس میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ^۱ (پ ۲۳، الزمر: ۳) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

یعنی یہاں دین خالص سے مراد شرک سے پاک راہِ توحید اور ہر قسم کے گد لے پن سے پاک و صاف راستہ ہے کیونکہ اخلاص سے مراد خواہشِ نفس اور شہوت کی کدورتوں سے پاک و صاف ہونا ہے۔ اخلاص کی ضد شرک ہے جس سے مراد اللہ عزوجل کے غیر یعنی نفس و ناس سے غلط ملت ہونا ہے۔ جس طرح کہ اللہ عزوجل نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص رزق عطا فرماتے ہوئے اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَّأً (پ ۱۲، النحل: ۶۶) ترجمہ کنز الایمان: ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ۔

پس اگر دودھ میں گوبر اور خون میں سے کچھ مل جائے تو دودھ جیسی نعمتِ کاملہ ہمیں حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح ہمارے عمل کو خواہش و شہوت سے پاک و صاف ہونا چاہئے تاکہ ہم اپنے واجبات و حقوق ادا کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ چنانچہ دودھ جیسی نعمت میں اگر ہم گوبر یا خون دیکھ لیں تو ہمارے نفوس اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے، اسی طرح حکیم و خیر عزوجل ہمارے عمل میں جب ریاکاری یا شہوت کی آمیزش پاتا ہے تو اسے ہماری جانب لوٹا دیتا ہے اور قبول نہیں فرماتا۔

اس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ہم پر مزید کرم فرمایا کہ جانوروں کو ہمارے لئے سُخَّر کر دیا، اب ہم ان پر نہ صرف سوار ہوتے ہیں بلکہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ پس ہم پر لازم ہے کہ اس کا شکر بجالائیں اور اس کے انعامات کھانے کے بعد ہم اسی طرح عملِ صالح کریں جیسا کہ اس نے اپنے انعامات کے حصول کے بعد ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ تَرْجَمَةُ كُنْزِ الْاَيَّامِ: پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔

(پ ۱۸، المؤمنون: ۵۱)

لہذا اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے لئے جو انعامات تیار کر رکھے ہیں اگر کوئی ان سب سے غافل رہے اور اللہ عزوجل نے اسے اپنی رضا کا موجب بننے والے جس دین خالص کے اپنانے کا حکم دیا ہے اسے بھی ترک کر دے تو وہ شخص اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ عزوجل کی ناراضی کو لازم ٹھہرالے گا اور اس کے احکامات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سزا و عقاب کا مُشَقُّق ہو جائے گا۔

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ ”مخلوق سے بھاگا جائے اور لقمائے حق تک نفس پر رو دیا جائے“ تو ہمارے اس قول میں تَدْبُرُ و تَفْکُر کی توفیق صرف اسی شخص کو ملے گی جسے دولتِ مشاہدہ حاصل ہو اور وہ واقفِ اسرار ہو، نیز بارگاہِ خداوندی میں حضورِ کی آداب بھی جانتا ہو اور کبھی بھی اس نے رُوگردانی نہ کی ہو۔

روشن ضمیر نانباتی

حضرت سیّدنا اسماعیل بن عبد اللہ شُرَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ایک موقع پر فرمایا کہ بصرہ کا کُلاں نانباتی (یعنی ردیاں پکانے والا) وَلِی اللہ ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ کا ایک خرید شوق دیدار میں بصرہ پہنچا اور ڈھونڈتا ہوا اُس نانباتی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، وہ اُس وقت ردیاں پکا رہے تھے (پہلے غوما سبھی مسلمان داڑھی رکھتے تھے لہذا اس دور کے نانباتیوں کے دستور کے مطابق) داڑھی کے بالوں کی جلتے سے حفاظت کی خاطر مُنہ کے نچلے حصے پر نقاب پہن رکھا تھا۔ اُس مرید نے دل میں کہا: اگر یہ ولی ہوتا تو نقاب نہ بھی پہنتا تو اس کے بال نہ جلتے۔ اس کے بعد اُس نے نانباتی کو سلام کیا اور گفتگو کرنا چاہی تو اُس روشن ضمیر نانباتی نے سلام کا جواب دیکر فرمایا: تو نے مجھے حقیر تصور کیا اس لئے میری باتوں سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے گفتگو کرنے سے انکار فرما دیا۔ (الْوَسَالَةُ الشُّبْرَانِیَّة، ص ۲۱۳)

وِزْدِ سَالِکِیْنِ کِی کَیْفِیَّت اور حَالِ حَارِثِیْنِ کے اوصاف کا بیان

وِزْدِ دِکی تعریف

وِزْدِ رات یا دن کے ایک خاص وقت کا نام ہے جو بندے پر بار بار آتا ہے اور بندہ اسے اللہ عزوجل کی قربت و عبادت میں بسر کرتا ہے اور اس وقت جو بھی پسندیدہ و محبوب اعمال بجالائے گا آخرت میں اس پر وارد ہوں گے۔ عبادت چونکہ دُؤ میں سے ایک امر کا نام ہے یعنی بندے پر اس امر کا ادا کرنا فرض ہوگا یا نفل کہ جس کی ادائیگی مستحب ہوگی۔ پس بندہ جب دن یا رات میں کوئی بھی عبادت کرے، پھر اس پر ہمیشگی اختیار کرے تو اس کا یہ فعل ایک ایسا وِزْدِ دِشَار ہوتا ہے جسے اس نے آگے بھیج دیا ہے اور جب اگلا دن یعنی کل آئے گا تو وہ پھر آ جائے گا۔

وِزْدِ دِکی کیفیت و ماہیت

سب سے آسان وِزْدِ دِچَار رکعت نفل ادا کرنا یا مثنائی میں سے کسی سورت کی تلاوت کرنا یا نیکی و تقویٰ کے کسی کام پر معاونت و مدد کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا انس بن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیْنِ کے ہر رات سات قسم کے اوراد تھے، جب ان میں سے کوئی رہ جاتا تو دن کے وقت اس کی قضا کر لیتے^(۱) اور اس طرح کے مقررہ وقت پر ادا کئے جانے والے عمل کو وِزْدِ دِ کہا جانے لگا۔

حضرت سیدنا مختار بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّیْنِ فرماتے ہیں کہ میں موت کے وقت اپنے والد محترم کو تلقین کرنے لگا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے (تلقین مت کرو اور) ایسے ہی رہنے دو کیونکہ میں اپنے چوتھے وِزْدِ دِ میں مشغول ہوں۔^(۲)

[۱]..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب التہجد و قیام اللیل، الحدیث: ۲۱۰، ج ۱، ص ۲۸۷

[۲]..... المرجع السابق، کتاب المحتضرین، الحدیث: ۱۶۱، ج ۵، ص ۳۴۱ ”المعتمر بن سلیمان“، ”الرابع“ بدلہ ”ثابت البنانی“، ”السابع“

قرآن کریم کے احزاب (یعنی سات منزلوں) میں سے ہر ایک حزب کو مخصوص وقت پر تلاوت کیا جائے تو اس کو بھی وِزِد کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض عالِمین و سالکین نے قرآن کریم کے پاروں کو اپنا وِزِد بنا رکھا تھا اور بعض نے رُکوع شمار کئے ہوئے تھے۔

عام سالکین سے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کا مرتبہ اعلیٰ ہے جنہوں نے رات اور دن کے مختلف اوقات کو وِزِد بنا رکھا ہے، اگر ان میں سے کسی نے کسی وقت میں ایک آیت کی تلاوت کی یا ایک رکعت ادا کی یا (کسی شرعی مسئلہ کے حل میں) سوچ و بچار کرتے ہوئے یا مشاہدہ میں کچھ وقت صرف کیا تو وہی وقت اس کا وِزِد بن گیا۔

عارفین کے اوراد کی کیفیت

عارفین نے اپنے اوراد کے لئے وقت مقرر کر رکھے ہیں نہ اپنے اوقات کی تقسیم کر رکھی ہے بلکہ انہوں نے تو تمام اوقات کو اپنے پَر وِزِد گار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے حصول کے لئے ایک ہی وِزِد بنا رکھا ہے اور وہ تو اپنی دنیاوی حاجات بھی بقدرِ ضرورت ہی پوری کرتے ہیں اور تمام وقت کو اپنے آقا و مولا عَزَّوَجَلَّ کے لئے یکساں و برابر خیال کرتے ہیں اور اپنے مصالح کے لئے درپیش وقت کو بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا میں صرف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی گردنیں عِبودیت کی غلامی میں دے رکھی ہیں اور اپنے قدموں کو خدومت و عبادت، بجالانے والوں کی صفوں میں کھڑا کر رکھا ہے۔ پس وہ ہر لمحہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی بجا آوری اور ان اوصاف سے مُتَّصِف ہونے میں لگے رہتے ہیں جن سے مُتَّصِف ہونے کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہی ان کا وِزِد ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں منتخب فرمایا ہے اور انہیں اس شرفِ ولایت سے نوازا ہے کہ وہ انہیں ان کے نفوس کے حوالے و پُپر نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کو ان کا والی بنائے گا بلکہ وہ خود صالحین کو اپنا ولی و دوست رکھتا ہے۔

ان کا مشاہدہ ہی ان کا ذکر اور حبیب کا قُرب ہی ان کی مَحَبَّت ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی شے کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ نیکی کے کاموں کے علاوہ کسی کام میں قُربت کی اُمید ہی نہیں رکھتے۔ اسی کی مدد سے اس کا قُرب چاہتے ہیں، اُس کی وجہ سے ہی اُس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کی خاطر اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس سے اسی کے سبب ڈرتے ہیں اور صرف اسی سے مَحَبَّت کرتے ہیں۔ چنانچہ عارفین اگر تو حید سے متعلق اعمال کے علاوہ باقی کوئی

عمل نہ کریں تب بھی ان کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِيَّت کا قائل ہونے میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی اور اگر وہ سالکین کے تمام اور ادھوڑ دیں (اور کسی پر عمل نہ کریں) تب بھی ان کے دلوں میں قساوت کا اثر پیدا ہوگا نہ ہی قُرب سے دُوری کا کوئی خدشہ لاحق ہوگا کیونکہ ان (کے مقام و مرتبہ) میں کمی بیشی اعمال کے سبب نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کمی بیشی جاننے کی غرض سے اپنے قلوب اور احوال کی جانچ پڑتال اور اد کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ان کے قلوب کسی سبب سے مُجْتَمِع ہوتے ہیں نہ ان کے نفوس کسی طَلَب و خواہش کے سبب قُوَّت حاصل کرتے ہیں کہ جب سبب نہ پایا جائے تو وہ مُنتَشِر ہو جائیں اور ان کا یقین اس طلب و خواہش کی وجہ سے کمزور ہو جائے۔

عام سالک اور عارف کے حال میں تغیر

عام سالکین کے احوال میں تَخْيِير و تَبَدُّل دو صورتوں میں ہوتا ہے: اگر خالق عَزَّوَجَلَّ کی رِضا کے حُصول میں ان پر مُشْکَلات آئیں تو بارگاہِ خداوندی سے راہِ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور جب مخلوق سے آسائیاں مُیَسَّر آئیں تو اسی سے راحۃ پاتے ہیں۔ اے کاش! ان کا اپنے خالق سے قُرب دائمی ہوتا تو ان کی راحۃ بھی دائمی ہو جاتی اور اسی طرح اگر وہ مُشاہدہ حق پر اِستِقامت اختیار کرتے تو پھر اس کے سوا کسی شے کی جانب کبھی نہ دیکھتے۔

البتہ اعارفین کے قلوب انہی کی جانب مُتَوَجَّع ہوتے ہیں اور بکھرے خیالات بھی ان کی خاطر مُجْتَمِع ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قیام کی قُوَّت دینے والے پَر وَرَدگار عَزَّوَجَلَّ نے انہیں مُشاہدہ کی دولت سے بھی سرفراز کر رکھا ہوتا ہے، ان کے لئے ہر شے میں زیادتی ہے، ہر شے میں انہیں وَحْدَانِيَّت کی تَجَلِّیاں نظر آتی ہیں، ان کے دل میں پیدا ہونے والا ہر خیال انہیں بارگاہِ رَبُّوِيَّت کی جانب لے جاتا ہے اور ہر ظاہر اور قابلِ نظر شے اسی کے وجود پر دلالت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ الغرض! ہر نظر و حرکت انہیں اس کی بارگاہ تک لے جانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ پس ان کی توحید زیادتی و تَرْتِی میں اور ان کا یقین اس تجدید و تازگی میں ہے کہ جس میں کوئی تغیر نہیں، وہ سیراب ہوتے ہیں نہ کہیں وقوف کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حد ہے۔ بعض اوقات ان میں سے کوئی اسباب کو سبب بناتا ہے تو رُبُّ الارباب عَزَّوَجَلَّ اس کی خواہش کی وجہ سے تمام اسباب مُجْتَمِع فرما دیتا ہے۔

یہ اعارفین کے ایسے مقامات ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو صرف ان کے لئے ہی مُناسِب و زیبا بھی

ہیں، ان مقامات پر کسی دوسرے مقام کو قیاس کیا جاسکتا ہے نہ اس بات کا دعویٰ و انتظار کیا جاسکتا ہے کہ ان کی خاطر اور اچھوڑ دیئے جائیں اور نہ ہی ان کی خاطر اجتہاد و کوشش میں کمی کی توقع کی جاسکتی ہے۔ پس عارفین ہی ہیں جو ان مقامات کی مراد ہیں اور ان کے اہل ہیں، وہی ان کا علم رکھنے کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، انہیں ہی ان مقامات کی جانب جانے والے راستے پر چلایا جاتا ہے اور انہی کا یہ زور و راہ ہیں۔ نیز یہ مقامات انہی کے ساتھ مقید و مخصوص ہیں اور وہی ان کی جانب پیش قدمی کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں۔

اللہ عزوجل کے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ ہی حقیقت میں اس کے عبادت گزار ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے دلوں سے اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو اپنے معبودِ برحق کی جانب لگائے رکھتے ہیں، جس کے سبب وہ عطا کردہ خطاب کی وضاحت سمجھ جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا حکم ہی کتاب کا حکم ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے:

وَإِنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الذِّمِّي ظَلَّتْ عَلَيْهِ
عَاكِفًا (پ ۱۶، ص ۹۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے اُس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے (پوچھا کیلئے بیٹھا) رہا۔
اللہ عزوجل نے مذکورہ فرمان غافلین کے متعلق اپنے اس ارشاد کے بعد ذکر فرمایا کہ وہ کہا کرتے ہیں:

قَالُوا عَبْدُ أَصْنَامًا فَتَنَّا لَهَا عَافِينَ ①
(پ ۱۹، الشعراء: ۷۱)

ترجمہ کنز الایمان: بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے (پوچھا کیلئے جم کر بیٹھے) رہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ انہیں ارشاد فرمایا:

إِنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى إِلَهِتِكُمْ ② إِنَّ
هَذَا شَيْءٌ عَزِيزٌ ③ (پ ۲۳، ص ۱۰)

یہاں تک کہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
(پ ۲۷، انطوری: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر
ظہرے رہو کہ بیشک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

عارفین کی عبادت

عارفین نے اس بات کو جان لیا کہ جس اخلاص کا انہیں حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت خواہش نفسانیہ سے اجتناب کئے بغیر کامل نہیں ہو سکتی، اس کے بعد پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب رُجوع اور توبہ کرنا چاہئے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۚ
اللہ کی طرف رُجوع ہوئے انہیں کے لئے خوشخبری ہے۔

(پ ۲۳، الزمر: ۱۷)

پس انہیں یقین ہو گیا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز تو ہے ہی صرف متقین کی اور چونکہ تقویٰ کا حصول بغیر انابت و توبہ کے ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۚ
اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو۔

پس عارفین کی عبادت انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کے طریقے اور سُنَّت کے مطابق ہوتی ہے، ان کے رُجوع اور توبہ کا محور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مُشاہدہ ہوتا ہے کہ جس کے ذکر میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی ضد کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاةٍ عَنْ ذِكْرِي ۚ
ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کی آنکھوں پریری یاد سے پردہ

(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱) پڑا تھا۔

عارفین کے ذکر کی کیفیت

مذکورہ آیت مبارکہ میں جن لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں عارفین چونکہ ان کی ضد ہیں، لہذا انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے ذکر کا کشف حاصل ہوتا ہے اور ان کے ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے علاوہ ہر شے بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کا بھی یہی مفہوم ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَسِيكَ إِذْ أَنْسَيْتَ (پ ۱۵، الکہف: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر نے انہیں دُنیا سے بھاگ کر بارگاہِ ربوبیت کی جانب جانے کا راستہ دکھایا جیسا کہ انہوں نے اس سے سمجھا۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۵۲) ترجمہ کنز الایمان: کہ کہیں تم نصیحت مانو۔

پس وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں بھاگ کر حاضر ہوئے تو اس نے انہیں اپنے قُرب کی دولت سے سرفراز کیا اور انہیں اپنی محبت کی راہِ ہدایت دکھائی، ان کے لئے اپنی رحمت کُشادہ فرمائی اور انہیں اپنی قدرتِ کاملہ کے قبضہ میں جگہ عطا فرمائی۔ ان کے سوا تو انہیں کسی نے دیکھا اور نہ ہی ان کے سوا کسی نے انہیں پہچانا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ أَعْتَرَضْتَهُمْ وَمَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْأَىٰ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ (پ ۱۵، الکہف: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۹۹﴾ (پ ۲۳، الفصحت: ۹۹) ترجمہ کنز الایمان: اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔

اُور ادو وظائف اور ان کے فضائل کا تذکرہ

ساکِ مقررہ اور ادا اور مخصوص و معلوم اعمال کے تشلُّل سے نقصان کو زیادتی سے الگ کر سکتا ہے اور اسی طرح غُزْم و ارادے کی قوت کو معمول کی کمزوری سے پہچان سکتا ہے اور اد میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر عامل کسی مَرَض یا سَفَر کی وجہ سے کسی وزد پر عمل نہ کر سکے تو فرشتہ اس کے لئے حالتِ صحت میں بجالانے والے عمل جیسا ثواب لکھ لیتا ہے۔

عالم اور عابد میں فرق

عارف کی نیند بعض اوقات جاہل کی نماز سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ سونے والا (گناہوں اور آفات سے) محفوظ ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اس حال میں بھی زاہد و عالم ہی ہے اور جب بیدار ہوگا تو یہ سب فضیلت پالے گا لیکن یہ روزہ دار و عبادت گزار شخص آفات سے محفوظ نہیں کیونکہ اس حال میں بھی شیطان اس کی عبادات میں خلل ڈالتا رہتا ہے اور وہ جاہل اپنے ہی دھوکا دہریہ میں مبتلا جب کوئی فضیلت پاتا ہے تو اسے ضائع کر بیٹھتا ہے۔

عالم کی نیند

مروی ہے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی نیند عبادت اور اس کا سانس لینا تیج ہے۔“^①

ایک عالم شیطان پر بھاری

سرکارِ دلائل و اخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔“^②

حقیقی عالم علم ترک نہیں کرتا

ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ اس پر یعنی آسمان زمین پر گر جائے تب بھی عالم کسی شے کی خاطر اپنا علم نہ چھوڑے گا لیکن اگر عابد پر دنیا کھول دی جائے تو وہ اپنے رب کی عبادت ترک کر دے گا۔^③

عالم کو بعض اوقات حالتِ نیند میں آیات اور عبرتوں کا کشف ہوتا ہے اور بعض اوقات ملکوتِ اعلیٰ و اشفل کا کشف بھی ہوتا ہے، وہ علوم سے مخاطب ہو کر اللہ عزوجل کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے جیسا کہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام حالتِ بیداری میں کرتے ہیں، پس عارف کی نیند بھی بیداری شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل زندہ ہوتا ہے جبکہ غافل کی

①..... الفردوس مبائنور الخطاب، الحديث: ۱۹۹۹، ج ۲، ص ۳۶۵

②..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والعثم، الحديث: ۲۲۲، ص ۲۲۹، عالم بدلہ فقیہ

③..... الفقیہ والفقہہ للخطیب، باب فضل الفقہاء علی العباد، الحديث: ۶۰، ج ۱، ص ۱۰۶

بیداری بھی نیند شمار ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل مُردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عالم کی نیند جاہل کی بیداری کے برابر ہے اور غافل و جاہل کی بیداری عالم کی نیند کے قریب ہے۔

جبل اُحد سے زیادہ وزنی اعمال

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شفیعؓ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جبل اُحد کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: ”یہ جبل اُحد ہے مخلوق اس کا وزن نہیں جانتی، مگر میرے بعض امتی ایسے ہیں کہ ان کی تسبیح و تہلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔“

زمین و آسمان کی ہر شے سے وزنی عمل

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عرض کی: ”میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ کسی بندے کا عمل ایک ہی دن میں آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے سے بھاری ہو سکتا ہے۔“ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کے اوصاف بیان کئے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ عَظْمَہٗ رکھتا ہے اور صاحبِ یقین ہونے کے ساتھ ساتھ عالمِ بال اللہ بھی ہے۔

سرکار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے معمولات

اُمُّ الْمُؤْمِنِین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بیان فرماتی ہیں کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں کسی شے سے خاص کرتے نہ اس میں سال کے دوسرے مہینوں کی بہ نسبت کسی شے کی زیادتی فرماتے۔^①

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو رات کے وقت سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے اور اگر یہ چاہتے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حالتِ قیام میں دیکھو تب بھی دیکھ سکتے تھے۔^②

① صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان، الحدیث: ۱۱۲، ص ۸۹ مفہوماً

② المرجع السابق، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل من نوبہ، الحدیث: ۱۱۳

سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم آرام فرماتے اور پھر جس قدر آرام فرماتے اسی قدر قیام کرتے، اس کے بعد پھر بقدر قیام سوجاتے، پھر سونے کی مقدار قیام فرما کر دوبارہ آرام فرماتے اور اس کے بعد اٹھ کر نماز فجر کے لئے جاتے۔^①

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے رمضان المبارک کے علاوہ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے اور نہ ہی رات کا کچھ حصہ آرام کئے بغیر صبح تک پوری رات قیام فرمایا۔^②

ایک روایت میں ہے کہ سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر مہینے روزے رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے اور رات کے وقت قیام بھی فرماتے اور آرام بھی۔^③ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتیں کہ اب روزہ نہ چھوڑیں گے اور پھر لگاتار روزے رکھنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتیں کہ اب روزے نہیں رکھیں گے۔^④

بعض اوقات صبح کے وقت آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم روزے سے ہوتے مگر پھر افطار کر دیتے اور بعض اوقات صبح کے وقت افطار سے ہوتے مگر بعد میں روزہ رکھ لیتے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بعض اوقات چاشت کے وقت تشریف لاتے اور دُرِّ یافت فرماتے کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟^⑤ پس اگر کوئی شے پیش کی جاتی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تناول فرما

①..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۲۶۲۲۱، ج ۱، ص ۱۹۰ مفہوماً

②..... مسند ابی داؤد الطیالسی، سعد بن ہشام عن عائشہ، الحدیث: ۱۴۹۷، ص ۲۰۹

③..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۲۰۱۲، ج ۴، ص ۲۰۸ مفہوماً

④..... جامع الترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی سرد الصوم، الحدیث: ۷۶۱، ص ۷۲۳ مفہوماً

⑤..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّارِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور انور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ سوال تمام ازواج پاک سے تھا اور یہ جواب بھی سب کی طرف سے ہوا، یعنی نواز واج میں سے کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، جو مالک کو نہیں ہے ان کے اپنے گھر کا یہ حال ہے۔ شعر۔

مالک کو نہیں ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

حضور انور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فقر و فاقہ اختیاری ہے، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔

لیتے ورنہ ارشاد فرماتے: ”میں روزہ دار ہوں۔“^① اور ایک دن باہر تشریف لے گئے تو فرمایا میں روزے سے ہوں اور جب واپس تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں خمس بطور ہدیہ آیا ہے۔“^② تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تو آج روزے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اسے میرے قریب لاؤ۔“^③

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل وہی ہوتا جس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا تھا اور عارفین کے اعمال اور ارادہ و وظائف کا منہج سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اہل یقین کے مشاہدے کا سرچشمہ بھی ذاتِ مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ عزوجل کے ان بندوں کا اپنے رب عزوجل سے تعلق کسی خاص وقت اور عمل کے سبب نہیں ہوتا جیسا کہ ایک عارف سے پوچھا گیا: ”آپ نے اللہ عزوجل کا عرفان کس شے سے حاصل کیا ہے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”پختہ عزم و ارادے توڑ کر اور عہد و پیمان کی گرہیں کھول کر۔“

① یعنی چونکہ آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں لہذا ہم اب اس وقت سے روزہ نفل کی نیت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفل روزے کی نیت ضحویٰ کبریٰ یعنی نصفِ نہارِ شرعی سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے، رات سے ہونا ضروری نہیں۔

② یعنی کسی شخص نے کھجور کا علوہ بطور ہدیہ بھیجا ہے حضور ملا حظہ فرمائیں، عربی میں خمس کے معنی ہیں غلط یا مخلوط چیز، اصطلاح میں یہ ایک علوہ ہے جو مکھن پنیر کھجور سے یا آٹے، مکھن اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے، جریسا اس سے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔

③ یہ صورت پہلے کا عکس ہوئی کہ وہاں تو گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی نیت کر لی گئی تھی اور یہاں کھانا دیکھ کر رکھا ہوا نفل روزہ توڑ دیا گیا، ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نفل روزہ یا نماز، شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ④ (بقرہ: ۲۶۱) اور فرماتا ہے: فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا ⑤ (بقرہ: ۲۷۲) یعنی اہل کتاب نے نیک اعمال شروع کیے انہیں نبھایا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیکی شروع کر کے پوری کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص نفل روزہ شروع کر کے توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہے ان دو گزشتہ آیتوں کی وجہ سے اور اس حدیث کی وجہ سے جو بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے آرہی ہیں اور نفل حج و عمرہ پر قیاس کی وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں احرام باندھتے ہی واجب ہو جاتی ہیں، کہ اگر انہیں پورا نہ کر سکے تو قضا کرنا واجب ہے۔ خیال رہے کہ نفل روزہ اور نمازیں بلا عذر توڑنا ناجائز ہیں، دعوت اور مہمان کی آمد بھی عذر ہیں، یہ حدیث خفیفوں کے خلاف نہیں کہ یہاں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزہ توڑنا عذر تھا یعنی کئی روز سے کھانا ملا حظہ نہ فرمایا اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے اس روزے کی قضا نہ کی لہذا یہ حدیث نہ شافعیوں کی دلیل ہے نہ مالکیوں کی اور نہ خفیفوں کے خلاف۔ نوٹ: شوافع کے ہاں نفل روزہ توڑنے سے مطلقاً قضا واجب نہیں اور مالکیوں کے ہاں اگر بلا عذر توڑا ہو تو قضا واجب ہے، ہمارے ہاں مطلقاً قضا واجب۔ (سراۃ الساجد، ج ۳، ص ۱۹۸، ۱۹۹)

④ صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب جواز صوم النافلة..... الخ، الحدیث: ۲۷۱۵، ص ۸۶۳

اور ادعالملین کا طریقہ ہے اور وظائف عابدین کے احوال میں سے ہیں، انہی کے سبب وہ (ساکین میں) داخل ہوتے ہیں اور پھر یہاں تک رفعت حاصل کرتے ہیں کہ خدائے وحدۃ لاشریک کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ (اس وقت) ان کا وژد صرف ایک ہی رہ جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے (بارگاہ الہی میں) کھڑے رہتے ہیں۔

بارگاہ خداوندی تک رسائی کے راستے

سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین میں سے بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ”مُرکَلین عَنہِمْ السُّلُوۃُ وَالسَّلَامُ کی تعداد کے مطابق ایمان کے 313 خُلُق ہیں۔ ہر مومن ان میں سے کسی نہ کسی خُلُق پر ہے اور وہی خُلُق اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک پہنچانے والا راستہ اور اس کا نصیب ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک جانے والے ہر راستے میں مومنین کا ایک گروہ کھڑا ہے جن میں سے بعض کا مقام و مرتبہ بعض سے اعلیٰ ہے۔“ اور ایک قول ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ تک لے جانے والے راستوں کی تعداد مومنین کی تعداد کے برابر ہے۔“ اور کسی عارف کا قول ہے کہ ”بارگاہ خداوندی تک پہنچانے والے راستوں کی تعداد مخلوق کی تعداد کے برابر ہے۔“ یعنی مشاہدہ کرنے والے کے لئے ہر خُلُق میں ایک راستہ ہے، پس اس صورت میں ساری کائنات ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ کُحْشَن اِنْسَانِیَّتٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان کے 333 راستے ہیں، جو بھی ان میں سے کسی راستے کی گواہی دے کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملاقات کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے مقرب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ﴿قُلْ كُلٌّ یَّعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَتِہٖ طَفَرَبُّکُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اٰھْدٰی سَبِیْلًا﴾ (ہ ۱، بنی اسرائیل: ۸۲) ② اس بات پر دلیل ہے کہ وہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ البتہ! ان میں سے بعض، بعض سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے زیادہ قریب اور افضل ہیں

① المعجم الاوسط، الحدیث: ۳۱۰، ج ۵، ص ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴،

اور تحقیق قُرب حاصل کرنا مُستحب ہے اور اس کے طلب کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُقَرَّبین کے باہم طَلَب قُرب میں مُقابلہ کرنے کو اس طرح بیان کیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (ب ۲، المائدہ: ۳۵)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

یہاں وسیلہ سے مراد قُرب ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (ب ۱۵، یسٰ اسراءیل: ۵۷)

ترجمہ کنزالایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مُقَرَّب ہے۔

پس مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب وہ ہے جس کا مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے بلند ہے اور اس کے ہاں سب سے بلند مرتبہ اور فضیلت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا عرفان رکھتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ ﴿عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ سے مراد ﴿عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ﴾ ہے، یعنی عارفین میں سے ہر شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توحید پر عمل کرنے والا ہے اور اسی کے سبب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وَحْدَانِيَّت کا قائل ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنے والا ہے۔ شَاكِلَة سے مراد طریقہ ہے، یعنی مخلوق کبھی تو اس راستے پر چلتی ہے اور کبھی مُشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔

ہر عمل کا سردار

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ہر مومن کے عمل کا ایک سردار یعنی خاص عمل ہوتا ہے اور یہی وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے مومن نجات کی اُمید رکھتا ہے اور اسی کے سبب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں فضیلت پاتا ہے۔

چار قسم کے عابد

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ کُوفہ میں چار قسم کے عبادت گزار تھے، ان میں سے بعض صرف

رات کو عبادت کرتے اور بعض صرف دن میں۔ بعض ہمیشہ چھپ کر (نفل) عبادت کرتے علانیہ نہ کرتے جبکہ بعض صرف علانیہ کرتے چھپ کر نہ کرتے۔^①

بعض علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے دن کے وقت عبادت کرنے والوں کو رات کے وقت عبادت کرنے والوں پر ترجیح دی اور انہیں افضل قرار دیا کیونکہ دن میں مجاہدہ نفس اور اعضاء و جوارح کو روک کر رکھنا زیادہ مشکل ہے، اس لئے کہ دن غفلتوں کے حرکت کرنے اور جالبوں کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ پس جب بندہ غافلین کے حرکت کرنے اور جالبین کے ظہور کے وقت ایک جگہ ٹھہر جائے تو وہ متقی و مجاہدہ نفس کرنے والا اور صاحب فضل عبادت گزار شمار ہوگا۔

دن کے وقت افضل عبادت

منقول ہے کہ عبادت صرف نماز روزہ کا نام ہی نہیں بلکہ فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب کرنا اور مال کماتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنا سب سے افضل عبادت ہے اور یہ سب کام دن کے اعمال ہیں۔^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان بھی اس پر دلیل ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ (ب، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو رات کو تمہاری رُوئیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کہاؤ۔

یعنی تمہارے اعضاء جو کمائی کرتے ہیں (اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جانتا ہے) اور اس نے کمائی کو دن کے ساتھ مُعَلَّق کر دیا ہے، پھر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ (ب، الانعام: ۶۰)

ترجمہ کنز الایمان: پھر تمہیں دن میں اُٹھاتا ہے۔

جب کسی بندے کو دن کے وقت کمائی کا علم ہی نہ ہو اور نہ ہی وقتِ معصیت میں اسے بیدار کیا جائے تو اس سے بڑھ کر افضل کون ہوگا؟ اور حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْتَوٰی فرمایا کرتے تھے کہ رات کے قیام پر مُدَاوَمَت اختیار کرنا سب سے سخت عمل ہے اور اوراد کو پابندی سے ادا کرنا مومنین کا وصف اور عابدین کا طریقہ ہے اور یہی ایمان

①..... المعرفة والتاريخ، لیسٹ بن ابی سلیم، ج ۳، ص ۵۷

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب کلام عمر بن عبد العزیز، الحدیث: ۱، ج ۸، ص ۲۳۹، مختصراً

کی زیادتی اور یقین کی علامت ہے۔

عمل پر استقامت کے متعلق سات احادیث و آثار مبارکہ

- ﴿1﴾..... اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا عمل دائمی تھا اور جب بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کوئی عمل کرتے تو بڑی عُمَدگی سے ادا کرتے۔^①
- ﴿2﴾..... جس قدر اعمال کی تم طاقت رکھتے ہو اسی قدر بجالایا کرو کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فضل فرماتا رہتا ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔^②
- ﴿3﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کو سب سے زیادہ پسندیدہ و محبوب عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔^③
- ﴿4﴾..... اللہ عَزَّوَجَلَّ جس شخص کو عبادت کا عادی بنا دے اور پھر وہ شخص سُستی کی بنا پر اسے ترک کر دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔^④
- ﴿5﴾..... ہر وہ دن جس میں میں کوئی زائد عمل نہ کر پاؤں تو اس دن کی صُبح میں میرے لئے کوئی برکت نہ ہو۔^⑤
- ﴿6﴾..... جس کے دو دن ایک جیسے ہوں وہ خسارے و نقصان میں ہے اور جس کا آج گزرے ہوئے کل سے برا ہو تو وہ محروم ہے اور جس کے آج میں گزشتہ کل سے کسی عمل کی زیادتی نہ ہو وہ بھی نقصان میں ہے۔^⑥
- ﴿7﴾..... جو اپنے نفس کا نقصان تلاش نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں ہو اس کے لئے موت بہتر ہے^⑦ اور میری عمر کی قسم! بیشک مومن شکر کرنے والا ہوتا ہے اور شکر کرنے والا مزید (فضل و کرم) کے حُصُول پر رہتا ہے۔

①..... سنن ابی داؤد، کتاب الصلاۃ، باب ما یؤثر بدین القصد فی الصلاۃ، الحدیث: ۱۳۶۸، ص ۱۳۲۵

②..... المرجع السابق

③..... صحیح ابن خزیمہ، کتاب الامامۃ، باب الرخصة فی الاقضاء، الحدیث: ۱۶۲۶، ج ۳، ص ۶۱

④..... اتحاف السادة المتقين، کتاب اسرار الصلاۃ، الباب السابع، ج ۳، ص ۶۳

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۶۳۶، ج ۵، ص ۹

⑥..... الزهد الكبير للبيهقي، الحدیث: ۹۸۷، ص ۳۶۷

⑦..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۲، ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۳۰۵، ج ۸، ص ۳۵

نفس اور حارِ فہم کی وجہاً کی کمیخیات کے تسمیر کا بیان

نفس کی ابتلا و آزمائش

نقصان کا آغاز غفلت سے ہوتا ہے اور غفلت آفاتِ نفس کی پیداوار ہے۔ نفس فطرتاً متحرک ہے مگر اسے ساکن رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو اس نفس کی ابتلا و آزمائش ہے تاکہ یہ اپنے پُروردگار غُذَّال کی جانب متوجہ رہے اور اپنی قدرت و طاقت سے براءت کا اظہار کرے۔ چنانچہ،

اللہ غُذَّال کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَا تَسُوْثُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۲﴾

(پ ۲، آل عمران: ۱۰۲)

تاکہ تم اس کی بارگاہ میں آہ و زاری کرو اور یہ کہو:

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا

مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۲۶)

جیسا کہ اللہ غُذَّال کا یہ فرمان ہے:

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱﴾ (پ ۱۵، ہی اسرائیل: ۱۱)

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط (پ ۱۷، الانبیاء: ۳۷)

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

سَاوْرِيْكُمْ اِيْتِيْ فَاَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۲۵﴾

(پ ۱۷، الانبیاء: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا

مجھ سے جلدی نہ کرو۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ط (پ ۱۴، المجلد: ۱) ترجمہ کنزالایمان: اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو۔

پس اللہ عزوجل نے نفس کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ عُجَلَت پسند ہے لیکن اس کے بعد اسے آزمانے کے لئے عُجَلَت پسندی چھوڑنے کا حکم دیا۔ لہذا اگر ایمان میں زیادتی کا سبب بننے والی سکینہ کا نُزول ہو تو نفس اللہ عزوجل کے حکم سے اپنی خواہشات سے پُرسکون ہو جاتا ہے اور اگر دل پر عُغْلَت کا حجاب طاری ہو جو کہ عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری کی علامت ہے تو نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے حرکت میں آ جاتا ہے، اب اگر یہ اپنی حرکت سے سکون پا جائے تو یہ صرف اللہ عزوجل کے فضل و احسان سے ہی ممکن ہوا ہے اور اگر اپنی کیفیت کے اعتبار سے حرکت کرتا رہے تو اس کی وجہ آزمائش و عدل ہے کیونکہ اس آزمائش کی ابتدا نفس کی کیفیت کے مختلف ہونے سے ہوتی ہے اور نفسانی کیفیت میں اختلاف کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مخالفت ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے جس کا سبب کان بنتے ہیں، پھر یہ ارادہ آنکھوں سے دیکھنے اور زبان سے کلام کرنے کا سبب بنتا ہے اور اسی دیکھنے اور کلام کرنے سے خواہش نفس پیدا ہوتی ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہے اور گناہ کا ٹھکانا تو آگ ہے جس سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ عزوجل بندے کو اس آگ سے دور کر دے یعنی دنیا میں اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا آخرت میں مُعاف کر دے۔

عارفین کی معصیت سے نفرت اور عبادت سے محبت

بعض اوقات ایک عارف پر مخالفت و نافرمانی آگ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی عارف سے مروی ہے کہ ”مجھے آگ میں داخل کر کے آزمایا جائے یہ مجھے معصیت میں مبتلا کر کے آزمائے جانے سے زیادہ پسند ہے۔“ اس عارف سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا: اس لئے کہ معصیت میں میرے پُروردگار عزوجل کی مخالفت و ناراضی ہے جبکہ آگ میں اس کی قدرت اور انتقام کا اظہار پایا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ عزوجل کی ناراضی مجھ پر بہت بھاری ہے اور میرے عذاب میں مبتلا ہونے سے عظیم تر ہے۔

اسی قسم کا ایک قول اہل یقین میں سے کسی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دو رکعت نماز ادا کرنا مجھے جنت میں داخل ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا: ”دو رکعت نماز کی ادائیگی میں میرے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا اور محبت ہے جبکہ جنت کے حصول میں میری رضا اور خواہش ہے، پس میرے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا مجھے اپنی پسندیدہ شے سے بڑھ کر محبوب ہے۔“

حضرت سیدناؤ ہیب بن وزد کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے مُتَعَلِّقِ مروی ہے کہ آپ سے دودھ پینے کا کہا گیا مگر آپ نے نہ پیا کیونکہ جب آپ کو دودھ کی اصل معلوم ہوئی (یعنی جہاں سے حاصل ہوتا ہے) تو آپ نے دودھ پینا اچھا خیال نہ کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ان سے فرمایا: ”پی لو مجھے امید ہے کہ اگر تم اسے پی لو گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری مغفرت فرمادے گا۔“ تو آپ نے عرض کی: ”میں اس شے کو پینا پسند نہیں کرتا جس کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ میری مغفرت فرمائے۔“ والدہ ماجدہ نے پوچھا: ”وہ کیوں؟“ تو آپ نے عرض کی: ”میں نہیں چاہتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعْصِیَت میں مبتلا ہو کر اس سے مغفرت طلب کروں۔“

جملہ اوصافِ نفس کی اصل

نفس کے تمام اوصاف میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں: غُصَّہ اور لالچ۔ غُصَّہ، جہالت سے پیدا ہوتا ہے اور لالچ، حرص کی پیداوار ہے۔ یہ دونوں نفس کی فطرت میں شامل ہیں۔ حالتِ غضب میں نفس ہموار زمین پر پڑے ہوئے اخروٹ یا گیند کی مثل ہوتا ہے، اگر آپ اسے تھوڑی سی حرکت دیں تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں گھوم جانا شامل ہے۔ نفس کی حرص کے سبب پیدا ہونے والے لالچ کی مثال آگ میں گر جانے والے پروانے دپتنگے جیسی ہے۔ جس کا سبب اس کا جاہل ہونا اور اس بات کا حریص ہونا ہے کہ وہ اپنی جہالت کے سبب روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں اس کی ہلاکت ہے۔ جب تمہیں کوئی شے ملے اور نفس کے لالچ کی وجہ سے اس شے کی تھوڑی مقدار پر قناعت نہ کر سکو بلکہ مزید کی حرص رکھو اور مزید روشنی طلب کرو جبکہ وہ شے نفسِ چراغ ہو تو جل جاوے گا۔ اگر دور ہی سے تھوڑی سی روشنی پر قناعت کر لو گے تو محفوظ رہو گے۔ حالتِ غُصَب میں نفس کی کیفیت ثجالت سے پیدا ہوتی ہے اور لالچ میں نفس کی کیفیتِ طمع و حرص سے پیدا ہوتی ہے۔

مقام فکر

مُغَصِّبَتِ دُنْیَا کی آبادی کا سبب ہے اور طاعتِ آخرت کی آبادی کا۔ چنانچہ منقول ہے کہ دنیا کی مَحَبَّت ہر غلطی و کوتاہی کی اور زہدِ ہر طاعت کی اصل ہے۔^①

غور کریں کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو ان کی ایک لُغْزِش کی وجہ سے جَنَّت سے نکالا گیا اور تم ہو کہ اس میں داخل ہونا چاہتے ہو جبکہ تم بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے اس کی جانب دیکھنے تک کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ، ایک روایت میں ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ، اس کی زینت حیا اور اس کا شُرہ علم ہے۔“^②

اسی وجہ سے منقول ہے کہ ”جَنَّت پاکیزہ ہے اور پاک افراد کے علاوہ اس میں کوئی نہیں رہے گا، پس جب تم پاک ہو جاؤ گے تو اس میں داخل بھی ہو جاؤ گے۔“ کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ^۱
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ^۲ (پ ۱۴، النحل: ۳۲)

مزید ارشاد فرمایا:

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوا خِلَابِئِن^③ (پ ۲۴، الزمر: ۷۳)

کیونکہ اس کا فرمان ہے:

وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ^۴
میں (پ ۱۰، التوبة: ۷۲)

چونکہ گناہ ناپاک ہوتے ہیں اس لئے فرمایا:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ^۵ (پ ۹، الامراء: ۱۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور گندی چیزیں اُن پر حرام کرے گا۔

①..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب ذم النبیاء، الحدیث: ۹، ج ۵، ص ۲۲

②..... الفردوس بمائور الخطاب، الحدیث: ۳۸۰، ج ۱، ص ۷۲

پس جب ان گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تو جنت بھی تمہارے لئے پاک ہو جائے گی اور اس مفہوم کو اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کتنی خوبصورتی سے اس طرح ذکر فرمایا ہے:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالْخَبِيثَاتُ لِلْظَّالِمِينَ وَالْظَّالِمُونَ لِلْظَّالِمَاتِ
تَرْجُمَةُ کنز الایمان: گندیاں گندوں کے لئے اور گندے
گندیوں کے لیے اور سُتھریاں سُتھروں کیلئے اور سُتھرے
سُتھریوں کے لئے۔ (۱۸، النور: ۲۶)

نفس کے لالچ کی مثال

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے نفس کے لالچ کو اس مکھی کی مثل قرار دیا ہے جو شہد لگی ہوئی روٹی کے پاس سے گزرے اور سارا شہد حاصل کرنے کی خاطر اس میں گر جائے اور اس کے پر شہد سے چپک جائیں جس کے سبب وہ مرجائے۔ جبکہ ایک دوسری مکھی اسی روٹی کے پاس سے گزرے تو شہد کے تھوڑا سا قریب جائے، اپنی ضرورت پوری کرے اور محفوظ و سالم حالت میں پیچھے ہٹ جائے۔

انسان ریشم کے کیڑے کی مثل ہے

فحکماء نے انسان کو ریشم کے کیڑے کی مثل قرار دیا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے ہی ارد گرد ریشم بنتا رہتا ہے یہاں تک کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، اس طرح وہ خود کو ہی ہلاک کر ڈالتا ہے اور ریشم کسی دوسرے کا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ اسے مار ڈالتے ہیں یعنی جب وہ ریشم بننے سے فارغ ہوتا ہے اور ریشم اس کے اوپر لپٹے ہونے کی وجہ سے جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اسے دھوپ میں ڈال دیتے ہیں اور بسا اوقات ہاتھوں سے مسل دیتے ہیں تاکہ وہ ریشم نہ کاٹ ڈالے اور ریشم صحیح و سالم حاصل ہو سکے۔

پس یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جاہل کمانے والا ہو اور اسے اس کا مال اور اہل و عیال ہی مار ڈالیں اور اس کے وارث اس کے مال سے عیش کریں کہ جسے کمانے کی خاطر اس نے مَشَقَّت اٹھائی تھی۔ اب اگر انہوں نے اس مال کے سبب اطاعت کی تو اس کا اجر انہیں ملے گا لیکن اس مال کا حساب اسی پر ہوگا اور اگر وہ اس مال کی وجہ سے کسی نافرمانی کے مُرتکب ہوئے تو وہ مَعْصِیَّت میں ان کا شریک مُتَضَوِّر ہوگا کیونکہ اس نے انہیں یہ مال کما کر دیا ہے۔ لہذا اسے نہیں معلوم

کہ دونوں میں سے کون سی خُسرَت اس کے لئے زیادہ بڑی ہوگی: یعنی (۱)..... دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد کرنا
(۲)..... یا پھر دوسروں کے میزان میں اپنے مال کا اجر و ثواب دیکھنا۔

نفس کے لالچ کی حکایت

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں کہ) میں نے اپنے ایک ساتھی سے نفس کے لالچ و حرص میں مبتلا ہونے کے متعلق یہ حکایت سنی، اس نے بتایا کہ ایک بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے اپنے ایک پڑوسی سے ایک بھٹا ہوا اونٹ خریدا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان کی دعوت کی۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے کے لئے بڑھایا اور ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا تو فوراً ہی باہر پھینک دیا اور اس کے بعد کھانے سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ ”تم سب کھاؤ، مجھے ایک ایسی تکلیف ہے جو مجھے کھانے سے روک رہی ہے۔“ ہم نے عرض کی: ”اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”تم بہتر جانتے ہو، بہر حال میں نہیں کھاؤں گا۔“ اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیئے اور ہم نے ان کے بغیر کھانا کھانا پسند نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں اونٹ بھوننے والے کو بلا کر اس اونٹ کی حقیقت کے متعلق پوچھنا چاہئے، ممکن ہے ناپسندیدگی کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچہ ہم نے بھوننے والے کو بلا یا اور اس سے مسلسل اور بار بار پوچھتے رہے تو آخر اس نے اقرار کرتے ہوئے بتایا: ”یہ اونٹ مُردہ تھا اور میرا نفس اس مُردہ اونٹ کو بیچ کر قیمت حاصل کرنے کے لالچ میں مبتلا ہو گیا، پس میں نے اسے بھون لیا اور اتفاق سے تم لوگوں نے اسے خرید لیا۔“

یہ سن کر ہم نے وہ اونٹ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کٹوں کو کھلا دیا۔ پھر جب میں کافی دنوں کے بعد اس بزرگ سے ملا تو عرض کی: ”کس وجہ سے آپ نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا تھا اور کیا عارضہ لاحق ہوا تھا؟“ تو انہوں نے بتایا: ”20 سال تک میرے نفس نے کسی کھانے کا لالچ نہ کیا لیکن جب تم لوگوں نے کھانا پیش کیا تو میرا نفس اس کھانے کی ایسی حرص میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اُس نے ایسا نہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے جان لیا کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے، لہذا میں نے نفس کے حرص کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا۔“

اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے، ذرا دیکھیں تو سہی کہ کس طرح دو قسم کے لوگ نفوس کے لالچ میں شریک ہوئے

یعنی دونوں کا مقصد ایک ہی تھا مگر توفیق و تذلیل میں دونوں مختلف تھے۔ عالم اپنے وزع و تقویٰ اور نجاسۂ نفس کے سبب مُردار کھانے سے محفوظ رہا اور جاہل یعنی اونٹ بیچنے والے نے نفسانی حرص کی موجودگی میں حرص کے سبب تقویٰ و نجاسۂ نفس نظر انداز کر دیا اور اس بات کو بھی پیش نظر نہ رکھا کہ اللہ عزوجل اسے دیکھ رہا ہے اور باقی لوگ حُسنِ اَدب کے باعث بچ گئے۔ یعنی جب ان کے رفیق نے کھانے سے ہاتھ کھینچا تو انہوں نے بھی نفسانی حرص کو ختم کر دیا اور پھر بیچنے والے نے خریدار کی سچائی اور حُسنِ نیت کی وجہ سے آخر کار حقیقت بتادی۔

نفس کی فطری و جبلی چار صفات

نفس کی فطری و جبلی چار صفات ہیں، جو نفسانی خواہشات کی اصل اور ان فطری اُمور کا تقاضا کرنے والی ہیں جن پر رب عزوجل نے اسے پیدا کیا ہے: (۱)..... ان میں سب سے پہلی صفت ضَعْف و کمزوری ہے، جو خشک مٹی جیسی فطرت کی متقاضی ہے (۲)..... بخل، یہ نرم مٹی جیسی فطرت کا تقاضا کرتا ہے (۳)..... شہوت، اس کا موجب یکچڑ ہے اور (۴)..... جہالت، اس کا موجب بھٹی و کھٹکتی ہوئی مٹی ہے۔

آزمائش میں مبتلا کرنے والی چار صفات

نفس چار اوصاف کی وجہ سے ابتلا و آزمائش کا شکار ہوتا ہے:

- (۱)..... سب سے پہلا وصف صفاتِ ربوبیت کے معانی سے متعلق ہے یعنی کبر، جبر، مدح کی محبت، عزت اور غنا۔
 - (۲)..... پھر اخلاقی شیاطین کی آزمائش کا شکار ہونا یعنی دھوکا، جیلہ، حسد اور بدگمانی جیسی صفات سے مُتَصِف ہونا۔
 - (۳)..... نفس کا جانوروں جیسی فطری ضروریات سے آزما یا جانا یعنی کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی محبت کا ہونا۔
 - (۴)..... مذکورہ صفات میں سے ہر ایک صفت اوصافِ عبودیت کا مطالبہ کرتی ہے، مثلاً خوف، تواضع اور عاجزی۔
- (صاحبِ کتاب حضرت سپہا شاخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ القویٰ فرماتے ہیں کہ) اس کا مفہوم وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی نفس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے پیدا تو متحرک کیا گیا مگر اسے حکم ساکن رہنے کا دیا گیا۔ چنانچہ اب نفس کیسے حرکت کر سکتا ہے؟ جب تک کہ مالک عزوجل اسے قدرت نہ دے اور اسے سکون کی دولت بھی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے کہ اسے حرکت دینے والا خیر و بھلائی کے ساتھ اسے ساکن کر دے۔

نفسانی آزمائش سے نجات کا ذریعہ

بندہ اس وقت تک اخلاص کا پیکر نہیں بن سکتا جب تک کہ مذکورہ پہلی تینوں صفات سے چھٹکارا حاصل نہ کر لے اور جب چوتھی صفت ثابت ہو جائے یعنی اوصافِ عُبودیت پائے جائیں تو وہ مذکورہ صفاتِ رُبوبیت کی ابتلا سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ پس علمائے دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے نزدیک خدائے واحد کی بندگی بجالانے میں مخلص ہونا عالمین کے نزدیک معاملات میں مخلص ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ اسی وجہ سے وہ مقاماتِ قُرب کی بلندیوں پر فائز ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک شخص اس وقت عابد کہلاتا ہے جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر شے سے بڑی ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رب عَزَّوَجَلَّ کا بھی بندہ ہو اور اس کے بندے کا بھی بندہ ہو کیونکہ جو ہستی اسے اپنی بارگاہ کی جانب کھینچ کر لے جائے وہی اس کی معبود بھی ہوگی اور جس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے وہی اس کا رب ہوگا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عبادت گزار بندوں اور علمائے ربانیت کے نزدیک یہ اُلُوہیت و رُبوبیت میں شرک ہے۔ چنانچہ یہی وہ بندہ ہے جس کی ہلاکت و بربادی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے بیوی کا غلام اور ہلاک ہو جائے لباس (فاخرہ) کا بندہ۔“^①

پس یہی وہ بندے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے شمار میں ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلَوتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنِّی الرَّحْمٰنُ عَبْدًا ۖ لَقَدْ اَحْصٰہُمْ وَعَدَّہُمْ عَدًّا ۙ (ب ۱۶، مریم: ۹۳، ۹۴)

ترجمہ کنز الایمان: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ بیشک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔

نفسِ انکارہ والے لوگ (شیطان کی) فریب کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور خواہشِ نفسانیہ کے موافق اور اپنے پَر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ کے مخالف ہوتے ہیں جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کی شان یہ ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَسْجُدُوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ هُوًّا (ب ۱۹، الفرقان: ۶۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور رحمن کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔

① صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما یبقی من فتنۃ المال، الحدیث: ۶۳۵، ص ۵۲۰ دون قولہ ”عبد الزوجۃ“

قرآن کریم میں ان بندوں کی مزید شان بھی بیان کی گئی ہے یعنی وہ نفس مز حومہ، مُطْمَئِنَّہ اور مَرْضِیَّہ کے مالک ہوتے ہیں۔ نیز رحمٰن عَزَّوَجَلَّ کے بندے اہل علم و حکمت ہیں، ان کا علم، علم لَدُنِّی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے لئے خاص کر رکھا ہے۔

مرتبہ ابدال پر فائز ہونا

مرید ابدال کے مرتبہ پر اس وقت ہی فائز ہو سکتا ہے جب وہ صفات غیو دیت کو صفات ربوبیت کے ساتھ، اخلاق و صفات شیاطین کو صفات مومنین کے ساتھ اور جانوروں کی فطری خصوصیات کو اوصاف روحانیین یعنی اذکار و علوم کے ساتھ بدل دے۔ ایسا کر لینے سے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں مُقَرَّب ابدالوں میں سے ایک ابدال شمار ہوگا۔

نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیِّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیِّ فرماتے ہیں کہ) اس وصف کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا مالک بن جائے۔ بندہ جب نفس کا مالک بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے نفس کو مُسَخَّر کر دیا جاتا ہے اور بالآخر وہ اس پر غالب آجاتا ہے۔ لہذا اگر اپنے نفس کا مالک بننا چاہتے ہیں تو جلدی نہ کریں بلکہ پہلے اس پر سختی کریں اور اسے کوئی بھی آسانی فراہم نہ کریں، اگر اس طرح آپ نے اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اس پر غالب آجائیں گے اور اگر اس پر سختی نہ کی تو وہ آپ پر غالب آجائے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کی خواہشات پوری نہ کریں بلکہ اس کا ہر طرف سے مُحَاسَبہ کریں کیونکہ اگر آپ نے اسے نہ روکا تو یہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ہی بہا لے جائے گا۔ لہذا اگر اس پر قدرت چاہتے ہیں تو اس کی خواہشات کے اسباب کا خاتمہ کر کے پہلے اسے کمزور کریں اور اس کی شہوات کے سامان کو روک کر رکھیں ورنہ وہ آپ پر قابو پا کر آپ کو بچھاڑ دے گا۔ نفس پر قابو پانے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر ساعت اور ہر گھڑی اس کا مُحَاسَبہ کیا کریں بلکہ ہر لمحہ اس کی کڑی نگرانی کریں اور دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال پر عمل کرنے کے بجائے پہلے تَوَقُّف کریں اور سوچیں کہ اگر یہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ہو تو اس سے پہلے کہ یہ فوت ہو جائے اس پر فوراً عمل کر گزریں اور اگر وہ خیال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے نہ ہو تو فوراً اسے دل سے نکال دیں تاکہ وہ بچتے نہ ہونے پائے بلکہ اس خیال غیر کو خیالِ یار سے بدل دیں تاکہ وہ آپ کو نہ بدل سکے۔

عمر میں برکت کا مفہوم

ایک حدیث پاک کی تاویل میں مروی ہے کہ ”نیکی عمر میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے۔“^① اور لوگوں میں بھی عام طور پر ایک دُعا مشہور ہے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری عمر میں برکت دے۔“ یا پھر ”اس کی عمر میں برکت ہو۔“

عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی عمر میں حالتِ بیداری کے سبب وہ مقام و مرتبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ کے علاوہ دوسرے افراد اپنی طویل عمر میں غفلت کے سبب نہ پاسکے۔ اس طرح ایک ہی سال میں آپ اس بلند مقام پر فائز ہو جائیں گے جس مقام پر کوئی دوسرا شخص 20 سالوں میں فائز نہ ہو سکا۔

مقربین و غافلین کے درجات میں تفاوت

صفاتِ ربوبیت کی تجلی کے وقت خواصِ مقربین بلند درجات پر فائز ہوتے ہیں اور ان اوقات میں ان کے قلوب کے مختصر اعمال و اذکار میں سے اگر کچھ رہ بھی جائیں تو ان کی تلافی اس تجلی سے ہو جاتی ہے۔ پس ان کے ذکر یعنی ان کے تسبیح و تہلیل کرنے یا حمد بیان کرنے یا تدبر و تفکر کرنے اور مشاہدہٴ قرب کا تذکرہ کرنے، صفاتِ ربوبیت کا وجدان حاصل ہونے، حبیب کی جانب دیکھنے اور قریب سے قریب تر ہونے کا ایک ذرہ بھی غافلین کے پہاڑوں کی مثل اعمال سے افضل ہے کیونکہ غافلین کو صرف اپنے نفوس کا وجدان حاصل ہوتا ہے اور وہ صرف مخلوق کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مگر عارفین کا قیام ان کے مشاہدے سے ہوتا ہے اور وہ قرب و حضوری کے لمحات میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مثال لَیْلَةُ الْقَدَر میں عبادت کرنے والے اس شخص جیسی ہے جس کی عبادت اگر اس رات کے موافق ہو جائے تو وہ عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ جبکہ بعض علمائے کرام رَحْمَتُ اللَّهِ الْكَلَمَ فرماتے ہیں کہ عارف کی ہر رات لَیْلَةُ الْقَدَر ہوتی ہے۔ چنانچہ،

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ہر وہ دن جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لئے عید کا دن ہے۔

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی القدر، الحدیث: ۹۰، ص ۲۸۳

غفلت میں گزرنے والے ایام

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَفْتُمْ فِي
الْآيَامِ الْخَالِيَةِ (پ ۲۹، الحاقة: ۲۴)

ترجمہ کنزالایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم
نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ بالا کی جب تلاوت کرتے تو فرماتے: ”اے
میرے بھائیو! اللہ عزوجل کی قسم! ایامِ خالیہ یہی ہیں، پس انہیں کوشش و محنت سے بسر کرو اور انہیں ضائع مت کرو اس
طرح کہ تم انہیں حُسنِ معاملہ سے خالی چھوڑ دو بلکہ ان ایام میں اپنی آخرت کے کاموں میں مشغول نہ ہونا محرومی ہے۔
قیامت کے دن گناہگار کہیں گے:

يُحَسِّرُنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا (ب، الانعام: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے
ماننے میں ہم نے تقصیر کی۔

یعنی ان کا یہ افسوس اُن ایامِ خالیہ میں نیک اعمال نہ کرنے پر ہوگا جو ان کے لئے آخرت کا زادِ راہ حاصل کرنے
اور اُٹروٹی ٹھکانے کی کامیابی کا سبب بن سکتے تھے۔

اور نفسِ اتارہ والے لوگ کہیں گے:

يُحَسِّرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ (پ ۲۳، الزمر: ۵۲)

ترجمہ کنزالایمان: ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے
اللہ کے بارے میں کیں۔

یعنی یہاں ﴿فِي جَنْبِ اللّٰهِ﴾ سے مراد وہ ایامِ دنیا ہیں جن میں انہوں نے زندگی برباد کی، لہذا کل بروی
قیامت وہ دن اجر و ثواب اور جزا سے خالی ہوں گے اور ایک قول ہے کہ وہ دن تو اپنے اوقات کے ساتھ گزر گئے مگر ان
کے احکام ہمیشہ کے لئے رہ گئے، ان کی خواہشات تو ختم ہو گئیں مگر ان کی سزائیں باقی رہ گئیں۔

اوقاتِ محاسبہ

(شیخ ابوالربیع علی بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ فرماتے ہیں کہ) اگر آپ عارفین کے مقامات کے اعتبار سے اپنے نفس کا محاسبہ

نہ کر پائیں اور نہ ہی اس طرح نفس کا مراقبہ ممکن ہو تو بھی اہل ورع و تقویٰ کے مقام کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں اور نہ ہی کبھی توبہ کرنے والوں کے حال سے جدا ہوں اور رات دن میں محاسبہ نفس کے لئے دو اوقات مُتَعَيِّن کر لیں:

(۱)..... نماز چاشت کے بعد کہ رات گزرنے کی کیفیت کیسی تھی اور کتنا وقت غفلت کا شکار رہے؟ اگر نعمت پائیں تو اللہ عزوجل کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی مُصِیْبَت دیکھیں تو اس سے مَغْفِرَت چاہیں، پس اگر آپ نے اپنی حالت میں مومنین کے اوصاف پائے جو اللہ عزوجل نے بیان کئے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی ہے تو اللہ عزوجل کی رحمت کی اُمید رکھیں اور خوشی محسوس کریں، لیکن اگر اپنے دل میں اور حالت میں مُنَافِقین کے اوصاف پائیں یا جاہلیں کے اخلاق میں سے کوئی ایسا خُلُق پائیں جس کی مَدَمَّت اللہ عزوجل نے بیان کی ہو اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا ہو تو غمزدہ ہو جائیں اور ایسی باتوں سے توبہ کر کے بخشش کا سوال کرتے رہیں۔

(۲)..... دوسری مرتبہ اپنے نفس کا مُحَاسَبہ نماز وِثَر کے بعد اور سونے سے پہلے کریں کہ دن گزرنے کی کیفیت کیسی رہی؟ یعنی کیا طویل وقت غفلت اور بُرے مُعاملات کی ادائیگی میں تو بسر نہیں کیا، نیز جو عمل کئے، کیسے کئے؟ اور جو اعمال چھوڑے، کیوں اور کس کی خاطر چھوڑے؟ تاکہ زیادتی و نقصان معلوم ہو اور آپ اس کے سبب اپنی حرکات و سکنات میں موجود تکلف و اخلاص جان سکیں۔

تکلف و اخلاص

رضائے رب الانام کے لئے دن میں آپ کی ادا کردہ تمام حرکات و سکنات اخلاص کا سبب ہوں تو آپ کا اجر و ثواب قیامت کے دن اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ پس توفیق کی نعمت اور ہلاکت سے بچاؤ کے احسان پر اللہ عزوجل کا شکر بجالائیں اور اگر آپ کی حرکات و سکنات خواہش نفس اور کسی دنیاوی غرض کے تابع ہوں تو یہ تکلف ہے جس کی خبر دیتے ہوئے سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور اس اُمت کے متقیں تکلف سے بری ہیں۔

لہذا قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت آپ پر سزا واجب ہوگی، ہاں اگر مولائے کریم عزوجل مُعَاف فرما دے تو بچ سکتے ہیں۔ اس لئے بہترین توبہ کرنے اور اچھے انداز میں مَغْفِرَت کرنے کے بعد اللہ عزوجل سے معافی طلب

کریں اور اس سے ڈریں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو آپ کے نفس کے حوالے کر دے ورنہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ان دونوں معانی کا مشاہدہ یعنی جن اعمال کو سرانجام نہ دے سکے ان کا خوف اور جن پر عمل کیا ان کے قبول کر لئے جانے کی شدید خواہش آپ کو سونے نہ دے، غفلت دور کر دے اور آپ شب بیدار بن جائیں اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہونے لگے جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کئے ہیں:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ تَرَجُّمَ كُنُزِ الْإِيمَانِ: ان کی کروٹیں جُدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور اُمید کرتے۔ (پ ۲۱، السجدة: ۱۶)

بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَفُورُ کا اندازِ محاسبہ

سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَفُورُ فرماتے ہیں کہ جس طرح (کاروبار میں) شریک دو افراد ایک دوسرے کا سختی سے محاسبہ کرتے ہیں بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَفُورُ اپنے نفس کا محاسبہ اس سے بھی زیادہ سختی سے کیا کرتے تھے۔^①

اسبابِ غفلت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَفُورُ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کی علامت یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیوب بیان کرتا رہے اور اپنے عیوب کو بھول جائے اور گمان رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ لوگوں پر ناراض ہے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے محبت کرنے والا ہے۔

نفس کا محاسبہ و مراقبہ ترک کر دینا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے پیدا کردہ طویل غفلت کا نتیجہ ہے، دنیا میں جو غافل ہوں گے آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے کیونکہ عاقبتِ مُثْقِنِ کے لئے ہے۔ چنانچہ:

اللہ عَزَّوَجَلَّ کافرمانِ عالیشان ہے:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ① (پ ۱۷، النحل: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ غافلین ہی آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں اور بندے کی طویل غفلت مَعْبُودِ بَرِّحَقِّ عَزَّوَجَلَّ

① جامع الترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ، باب حدیث الکبیر..... الخ، الحدیث: ۲۴۵۹، ص ۱۸۹۹ منہویا

کی جانب سے دل پر مہر لگانے کے سبب ہے، ظاہری غفلت سے مراد دل کا باطنی غلاف ہے۔

دل پر مہر لگنے اور زنگ آلود ہونے سے مراد

دل پر مہر سے مراد یہ ہے کہ مسلسل گناہ کرنے کے سبب ایک کے اوپر دوسری مہر لگتی رہتی ہے اور یہی وہ زنگ ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے اور آخر بندے کے لئے سزا کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كَلَّا بَلْ سَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾ (پ ۳۰، المطففين: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔

منقول ہے کہ یہاں غیث اور مالِ حرام کمانے والے لوگ مراد ہیں اور تفسیر میں ہے کہ یہاں دلوں کے زنگ آلود ہونے سے مراد گناہ پر گناہ کرنا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائیں۔^①

اسبابِ معصیت

لگاتار گناہوں میں مبتلا رہنے کے اسباب یہ امور ہیں: مراقبہ سے غفلت ترکِ محاسبہ
توبہ میں تاخیر استقامت میں ٹال مٹول اور عدمِ استغفار و ندامت۔

ان سب امور کی اصل دنیا کی محبت اور دنیا کو اللہ عزوجل کے احکام پر ترجیح دینا اور خواہشاتِ نفسانیہ کا دل پر غالب آ جانا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى
الْآٰخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ (النحل: ۱۰۴، ۱۰۸)

ترجمہ کنز الایمان: یہ اس لئے کہ انھوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی اور اس لئے کہ اللہ (ایسے) کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ جن کے دل پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔

اس کی دلیل اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

وَنَعَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۲۰﴾ (پ ۳۰، النازعات: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اور نفس کو خواہش سے روکا۔

① تفسیر القرطبی، پ ۳۰، المطففين، تحت الایة ۱۲، ج ۱، الجزء التاسع عشر، ص ۱۸۳

مراد یہ ہے کہ نفس کو دنیا کو ترجیح دینے سے روکا جائے کیونکہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں کہ وہ سرکش اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝ (پ ۲۱، بعد: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔

پس خواہش نفس کی پیروی دل پر لگنے والی مہروں سے پیدا ہوتی ہے اور دل کی مہروں کا سبب گناہوں کی سزا ہے اور عقوبت و سزا اللہ عزوجل کے احکام کو سمجھنے سے بہرہ ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

لَوْ شَاءَ أَصْبَلْتُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ (پ ۹، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔

کفر کی بنیادیں

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم غفلت کو کفر شمار کیا کرتے۔ چنانچہ ایک طویل روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”ہمیں کفر کے متعلق آگاہ فرمائیں کہ اس کی بنا کن امور پر ہے؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اس کے چار مقامات ہیں۔ یعنی شک، جفا، غفلت اور اندھا پن۔“ ①

دل کی سماعت سے محرومی

جب دل کی غفلت بہت زیادہ ہو جائے تو بندے پر فرشتے کا الہام کم ہو جاتا ہے، اسے دل کی سماعت کہتے ہیں، کیونکہ غفلت کا طویل ہونا دل کو سننے سے بہرہ کر دیتا ہے اور فرشتے کے کلام کو نہ سننا گناہوں کی سزا ہے جبکہ فرشتے کا بندے کو خیر و بھلائی اور طاعت و عبادت پر ثابت قدم رکھنا اللہ عزوجل کی جانب سے وحی اور بندے پر اس کے فضل و

① جمع الجوامع، مسند علی، الحديث: ۳۴۳، ج ۱۳، ص ۳۱۱

کرم کا سبب ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ
فَقِيْلُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (پ ۹، الاعمال: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہو گئے تو انہیں وحشت محسوس ہونے لگی اور انہوں نے عرض کی: ”اے میرے رب عزوجل! میں فرشتوں کی باتیں نہیں سن پا رہا؟“ تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”اے آدم! اس کا سبب تیری لغزش ہے۔“ ①

بندے نے جب فرشتوں کا کلام ہی نہ سنا تو مالک عزوجل کا کلام بھی نہ سمجھا اور جب اس نے کبھی کلام ہی نہ سنا تو اللہ عزوجل کی دعوت پر لبیک بھی نہ کہا ہوگا کیونکہ پکار کا جواب پکار سننے والے ہی دیتے ہیں۔

حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل اور بندے کے درمیان گناہوں کے سامنے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ بندہ جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر کبھی بھی اسے خیر و بھلائی کی توفیق نہیں دی جاتی۔ پس اے حدود سے تجاوز کر جانے والے انسان! توبہ میں جلدی کر اور اس حد تک پہنچنے سے پہلے پہلے فوراً واپس لوٹ آ، ورنہ تھکاوٹ اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مہر لگانے والا فرشتہ رحمن عزوجل کے عرش کے ساتھ مُعَلِّق رہتا ہے، جب اللہ عزوجل کی حرام کردہ اشیاء کی حرمت پامال کی جاتی ہے تو اللہ عزوجل دلوں پر مہر لگانے والے اس فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ ان لوگوں (کے دل کی آنکھوں) کو اندھا کر دیتا ہے۔“ ②

یہی وہ قُفْل ہے جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اس طرح فرمایا ہے:

اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ
اَقْفَالُهَا (پ ۲۶، معبد: ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بغض دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں۔

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی المناسک، حدیث الکعبہ، الحدیث: ۳۹۸، ج ۳، ص ۲۳۲، مفہوماً

② الفردوس بمأثور الخطاب، الحدیث: ۳۷۹۳، ج ۲، ص ۵۲

لَوْ شَاءَ أَصْبَهُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ (ب، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر غہر کرتے ہیں۔

پس اس مہر کی جلاتقویٰ ہے جو سماعت کی کٹی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا ط (ب، المائدہ: ۱۰۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

اللہ عزوجل ہی اس کی توفیق دینے والا ہے۔

مال میں برکت

حضرت قیس بن سلح انصاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضور پاک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ان کی شکایت کی کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے، تو اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے فرمایا: یَا قَیْسُ! مَا شَأْنُ اِخْوَتِكَ یَشْكُوْنَكَ یَزْعَمُوْنَ اَنَّكَ تُبَدِّرُ مَالَکَ، وَتَنْبَسِطُ فِیْہِ۔ یعنی تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے؟ میں نے عرض کی: یَا رَسُولَ اللہ! اِنِّیْ اَخَذُ نَصِیْبِیْ مِنَ الثَّمَرَةِ فَاتَّقِفُہُ فِی سَبِیلِ اللہ، وَعَلٰی مَنْ صَحْبِنِی۔ یعنی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں آمدنی سے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں تو رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آپ کے سینہ پر (شفقت کے ساتھ) دستِ اقدس مارا اور تین مرتبہ فرمایا: اَنْفِقْ یَنْفِقِ اللہُ عَلَیْکَ۔ خرچ کر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ (راوی فرماتے ہیں) اس کے بعد جب بھی میں راہِ خدا میں نکلتا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال و آسائش میں اپنے اہل خانہ (بھائیوں) سے بڑھ کر ہوں۔ (المعجم الاوسط، الحدیث: ۸۵۳۶، ج ۸، ص ۲۷)

اہل مراقبہ کے مشاہدے کا بیان

اہل مراقبہ و مشاہدہ میں فرق

اہل مراقبہ کا مشاہدہ، اہل مشاہدہ کا پہلا مراقبہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جس کا مقام مراقبہ ہو اس کا حال محاسبہ ہوتا ہے اور جس کا مقام مشاہدہ ہو اس کا وصف مراقبہ ہوتا ہے۔

وقت کی اہمیت

اہل مراقبہ میں سے کسی فرد کے مشاہدہ کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر جان لے کہ اس کا کوئی بھی وقت خواہ کتنا ہی مختصر ہو، تین باتوں سے خالی نہ ہو:

(۱)..... اس وقت میں اس پر اللہ عزوجل کا کوئی فرض لازم ہو جس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں: اسے کسی امر کے بجالانے یا چھوڑ دینے یعنی منہیات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔

(۲)..... وہ وقت کسی مستحب کام کی ادائیگی میں صرف کرے یعنی اللہ عزوجل کے قرب کا باعث بننے والے خیر و بھلائی کے کسی امر کی ادائیگی میں سبقت لے جائے اور نیکی کا کام وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لے۔

(۳)..... اس وقت کوئی ایسا مباح کام سرانجام دے جس میں جسم اور دل دونوں کا فائدہ ہو۔

مومن کے لئے مذکورہ اوقات کے علاوہ کوئی چوتھا وقت نہیں، اگر اس نے کوئی چوتھا وقت نکالا تو وہ اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرنے والا شمار ہوگا اور جو اللہ عزوجل کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرنے والا اور اللہ عزوجل کے دین میں نئی راہیں پیدا کرنے والا یعنی بدعتی شمار ہوگا۔ پس جو اللہ عزوجل کے دین میں نئی باتیں پیدا کرے وہ متقین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ۚ لِمَنۢ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝۱۱
ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لئے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ

کرے۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۶۲)

رات اور دن کے درمیان کوئی تیسرا وقت نہیں ہے، کیا آپ دونوں اوقات یعنی رات اور دن کے درمیان کوئی ایسا وقت پاتے ہیں جس میں جہالت کا مظاہرہ کیا جائے یا نفسانی خواہش کی پیروی کی جائے؟

ذکر و شکر

ذکر، ایمان و علم کا نام ہے اور اس کا تعلق تمام اعمالِ قلوب کے ساتھ ہوتا ہے اور شکر، ایمان اور علم سے حاصل شدہ ان احکام پر عمل کرنے کا نام ہے جن کا تعلق (دل کے علاوہ) تمام اعضائے جسمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ذکر و شکر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

اعْبُدُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ (پ ۲۲، سب: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: اے داود! وہ شکر کرو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝ (پ ۴، آل عمران: ۱۳۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ سے ڈر کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ فَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ (پ ۲، البقرة: ۱۵۱، ۱۵۲)

ترجمہ کنزالایمان: جیسے کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

مزید ارشاد فرمایا:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَأَمْسَلْتُمْ ۖ (پ ۵، النساء: ۱۴۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔

جب طویل قیام کے باعث حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قَدَمِینِ شَرِیفِینِ مَقْرُوم (م۔ت۔ و ز۔رم) ہو گئے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا: ”کیا میں اپنے

پُر و ز د گار عَزَّوَجَلَّ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔“ ①

جس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد شکر ہے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عمل کر کے بتا دیا کہ واقعی شکر سے مراد عمل ہے۔

مراقبہ کا ابتدائی وقت

مُراقبہ کی ابتدا کا وقت اہل مُراقبہ کی بیداری سے شروع ہوتا ہے یعنی جب وہ بیدار ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت ان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوامر و نواہی میں سے کوئی فرض لازم ہے یا نہیں؟

..... اگر ہو تو اپنے اعمال کی ابتدا اسی سے کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں۔

..... اگر کوئی ایسا فرض نہ پائیں تو پھر ان کا وہ وقت مُستحبات و فضائل سے خالی نہ رہے بلکہ جن اُمور کو افضل پائیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔

..... اگر اس لمحہ کسی عمل میں ادنیٰ سی فضیلت بھی نہ پائیں تو پھر چاہئے کہ بندہ اپنے نفس سے ذاتی بہتری و بھلائی کے لئے اور اپنے آج کے دن سے گزرے ہوئے کل کی خاطر کچھ کمائی کر لے اور اپنی موجودہ ساعت سے پورے دن کی کمائی کر لے، نیز اپنی دنیا سے آخرت کے لئے کچھ حاصل کر لے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنے اس فرمانِ عالی شان میں حکم دیا ہے:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (پ ۲۰، القصص: ۷۷) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔

یعنی دنیا سے اپنی آخرت کے لئے اپنا حصہ لینا نہ چھوڑ دے۔ دنیا سے اسی طرح حُسنِ سلوک کرو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اپنا دنیاوی حصہ کھودو گے اور خروید حصے میں سے بھی کچھ باقی نہ بچے گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی تمہیں اس اجر و ثواب سے محروم کر دے گا جس کا اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ط (پ ۱۰، التوبة: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔

① صحیح البخاری، کتاب النفس، باب قوله (ليغفر لك..... الخ)، الحديث: ۲۸۳۶، ص ۱۳

یعنی انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑا تو اس نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ بندوں کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندوں کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے اخروی اجر و ثواب کو ختم کر دیا۔

ایک عقل مند شخص اپنے وقت اور عمر کو غنیمت جانتا ہے اور جس آخرت کے آنے کا اسے کامل یقین ہے اس کے لئے وقت و عمر میں سے ضرور کچھ حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے وقت کو ان اعلیٰ و بہترین اعمال کی انجام دہی میں بسر کرتا ہے جو اسی وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور کسی دوسرے وقت میں ادا نہیں کئے جاسکتے۔ یعنی اگر وقت ختم ہو جائے تو بندہ ان اعمال پر عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سب سے افضل عمل وہی ہے جس کی ادائیگی پر بندہ قادر ہو اور اس کا علم اس کی جانب اس کی راہنمائی کرے تاکہ وہ اپنے عمل کو اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے خالص کر سکے۔

اہل مراقبہ کی دو حالتیں

بندہ کسی بھی لمحہ خواہ وہ مختصر ہی ہو دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی یا تو مقامِ نعمت میں ہوگا یا پھر مقامِ مُصِیبت و ابتلا میں۔ پس مقامِ نعمت میں بندے پر شکر کرنا اور مقامِ ابتلا میں صبر کرنا لازم ہے۔ بندہ جب مقامِ نعمت یا مقامِ ابتلا پر فائز ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر لمحہ نعمت کے مشاہدے میں مصروف رہتا ہے یا پھر مُنعم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مشاہدے میں مشغول رہتا ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی وقت مالک کے وجود اور مملوک کی حاضری سے خالی نہیں ہوتا۔ پس اس پر لازم ہے کہ واجب الوجود کی عبادت کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں ہر دم حاضر رہے۔

مُراقبہ حُضوری کی علامت ہے اور مُحاسبہ مُراقبہ کی دلیل ہے اور بندے کو یہ نعمت اس کے ادنیٰ اوقات یعنی وقتِ مباح میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، جو احوالِ مومن کی ایک ادنیٰ حالت ہے یعنی اسے اس مباح وقت میں بھی مُنعم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ یا اس کی نعمت کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی لمحہ و وقت ضائع نہ ہو یعنی یہ وقت بھی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر نہ گزر جائے بلکہ وہ اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتا رہے یا اس کی ایسی نعمت کا ذکر کرتا رہے جو مُنعم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے حصول میں اس کی راہنمائی کرے یا اسے اس کی بارگاہ تک لے جانے والے راستے کی جانب نکال دے اور وہ اپنی آخرت میں اس سے نفع مند ہو کیونکہ آخرتِ متعین ہی کے لئے ہے۔

اگر وہ مُنعم غُذَّیْل کا مشاہدہ کرے گا تو یقیناً کی وجہ سے سکون و وقار والی حیا اس پر چھا جائے گی، یہ حالت خواص کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر نعمت کا مشاہدہ کیا تو اس کا تمام وقت شکر ادا کرتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرے گا۔ یہ حالت عام خواص کے لئے ہے۔ چنانچہ اللہ غُذَّیْل نے پہلی قسم کے افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾ فَمَهْزُومٌ إِلَى اللَّهِ ط (پ ۲۷، الذاریات: ۵۰، ۴۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ تو اللہ کی طرف بھاگو۔

اور دوسری قسم کے افراد کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ط (پ ۲۷، الذاریات: ۵۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

پہلی قسم کے لوگوں کے مقام کے متعلق ارشاد فرمایا:

أَفَلَا تَشْقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيبُهُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ط (پ ۱۸، المؤمنون: ۸۷، ۸۸)

ترجمہ کنزالایمان: پھر کیوں نہیں ڈرتے۔ تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔

اور دوسری قسم کے افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قُلْ لِّسَنِ الْأَرْمَاضِ وَمَنْ فِيهَا أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ط قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ ط (پ ۱۸، المؤمنون: ۸۹، ۹۰)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب کہیں گے کہ اللہ کا تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے۔

عقل مندوں کے لئے نصیحت

ایک روایت میں عاقل کی صفات، مراقب کا حال اور اوقات کو ان مناسبات کاموں میں صرف کرنا مروی ہے جن کا ہم نے حضرت سیّدنا ابوذر غفاری رَضِيَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی طویل حدیث پاک میں تذکرہ کیا ہے، یعنی مومن کو تین کاموں کے علاوہ کسی کام کے لئے سفر نہیں کرنا چاہئے: (۱)..... آخرت کے لئے زادِ راہ تیار کرنے کی خاطر

(۲)..... معاش کی خاطر (۳)..... حلال شے میں لذت حاصل کرنے کی خاطر۔ چنانچہ عاقل پر لازم ہے کہ اپنے اوقات چار حصوں میں تقسیم کر لے: (۱)..... ایک ساعت میں اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے مناجات کرے (۲)..... ایک ساعت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے (۳)..... ایک ساعت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پیدا کردہ کائنات میں تفکر و تدبر کے لئے خاص کر دے (۴)..... ایک ساعت کو کھانے پینے جیسی ضروریات کے لئے خالی رکھے کیونکہ اسی ساعت میں اسے باقی اوقات میں امور سرانجام دینے کے لئے مدد و معاونت حاصل ہوگی۔

عقل مند کی صفات میں سے تین مجمل صفات بھی ہیں، عقل مند کی علامت یہ ہے کہ (۱)..... اپنی شان اور حالت کے اعتبار سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ رہے (۲)..... اپنی زبان کی حفاظت کرے اور (۳)..... اپنے زمانے کو اچھی طرح جاننے والا ہو۔^① اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی عزت کرنے والا ہو۔ پس وقتِ مباح کی ابتدا میں مصائب و حاجات پیش آتی ہیں اور فاقے کرنا پڑتے ہیں، لہذا وقت سے پہلے تکلف سے کام نہ لے ورنہ اپنے وقت سے غافل ہو جائے گا۔

دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات

دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات ہیں اور ہر بندہ اپنے حال کے لحاظ سے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کا مشاہدہ کرتا ہے: ①..... بعض عبرت و بصیرت کی نگاہ سے دنیا دیکھتے ہیں، یہ اُولُو الْأَلْبَاب ہیں جن کے قلوب سے حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہاتھ اور آنکھیں رکھنے والے اور مقامِ عنبرت پر فائز ہیں۔ یہ مقام ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ کا ہے جو اُنْبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلوٰۃُ و السَّلامُ کے وارث ہیں ②..... بعض دنیا اور دنیا والوں کو رحمت و حکمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ڈرنے والوں کا مقام ہے ③..... بعض دنیا اور دنیا والوں کو ناراضی اور غصے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ مقام زُہدین ہے ④..... بعض شہوت و رشک کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ہلاک ہونے والوں کا مقام ہے اور مراد وہ دنیا دار لوگ ہیں جو صرف دنیا کمانے کی جستجو میں مگن رہتے ہیں اور اس کے نہ ملنے پر حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۶ ابوذر الغفاری، الحدیث: ۵۵۱، ج ۱، ص ۲۲۲

مشاہدہ کی کیفیات و انعامات

✽ اگر بندے کو دنیا دیکھنے کی غرض سے عبرت و حکمت کی نگاہ عطا کی جائے تو اللہ عزوجل اسے دنیا پر غلبہ عطا فرما کر اپنے ماسوا سے مستغنی فرما دیتا ہے۔

✽ اگر خائف کو دنیا دیکھنے کی خاطر رحمت کی نگاہ دی جائے تو اس کے مقام پر رشک کیا جاتا ہے اور اسے رب عزوجل کے ہاں عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔

✽ اگر زاہد کو ناراض کی نگاہ عطا فرمائی گئی تو اللہ عزوجل دنیا میں اسے زہد کے باعث نہ صرف دنیاوی آلائشوں سے نکال دیتا ہے بلکہ اسے چھوٹی سلطنت کے فوت ہو جانے کے عوض بڑی سلطنت عطا فرماتا ہے۔

✽ اور جس کو حسرت و رشک کی نگاہ سے آزمایا جائے اللہ عزوجل اسے ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے، پس وہ ہلاکتوں کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔

✽ جو شخص کسی ذات کے خُلق کا یا کسی صفت کے معنی کا مشاہدہ کرے تو اس کا وہ مشاہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خُلق یا صفت کسی نعمت یا عذاب کے مشاہدہ کا موجب ہوں اور یہی وہ مقام معرفت ہے جس پر بندہ فائز ہو جاتا ہے۔ عارفین کو اخلاق و اوصاف پر دلالت کرنے والے جن افعال کا مشاہدہ ہوتا ہے، یہ مشاہدہ بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کے سامنے ان معانی کو ظاہر فرمایا تاکہ وہ ان سے اس کی ذات پر استدلال کرتے ہوئے اس کا مشاہدہ کر سکے۔

✽ جس نے نفسانی خواہش کی آنکھ سے کسی شہوت کو دیکھا تو اس کا یہ دیکھنا ہی اسے خواہشاتِ نفسانیہ کی جانب لے جاتا ہے اور شیاطین اسے اُچک لیتے ہیں، ہوائیں اسے انتہائی دور دراز کسی پست زمین میں لے جاتی ہیں، مولیٰ عزوجل کے قریب لے جانے والے اور حبیب کی مجلس میں بٹھانے والے یعنی سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سلوک کے تمام راستے الٹ ہو جاتے ہیں۔

اللہ عزوجل کے قرب سے محروم

جو قرب نہ پاسکے وہ ہلاکت و دوری میں جا گرتا ہے اور اس سے مراد وہ نا اُمید، نقصان اٹھانے والا، خائن اور

فتنے میں مبتلا شخص ہے جس کا حال ہمیشہ ماضی سے بُرا اور مستقبل حال سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ پس ایسے شخص کے لئے زندہ رہنے کے بجائے مرجانا ہی بہتر ہے کیونکہ اس کی زندگی اسے حبیبِ حقیقی سے مزید دُور کر دے گی اور اس کا اس حالت پر باقی رہنا اسے راہِ حق سے بھی روک دے گا، اس کا خواہشاتِ نفسانیہ کے حصول میں دیوانہ ہو جانا مزید دُوری کا باعث بنے گا اور غلبہٴ نفس اسے نیکی کے کام کرنے سے بھی روک دے گا۔

عمر کے خاتمہ سے مراد

جب بندہ عملی خرابی کی حالت میں ہو اور یہ عملی خرابی مزید بڑھتی رہے تو گویا کہ اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح وقت یا کوئی شے فوت اور ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عمر کا تعلق اُن اشیاء سے نہیں جو کسی ایک ہی شے کی طرح یکبارگی ختم ہو جاتی ہیں بلکہ عمر تو ایک کے بعد دوسرے وقت میں نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ عزوجل کی حکمت سے ایک ایک جز کر کے ختم ہوتی ہے اور بندے کو ایک کے بعد دوسرے وقت اور ایک کے بعد دوسرے دن کی مہلت اور چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس پر اس طرح چڑھتا رہے جس طرح کوئی سیڑھی پر ایک ایک زینہ کر کے چڑھتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنی عمر کے ایک وقت سے غافل ہو کر دوسرے وقت میں اس کام کو بجالانے کے بجائے اس وقت کو بھی کسی دوسرے کام میں گزار دیتا ہے اور بعض اوقات وقت گزر جانے کے بعد کوئی کام یاد تو آتا ہے مگر اگلے وقت میں اسے پھر بھول چکا ہوتا ہے۔ پس اس کی مشغولیت و فراغت اور یاد رکھنا و بھول جانا سب یکساں و برابر ہیں۔ اس طرح کبھی تو بندہ اس کام کی انجام دہی سے ہی رک جاتا ہے اور کبھی اس کے علاوہ کسی دوسرے امر میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ دن ختم ہو جاتے ہیں اور اوقاتِ بیت جاتے ہیں اور موت کا وقت آ جاتا ہے۔

اللہ عزوجل کی گرفت

حالتِ غفلت میں بندے کی عقل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش فہمی کا شکار رہے، اس پر نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے تاکہ وہ حقیقت نہ جان سکے، نوازشیں اس پر برستی ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائے، اس کی خاطر بخشش کی اُسید کا دروازہ کشادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بد اعمالی میں اضافہ ہو، اس سے موت روک لی جاتی ہے تاکہ اس کا خوف دور ہو جائے، اس کے لئے آرزوئیں بکھیر دی جاتی ہیں اور خوفِ لپیٹ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جن باتوں سے وہ بے

خوف ہو چکا تھا اچانک اللہ عزوجل انہی کے سبب اس کی گرفت فرماتا ہے اور اس کو زبردست گمراہی کی حالت میں پکڑ لیتا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵﴾ (ب، ۱۹، النمل: ۵۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔

اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (ب، ۱۷، الانعام: ۴۴) کا بھی یہی مفہوم ہے۔ یعنی جب انہوں نے اس نصیحت کو چھوڑ دیا جو انہیں کی گئی تھی اور جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا تو ہم نے انہیں نعمتیں عطا کیں اور اپنی شکرگزاری بھلا دی تو ان سے مسلسل گناہ سرزد ہونے لگے اور ہم نے ان سے استغفار کرنا بھی بھلا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُوا مِنْهَا﴾ (ب، ۱۷، الانعام: ۴۴) یعنی وہ اس سے پرسکون ہو گئے اور اطمینان محسوس کرنے لگے اور انہوں نے اپنی اس حالت کو تبدیل کرنا چاہا نہ اس سے توبہ کی تو ﴿أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ (ب، ۱۷، الانعام: ۴۴) یعنی ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ بے خوف ہو چکے تھے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ایک قول کے مطابق یہ اچانک پکڑ 40 سال بعد ہوئی۔ پھر ان کی حالت کے متعلق مزید ارشاد فرمایا: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (ب، ۱۷، الانعام: ۴۴) یعنی وہ حیران و ششدر اور مٹیخہ و مہبوت اور ہر خیر و بھلائی سے ناامید و مایوس ہو گئے۔

جان لیجئے کہ اگر بندے کی ہر ساعت پہلے سے بدتر اور ہر دن پہلے سے برا ہو کہ نہ تو وہ اپنے پڑ و زوگار عزوجل کو راضی کر سکے اور نہ ہی کوئی تذکر کر پائے تو اس کے تمام اوقات اور تمام ایام برائی میں ایک دن اور ایک ہی وقت کی مثل ہیں۔ یہ شخص اس فرد کی طرح ہے جس کی تمام عمر وقت و احد کی طرح ضائع ہو جائے کیونکہ اس و صف کی بنا پر عمر کے ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقت مؤخر ہوتا رہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے بالکل ہی فراموش کر دے۔ بندہ آہستہ

۱..... ترجمہ کنزالایمان: پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔

۲..... ترجمہ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا۔

۳..... ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔

۴..... ترجمہ کنزالایمان: اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔

آہستہ اپنا وقت گزار کر اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے اور ضائع ہونے کے اعتبار سے اس کی زندگی کو اجمالاً دیکھا جائے تو وہ ایک ہی دن کی طرح ہے۔ پس اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَطْعُمْ مَنْ أَعْقَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝۲۸

(پ ۱۵، الکہف: ۲۸) اس کا کام حد سے گزر گیا۔

محاسبہ پر بندے کی کیفیت

اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو وعدہ اور وعید سے غافل ہو اور جب پردہ بٹے تو اس کی آنکھیں حیران رہ جائیں اور وہ مبہوت کھڑا رہے اور جن امور سے غافل رہا انہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور حد سے تجاوز کرنے پر حسرت و یاس کی تصویر بن جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝۲۹

ترجمہ کنز الایمان: بیشک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

ایک قول کے مطابق یہاں نگاہ کی تیزی سے برے اعمال یا یقین کی جانب تیز نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے اور ایک قول ہے کہ یہاں نفع و نقصان کی اُمید رکھتے ہوئے میزان کی سوئی کو تیز نگاہوں سے دیکھنا مراد ہے۔

اس شخص کی حالت اس جیسی ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۝۳۰

ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں ڈرناؤ بچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔

منقول ہے کہ ان کے پاس موت اس حال میں آئی تھی کہ وہ امور دنیا میں مشغول تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ عورتوں کے معاملات میں مصروف تھے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے اوصاف کے متعلق کہا گیا ہے:

وَعَرَّيْتُمْ الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۳۱

(پ ۲۷، الحديد: ۱۲) یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔

یہاں ”جھوٹی طمع“ سے خواہشاتِ نفسانیہ کی جھوٹی اُمیدیں مراد ہیں اور ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم“ سے مراد ہے کہ موت آئی لیکن تم نے اس کے لئے کچھ بھی تیاری نہ کی۔ ان لوگوں کی مثال اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ ذیل میں بیان کردہ ان لوگوں جیسی ہے جن کے مُفلس ہونے اور مایوس ہونے کی خبر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس طرح دی ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَهُ حِسَابَهُ ۖ (پ ۱۸، السورہ: ۳۹)

ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا۔

مرتبہ صدیقین پر فائز ہونے کا طریقہ

حضرت سیدنا ابو محمد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ صدیقین کے مرتبہ تک حقیقت میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں یہ چار چیزیں نہ پائی جائیں: مَسْنُونُ طَرِيقَہ کے مطابق فرائض کی ادائیگی وَزَع و تقویٰ کے اعتبار سے اکلِ حلال ظاہر و باطن میں اُمورِ مَنعُوہ سے اجتناب اور مرنے تک اسی حالت پر مضبوط و استقامت کا مظاہرہ۔^①

عمل کی کوئی انتہا نہیں

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! موت کے علاوہ بندے کے کسی عمل کی کوئی انتہا نہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! مومن وہ نہیں جو صرف کوئی عمل مہینہ دو مہینے یا سال و دو سال تک کرے بلکہ مومن تو ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر قائم رہتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہتا ہے۔ کیونکہ ایمان نرمی میں سختی، یقین میں پختہ عزم، ضمیر میں کوشش اور زہد میں علم کا نام ہے۔ چنانچہ،

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ۖ (پ ۲۶، الاحقاف: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے۔

① اتعاف السادة المتقين، کتاب الحلال والحرام، الباب الاول، ج ۶، ص ۲۵۹

امیر المؤمنین حضرت سپہ نافر وق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ بالا کی تلاوت فرمایا کرتے تو فرماتے: ”لوگوں نے یہ کلمہ کہا لیکن پھر اس سے رُجوع کر لیا، پس کون ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر ظاہر و باطن میں اور تنگی و آسانی میں ثابت قدم رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے؟“ اور ایک مرتبہ فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! انہوں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی خاطر استقامت اختیار کی اور لومڑیوں کی طرح فریب سے کام نہ لیا۔“ ①

خود فریبی کا شکار

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ جس کے نزدیک فضائل (یعنی نوافل) کی طلب فرائض کی ادائیگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو وہ دھوکے میں مبتلا ہے اور جو فرائض کے علاوہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر اپنے نفس سے غافل ہو جائے وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہے۔

حضرت سپہ ناسفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ اور دیگر بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّعَالٰی فرماتے ہیں کہ لوگ اصولِ دین ضائع کرنے کی وجہ سے وصالِ حق سے محروم ہو گئے۔

پس بندے کے لئے سب سے افضل یہ ہے:

❖..... وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔

❖..... جس بھی حالت پر قائم ہو اس کے لئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد اور اس کے احکام سے واقفیت حاصل کرے۔

❖..... جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے سب سے پہلے ان سے اجتناب کرنے کے بعد علم کی مدد سے ان فرائض پر عمل کرے جن کی تدبیر اس نے ابھی تک نہ کی ہو۔

❖..... خواہشِ نفس پر عمل پیرا ہونے سے پرہیز کرے۔

❖..... اور نوافل کی ادائیگی میں اس وقت تک مصروف نہ ہو جب تک کہ فرائض سے قاریغ نہ ہو جائے کیونکہ نفل کی ادائیگی سلامتی حاصل ہونے کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے کہ جس طرح ایک تاجر کو اس المال حاصل ہونے کے

بعد ہی نفع حاصل ہوتا ہے اور جس پر سلامتی مُعَذِّر و مُشْکِل ہو وہ نُفْل کی ادائیگی سے دور اور خود فریبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

فرض و نفل کی ادائیگی میں اشکال

بعض اوقات دقیق معانی اور مخفی علوم کی وجہ سے نوافل اور فرائض آپس میں غلط ملط ہو جاتے ہیں اور بندہ نفل کو فرض یا واجب خیال کرتے ہوئے ادا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدنا ابوسعید رافع بن مُعَلّی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور نبی مُکَرَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں آواز دی مگر انہوں نے یہ گمان کرتے ہوئے جواب نہ دیا کہ ان کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ پس سلام کے بعد جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: ”تمہیں کس چیز نے جواب دینے سے روک رکھا؟“ عرض کی: میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سن رکھا؟ ①

اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیْکُمْ ۚ (ب، الانفال: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے گی۔

سرکارِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بلاوے پر لبیک کہنا

بیکرِ حُسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا حضرت سیّدنا ابوسعید رافع بن مُعَلّی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو حالتِ نماز میں بلانا اس لئے تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم انہیں باطنی علوم سکھائیں یا پھر ان کا علم ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اس پر کیسے عمل کرتے ہیں؟ اور حضرت سیّدنا ابوسعید رافع بن مُعَلّی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پکار پر لبیک کہنا نماز پڑھنے سے افضل تھا کیونکہ ان کی نماز نفل تھی اور وہ اپنی مرضی سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت میں حاضر تھے جبکہ سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو جواب دینا ان پر فرض تھا اور جواب دینے کے باوجود وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُطیع و فرمانبردار ہی رہتے، پس شفیعِ روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پکار پر ان کے جواب دینے کی فضیلت

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب ما جاء فی فاتحة الكتاب، الحدیث: ۴۴۴، ص ۳۶۶ مضموناً

نماز پڑھتے رہنے پر ایسے ہی ہے جیسا کہ فرض کی فضیلت نفل پر ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اُس
نے اللہ کا حکم مانا۔ (پ ۵، النساء: ۸۰)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو
اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ (پ ۲۶، الفتح: ۱۰)

جب اللہ عزوجل دونوں جہانوں میں اپنے ایک عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہوگا، پس یہاں (تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجالاتے ہوئے) اللہ عزوجل کی
عبادت کرنا اس کی رضا مندی کے حصول میں زیادہ مؤثر اور آخرت میں ان کے لئے زیادہ اجر و ثواب کا باعث تھا۔

متشدد صوفی

عہد نبوی میں دو افراد نے عبادت میں مواخات قائم کی اور لوگوں سے جدا ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا:

”آؤ! چلیں اور آج لوگوں سے الگ ہو کر کہیں بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں اور جو بھی ہم سے بات کرے گا اس کا
جواب نہ دیں گے تاکہ یہ عمل ہماری عبادت میں اضافے کا باعث ہو۔“ چنانچہ دونوں نے سب سے الگ ہو کر خاموشی
اختیار کر لی، اچانک سر کا ریدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”مَلُوكُكُمْ“ والے اور حد سے زیادہ معاملات میں غور و فکر کرنے
والے ہلاک ہو گئے۔“ پس (جب ان دونوں کو معلوم ہوا تو) انہوں نے سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اپنے عمل سے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کی۔

مسلمانوں کی جاسوسی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ایک رات آپ نے دورانِ گشت

ایک دروازے میں سے چراغ کی روشنی دیکھ کر جھانکا تو پایا کہ کچھ لوگ شراب کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ کو کچھ نہ سوچھا کہ کیا کریں؟ لہذا آپ مسجد گئے اور حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دروازے کے پاس لے آئے، انہوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا تب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا: ”آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟“ انہوں نے عرض کی: اللہ عزوجل کی قسم! میرے خیال میں ہم نے وہ کام کیا ہے جس سے اللہ عزوجل نے ہمیں منع فرمایا تھا کیونکہ ہم نے چھپی ہوئی بُرائی کی جاسوسی کی ہے اور اس پر آگاہ ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ عزوجل نے اسے ہم سے پردے میں رکھا تھا اور ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ عزوجل کے پردے کو ظاہر کریں۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا: میرے خیال میں آپ صحیح اور سچ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ پس وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: ”میرے خیال میں ہم نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے جبکہ تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جاسوسی کرنے سے منع فرمایا تھا۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ لہذا ان کا ہاتھ تھاما اور واپس پلٹ گئے۔^②

حاضر دماغ بوڑھا

ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رات کے وقت گشت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دروازے سے آپ نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص شراب کے مٹکے اور ایک لونڈی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وہ لونڈی گانا گارہی ہے۔ پس آپ دیوار پر چڑھ گئے اور اس سے فرمایا: ”تیرے جیسے بوڑھے شخص کا اس جیسے کاموں میں ملوث پایا جانا کتنا برا ہے۔“ تو اس بوڑھے نے کھڑے ہو کر عرض کی: ”اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ! میں آپ کو اللہ عزوجل کا واسطہ دیتا ہوں کہ

① نصاب الاحساب، الباب الثانی والخمسون، ص ۳۳۹

② تفسیر القرطبی، پ ۲۶، العجرات، تحت الایۃ ۱۲، ج ۸، الجزء السادس عشر، ص ۲۳۰

میری بات ختم ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیجئے گا۔“ تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”بولو۔“ اس نے عرض کی: ”اگر میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تین نافرمانیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔“ امیر المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس سے دریافت فرمایا کہ وہ کونسی؟ تو وہ بولا: (۱) آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جاسوسی کی حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو اس سے منع فرمایا ہے اور (۲) آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دیوار پر چڑھے حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (البقرة: ۱۸۹) ﴿۱﴾ (۳)..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بغیر اجازت داخل ہوئے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (النور: ۲۷) ﴿۲﴾ (یہ سن کر) امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”تو نے سچ کہا ہے، کیا مجھے مُعَاف کر سکتے ہو؟“ اس نے کہا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کی مُعْفَرَت فرمائے۔ پس امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس حال میں وہاں سے باہر نکلے کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے یہاں تک کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بلند آواز میں یہ فرمانے لگے: ”اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عمر کی مُعْفَرَت نہ فرمائی تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا، تم ایک شخص کو پاؤ گے کہ جو بُرائی کی وجہ سے اپنی اولاد اور اپنے پڑوسیوں تک سے چھپتا پھرتا ہے لیکن اب وہ کہا کرے گا کہ امیر المؤمنین نے اسے دیکھ لیا ہے اور اسی جیسی باتیں کرے گا۔“ ﴿۳﴾

عمل کا اظہار و اخفاء

سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اگر اس نے روزہ نہ رکھا ہو تو قبول کر لے اور اگر روزے سے ہو تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔“ ﴿۴﴾

۱..... ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں بیچیت تو ذکر آؤ۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے سناکنوں پر سلام نہ کراؤ۔

۳..... روح البیان، پ ۱۸، النور، تحت الایۃ ۲۹، ج ۲، ص ۹۱۳ جامع الاحادیث للنسیوطی، الحدیث: ۲۱۵۳، ج ۱۴، ص ۸۷

۴..... سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی الصائم یدعی الی ولیمۃ، الحدیث: ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ص ۱۲۰۵

شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے عمل ظاہر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اس کا چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ عمل کا اظہار اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بھائی کے دل کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اگر چھپانے سے اس کے بھائی کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے تو مومن کی اعمال پر فضیلت و حرمت کی وجہ سے عمل کا اظہار اسے مخفی رکھنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ اعمال کا دار و مدار عامل پر ہوتا ہے اور ان کا اجر و ثواب عامل کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے نہ کہ عمل کی مقدار کے اعتبار سے، اس لئے کہ ایک ہی عمل میں بعض اوقات اللہ عزوجل جس کے لئے چاہے اسے دو گنی جزا عطا فرماتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مومن عمل سے افضل ہوتا ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ بندے سے کہا گیا کہ اپنا عمل ظاہر کر کے اپنے بھائی کے دل سے تکلیف اور ناپسندیدگی کے اثرات دور کر دے، اس لیے کہ تیرے لئے ایسا کرنا عمل کو اس حالت میں چھپانے سے بہتر ہے کہ تیرا بھائی اپنے دل میں دکھ محسوس کرے کیونکہ جب تیرا بھائی تجھے کسی ایسے کھانے کی دعوت دے جو اس نے تیری خاطر بنایا ہو اور تو اس کے پاس نہ جائے اور معذرت کر لے تو وہ تیری معذرت تو قبول کر لے گا لیکن اگر وہ تجھے دعوت دینے میں سچا تھا تو اس پر گراں (ناگوار) گزرے گا۔

عمل کے مخفی و ظاہر کرنے کے متعلق حکایت

مروی ہے کہ ایک بزرگ چند لوگوں میں بیٹھے ہوئے دل ہی دل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ کوئی ان کے عمل سے آگاہ نہ ہو کہ اچانک جب آیت سجدہ پر پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے سجدہ کیا جس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔^①

حکایت کی وضاحت

ان کے اس عمل کو دیکھ کر شاید کوئی کم سو جھ بوجھ رکھنے والا شخص یہ کہہ دے کہ انہوں نے اپنا عمل ظاہر کر دیا، اس

① یہ ان بزرگوں کے انتہائی تقویٰ کا عالم تھا کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آیت سجدہ پڑھیں اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ نہ کریں حالانکہ دل میں آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا جیسا کہ بہار شریعت میں ہے: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا گر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اگر محض ہونٹ ملے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ (بہار شریعت، جلد اول ص ۷۲۸)

لئے کہ انہوں نے ایسا کام کیا جو ان کے عمل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا عمل مخفی رہتا اور یہی زیادہ فضیلت کا باعث تھا۔ جبکہ انہوں نے خود ہی اس عمل کو ظاہر کر دیا جسے وہ چھپا رہے تھے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں کہ) یہ اعتراض معاملات سے ناواقف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ہم نے اسی قسم کا اعتراض کرتے ہوئے چند علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ اسَلَمَہُ کو بھی سنا ہے، نیز کم علم مریدین و سائلین بھی اسی قسم کے اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ اس بزرگ کے سجدے پر اعتراض کرنے والے نے سمجھا ہے، بلکہ ایسا اعتراض کرنے والا اخلاص کی پیچیدگیوں کو کم سمجھنے والا اور عارفین کے طریقوں سے ناواقف ہے اور وہ عامل و عارف جن سے یہ فعل منقول ہے وہ مُخْلِص فقیہ تھے کیونکہ انہوں نے دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے عمل کا آغاز کیا تو اسے مخفی رکھ کر ایک فضیلت پانے والے تھے مگر جب مقام سجدہ آیا کہ جس کا اظہار کئے بغیر ادا کرنا ممکن نہ تھا تو انہوں نے لوگوں کی خاطر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قربت چھوڑ دینا مناسب نہ سمجھا اور سر بسجود ہو گئے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح قراءت کی جیسا کہ مُسْتَحَب ہے۔ پس اس طرح وہ دوسری فضیلت پانے والے بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس عمل کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے ظاہر کیا جیسا کہ پہلے انہوں نے اسی کی خاطر عمل کو مخفی رکھا تھا اور اس لئے بھی کہ انہوں نے لوگوں کے دیکھنے کو تو چھوڑ دیا لیکن ان کی وجہ سے اپنا عمل نہ چھوڑا۔ اگر عمل چھپا کر سجدہ ترک کرنے میں فضیلت ہوتی تو جو شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے ملنے آجائے تو اس کی خاطر نماز چھوڑ کر بیٹھ جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایسے شخص کے لئے دوا جبر ہیں، ایک چھپانے کا اور دوسرا ظاہر کرنے کا اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّوْفِی لوگوں کی خاطر عمل ترک کر دینے کو ریاکاری شُار کرتے تھے اور وہ عمل جو لوگوں کی خاطر کیا جائے شرک ہے۔ حالانکہ منقول ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل نہ کرو اور نہ ہی حیا کی وجہ سے عمل ترک کرو۔ مخلوق سے حیا شرک ہے جیسا کہ خالق سے حیا ایمان کی علامت ہے اور اگر ایک مرتبہ کسی نے لوگوں کی خاطر عمل ترک کر کے شیطان کی اطاعت کر لی تو ان کی خاطر دوسری مرتبہ بھی اس کی اطاعت کرے گا۔

اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو روزہ رکھے اور سارا دن اپنے گھر میں نماز پڑھتا رہے تاکہ مخلوق اس کے عمل

سے آگاہ نہ ہو، اب اگر وہ اپنے روزے کے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کر لے اور گھر سے نکل کر مسجد چلا جائے اور وہاں نماز پڑھنے لگے تو لوگ اس کے عمل سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے مسجد میں جو اعتکاف کی نیت کر رکھی ہے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے ترک نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے عمل کا اظہار اس کی نیت کے ثبات کے لئے نقصان دہ ہے، بلکہ اگر وہ پُختہ عالم ہوگا تو اعتکاف سے اس کے درجات میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جس امام کی لوگ پیروی کرتے ہوں اس کے اعمال کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا نقصان دہ نہیں ہوتا بشرطیکہ اس کا مقصود اظہار نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کی تعریف و مدح سرائی کو پسند کرے۔ البتہ! بعض اوقات اسے اس اظہار میں بھی اجر ملتا ہے کیونکہ اس میں ذکر سے غافل لوگوں کے لئے تنبیہ اور عارفین کو نیکی کا شوق دلانا پایا جاتا ہے اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک تجوید قرآن فرض ہے اور جو شخص آیت سجدہ سنے یا تلاوت کرے اس پر سجدہ کرنا لازم ہے اور اگر بے وضو ہو تو اس وقت سجدہ کرے جب وضو کرے۔

100 نفلی حج سے بہتر ہے

بعض اوقات بندے کی ایک حالت دوسری حالت سے بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوالفضل تمیم رَحْمَتُہُمُ اللہُ الغفار سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللہُ الوادئ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: ”میں نے نفلی حج کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، کیا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں گے؟“ تو حضرت سیدنا بشر رَحْمَتُہُمُ اللہُ تعالیٰ عَلَیْہِ نے اس سے فرمایا: ”تو نے کتنا زور ادا کر رکھا ہے؟“ اس نے بتایا کہ دو ہزار درہم۔ تو آپ نے پوچھا: ”تیرا حج سے کیا مقصود ہے؟ کیا سیر کرنا چاہتا ہے یا بیت اللہ رَاغِبًا اللہُ شَرَفًا وَ تَعَفُّفًا کی زیارت کا شوق ہے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا چاہتا ہے؟“ بولا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا مقصود ہے۔“ فرمایا: ”اگر تجھے گھر بیٹھے بٹھائے دو ہزار درہم خرچ کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا مل جائے اور تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کا یقین بھی ہو تو کیا ایسا کرے گا؟“ کہنے لگا: ”ہاں۔“ تو فرمایا: ”جاؤ! جا کر یہ سارے درہم دُلّ افراد کو دے دو۔۔۔۔۔ کسی ایسے قرض دار کو جو ان کے ذریعے اپنا قرض اتار لے۔۔۔۔۔ ایسے فقیر کو جو اپنی پراگندگی سے نجات حاصل کر لے۔۔۔۔۔ کسی تنگ دشت غلام کو جو اپنے عیال کو ضروریات زندگی مہیا کر سکے۔۔۔۔۔ کسی یتیم کی کفالت کرنے والے کو جو اس سے فرحت پائے اور۔۔۔۔۔ اگر تمہارا دل مضبوط ہو کہ یہ سب درہم صرف ایک

ہی شخص کو دے دو تو ایسا ہی کرو کیونکہ تیرا کسی مسلمان کے دل میں خوشی و سرور پیدا کرنا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، محتاج کی مصیبت دور کرنا اور کسی کمزور یقین والے شخص کی مالی معاونت کرنا حج فرض کی ادائیگی کے بعد 100 نفلی حج کرنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ بس اٹھو اور جیسا ہم نے کہا ہے ایسے ہی کرو ورنہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بیان کرو۔“ تو وہ بولا: ”اے ابو نصر! میرے دل میں سفر کی نیت زیادہ قوی ہے۔“ اس کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَسْکَرادِیْنِ اور اس سے ارشاد فرمایا: ”جب مال، تجارت کے میل کچیل اور شہات سے جمع کیا گیا ہو تو نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس مال کو کوئی ایسی خواہش پورا کرنے میں خرچ کیا جائے جو مشروع ہو۔ لہذا نیک اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قسم یا دفر مار رکھی ہے کہ وہ سوائے متقین کے کسی کے اعمال قبول نہیں فرمائے گا۔“

ایک حال چھوڑ کر دوسرا اپنانا

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے، بہت زیادہ نماز و روزہ کا پابند ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ”وہ تو بہت بڑا مسکین ہے کیونکہ اس نے اپنا حال ترک کر کے دوسروں کا حال اپنا رکھا ہے، اس لئے کہ اس کا حال یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مساکین پر خرچ کرتا کہ یہی اس کے لئے خود کو بھوکا رکھنے اور اپنے نفس کی خاطر نماز پڑھتے رہنے سے افضل تھا جبکہ وہ دنیا کی خاطر اپنے پاس مال جمع کئے ہوئے ہے اور فقیروں سے وہ مال اس نے روکا ہوا ہے۔“

بعض اوقات فرائض میں سے جس کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کا التباس نوافل کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے جس کا سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اپنے بندوں کی آزمائش اور اس کی کارفرما حکمت ہے۔

توہین رسالت کفر ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ایک منافق امام کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ نماز میں

۱..... احیاء علوم الدین، کتاب ذم الغرور، بیان اصناف المغترین، ج ۳، ص ۵۰۰

۲..... المرجع السابق

صرف سورہ عبس ہی تلاوت کرتا ہے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کسی کو بھیج کر اس کی گردن اُڑوا دی۔^①
پس امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کے اس عمل سے اس کا کافر ہونا مراد لیا کیونکہ وہ اپنے اور اپنی قوم کے ہاں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سِرِّ و رَصْلِ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مقام و مرتبہ کو کم دکھانا چاہتا تھا۔

اسرائیلی حکایت

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا وَہب بن مُنبہ یَمَانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ایک انتہائی عجیب اسرائیلی حکایت میں مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان بن داود عَلَیْہِ السَّلَام کو دُنْیَا کے فانی سے اپنے پاس بلا لیا تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے کچھ مردوں کو ان کا بہترین خلیفہ بنایا، وہ سب ایک زمانے تک بیت المقدس کو آباد کرتے رہے اور اس کی تعظیم بجالاتے رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں سے ایک شخص ان کا خلیفہ بنا جس نے سب سے پہلے اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ کی مخالفت کی اور ان کی شریعت کو چھوڑ دیا، زمین میں تکبر کیا اور سرکشی اختیار کی اور یہ کہا کہ میرے دادا حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام اور میرے باپ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک مسجد بنائی تو میں کیوں نہ اس کی مثل ایک مسجد بناؤں اور لوگوں کو اپنی شریعت کی جانب دعوت دوں جیسا کہ انہوں نے دی۔ پس اس نے ایک ایسی مسجد بنائی جس سے وہ بیت المقدس کا مقابلہ کر سکے اور دعویٰ کیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے لوگوں کا رخ اس مسجد کی طرف موڑ دیا اور خوب مال و دولت خرچ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا یہاں تک کہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیا گیا۔ بعض لوگ اس کے دین میں چاہتے ہوئے اور بعض ڈرتے ہوئے داخل ہونے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک علاقے میں موجود اپنے ایک نبی عَلَیْہِ السَّلَام کو حکم دیا کہ اس قوم کے پاس جاؤ جہاں وہ جمع ہو اور ان کی مسجد اور ان کے مجمع عام میں بلند آواز سے کہو: ”اے مسجد ضرار! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے کہ وہ ضرور تجھے تیرے آبادکاروں سے خالی کر دے گا اور انہیں

① روح البیان، ج ۳۰، عبس، تحت الاية ۲، ج ۱۰، ص ۳۳۱

تجھ ہی میں قتل کرے گا اور انہیں تیری ہی لکڑیوں سے کچلے گا، کتے تیرے اندر ہی ان کا خون پیئیں گے اور ان کا گوشت کھائیں گے۔“ پس بلند آواز سے شہر میں بھی یہ نیند ادینا اور کچھ کھانا نہ پینا، نہ کہیں سایہ میں ہونا اور نہ ہی اپنی سواری کے جانور سے اترنا یہاں تک کہ اس بستی میں لوٹ آؤ جہاں سے نکلے تھے۔

فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو لوگ ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، لالٹھیوں سے مارا اور پتھروں سے خوب زخمی کر دیا مگر وہ اپنی سواری پر ہی بیٹھے رہے اور اس سے نہ اترے، بہر حال انہیں کافی تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دن کے آخری حصے میں وہ جس بستی سے آئے تھے ادھر واپس چل دیئے اس حال میں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر حاصل ہونے والی تکالیف اور آزمائش پر صبر کیا۔

جب ان کے راستے میں موجود ایک دوسرے علاقے کے نبی نے ان کے متعلق سنا تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور سلام کرتے ہوئے کہا: ”آپ نے اپنے رب عزوجل کا پیغام پہنچا دیا اور اس کے حکم پر عمل کیا، یقیناً آپ تھک گئے ہیں اور آپ نے اس قوم کی جانب سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور بھوکے و پیاسے بھی ہیں، جسم اور لباس پر آپ کا خون بہ رہا ہے، آئیں میرے گھر چلیں، کچھ کھائیں پیئیں، آرام کریں اور اپنے جسم اور لباس کو دھولیں۔“ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ عزوجل نے جب مجھے بھیجا تو عہد لیا تھا کہ کچھ کھاؤں نہ کچھ پیوں اور نہ ہی سایہ میں بیٹھوں یہاں تک کہ اپنے اہل کے پاس لوٹ آؤں۔“ تو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بولے: ”میں بھی تو آپ کے اہل میں سے ہی ہوں کیونکہ میں بھی آپ کی مثل نبی ہوں اور آپ کا دینی بھائی ہوں، میرے خیال میں اللہ عزوجل کی مراد صرف وہی قوم تھی جس کی جانب آپ کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی دشمن تھی، لہذا آپ کو ان کا کھانا کھانے سے منع فرمایا گیا اور ان کے سائے میں بھی بیٹھنے سے روکا گیا، میرا یہ خیال نہیں کہ اللہ عزوجل نے آپ پر میرے گھر میں داخل ہونا حرام ٹھہرایا ہے اور نہ ہی آپ پر میرا کھانا کھانا حرام ہے کیونکہ میں تو اخوت و نبوت میں آپ کا شریک ہوں۔“

کہتے ہیں کہ اس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی بات مان لی اور ان کے گھر تشریف لے گئے اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا اور شدید بھوک کی وجہ سے انہیں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ عزوجل نے میزبان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب وحی فرمائی جنہوں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی کہ اس سے کہہ دو: ”تو نے اپنی خواہش

اور بیٹ کو میرے حکم پر ترجیح دی ہے، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ جس بستی سے نکل رہے ہو واپس لوٹنے تک کچھ نہیں کھاؤ پیو گے اور نہ ہی کہیں آرام کرو گے؟ اگر تم نے اپنی رائے سے اجتہاد نہ کیا ہوتا اور نہ ہی اپنے علم کی حد کے اعتبار سے کچھ کہا ہوتا تو میں تم دونوں سے ناراض ہو جاتا، حالانکہ میرے نزدیک اس کا یہ عُذر معمولی ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے عہد لیا لیکن اس نے اپنی خواہش کو ترجیح دی اور میرا عہد چھوڑ دیا۔“ جب اس میزبان نبی ﷺ نے انہیں بتایا جو انہیں کہنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ اپنا تہ بند کھینچ رہے تھے اور بڑی تیزی سے سوار ہو کر چل دیئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ پس وہاں سے اس حال میں چل دیئے کہ چہرے پر بھوک اور پیاس کے اثرات نمایاں تھے اور جسم اور لباس پر خون کے پھر چھپے پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب وہ ایک گھاٹی سے نیچے اترے جس کے نیچے گھنے درخت تھے، اچانک ان کے سامنے ایک شیر آ گیا، جس نے انہیں شکار کر لیا اور پھر وہ شیر وہیں راستے میں بیٹھ کر دھاڑنے لگا گویا کہ وہ ان کی سواری اور سامان کی حفاظت کر رہا ہو، جب بھی کوئی انسان پاس سے گزرنے لگتا تو وہ دھاڑ مار کر اسے وہاں سے دُور بھگا دیتا۔

جب اس میزبان نبی ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ وہاں گئے، شیر انہیں دیکھ کر ہٹ گیا اور راستہ خالی کر دیا۔ پس انہوں نے کفن و دفن کا اہتمام کیا اور اس کے بعد ان کا سامان اور سواری کا جانور لے کر ان کے اہل کی جانب چل دیئے جبکہ زبان سے یہ کہہ رہے تھے: ”اے میرے پُر و ز دگار ﷺ! یہ تیرا بندہ تھا اور اس نے تیرا پیغام پہنچایا اور تیرے حکم پر عمل کیا، جبکہ اسے ابتلا و آزمائش نے اس مشقت میں ڈالا لیکن اس نے میری خواہش کی مخالفت کی حالانکہ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کا انجام اتنا بڑا ہوگا۔“ چنانچہ اللہ ﷻ نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ یہ کوئی اظہارِ ناراضی نہیں اور نہ ہی میں نے ایسا اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہے بلکہ یہ تو مغفرت و رحمت کا باعث ہے، اس نے میرے حکم کی مخالفت کی حالانکہ اس کی موت کا وقت قریب آچکا تھا تو میں نے اس کے لئے یہ پسند نہ کیا کہ وہ مجھے نافرمانی کی حالت میں ملے، لہذا میں نے اسے اس مُصیبت سے دو چار کر دیا جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ تھی اور اس پر اپنی ایک مخلوق کو مقرر کر دیا جو اسے میری ملاقات کے لئے پاک کر دے۔ میرے نزدیک یہ اس کے لئے مرتبہ شہادت سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس نبی ﷺ نے یہ سنا تو عرض کی: ”اے اللہ ﷻ! تو پاک ہے اپنی حمد کے

ساتھ، تو ہی اَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ اور اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہے۔

دو باتوں میں سے بہتر کا جاننے والا

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک حقیقی عالم وہ ہے جب اس کے سامنے دو بھلائیاں ہوں تو وہ ان میں سے بہتر کو جان لے اور اس کے فوت ہونے سے پہلے پہلے اس پر عمل کر لے اور انہی دو بھلائیوں میں سے جس میں شر کا پہلو مخفی ہو اسے جان کر اعراض کرے تاکہ دوسری بہتر بھلائی سے غافل نہ ہو جائے اور دو بُرائیوں میں سے بہتر بُرائی کا جاننے والا ہو کہ جب مجبور اُن کا شکار ہو تو بہتر پر عمل کرے اور اسی طرح دو بُرائیوں میں سے زیادہ بُری کو بھی جاننے والا ہوتا کہ اس سے دُور رہنے کی فکر کرتا رہے۔

ان معانی میں دقیق علوم اور غریب مفہیم ہیں جو سوال کرنے والوں کے لئے راہنمائی اور جاننے والوں کے لئے عبرت اور نشانیوں کا باعث ہیں۔ لہذا دو بُرائیوں میں سے بدتر کو جاننا اور شر کو خیر سے ممتاز کرنا عقلی دلائل اور ظاہری علوم سے ہی ممکن ہے۔

شیطان کا محبوب اور مبغوض

حضرت سیدنا یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی ایک مرتبہ شیطان سے اس کی اصل صورت میں ملاقات ہوئی تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس سے فرمایا: اے ابلیس! مجھے یہ بتا کہ تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت اور سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے سب سے زیادہ بُغض۔ حضرت سیدنا یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: وہ کیوں؟ جواب دیا: کیوں کہ بخیل کا بخل میرے لئے کافی ہے جب کہ فاسق سخی کے بارے میں مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو قبول کر لے۔ پھر شیطان نے واپس جاتے ہوئے کہا: اگر آپ حضرت یحییٰ عَلَیْہِ السَّلَام نہ ہوتے تو میں یہ بات نہ بتاتا۔

(احیاء علوم الدین، کتاب ذم البخل وذم حب المال، بیان ذم البخل، ج ۳، ص ۳۲۲)

مریدوں کی پیشانی ہاتھوں کا پیمان

مخلوق کے حجابات

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ مخلوق پر تین قسم کے حجاب ہیں: (۱)..... درہم کا حجاب (۲)..... سلطنت کی خواہش اور (۳)..... عورتوں کی فرمانبرداری کا حجاب۔

عارفین کہتے ہیں کہ تین امور نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بندوں کا تعلق مُنْقَطِع کر رکھا ہے اور وہ یہ ہیں:

﴿1﴾..... ارادے میں سچائی کی کمی۔

﴿2﴾..... راد حق سے جہالت و نادانیت۔

﴿3﴾..... علمائے سو کا خواہش نفس کے مطابق کلام کرنا۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ جب مطلوب حجاب میں ہو اور اختلاف کی موجودگی میں کوئی دلیل نہ پائی جائے تو حق کبھی مُنْکَشَف نہیں ہوتا اور جب حق ہی مُنْکَشَف نہ ہو تو مرید حیران و ششدر رہتا ہے۔

سالک کی سات عادات اور ان کی علامات

ایک سالک و مرید میں سات باتوں کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے:

﴿1﴾..... ارادے میں سچائی کا ہونا، اس کی علامت ہے زادِ راہ کا تیار ہونا۔

﴿2﴾..... طاعت کے اسباب اختیار کرنا، اس کی علامت ہے برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔

﴿3﴾..... اپنے حال نفس کی معرفت کا ہونا، اس کی علامت ہے آفاتِ نفس سے آگاہ ہونا۔

﴿4﴾..... عالمِ ربّانی کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی علامت ہے عالمِ ربّانی کو دوسروں پر ترجیح دینا۔

﴿5﴾..... توبہِ نُصُوح کا ہونا تا کہ اس کے سبب خلاوتِ طاعت پائے اور ہمیشہ ثابت قدم رہے، توبہ کی علامت ہے

خواہشِ نفس کے اسباب کا خاتمہ اور نفس کو اس کی مرغوب اشیاء سے دور رکھنا۔

﴿6﴾..... ایسی حلال اشیاء کھانا جو مذموم نہ ہوں، اس کی علامت ہے رزقِ حلال تلاش کرنا اور اس میں شرعی حکم سے

مُوافقت رکھنے والے کسی مُباح سبب کی بنا پر علم کو پیش نظر رکھنا۔

﴿7﴾..... نیک کام میں مدد کرنے والے کسی رفیق کا ہونا، اچھے رفیق کی علامت ہے اس کا نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون کرنا اور گناہ و سرکشی سے منع کرنا۔

پس یہی سادت عادتیں اور خصلتیں ارادت کی غذا ہیں کہ جن کے بغیر ارادت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔

سات مادوں کی اصل

مذکورہ سات باتوں پر عمل کرنے کے لئے چار چیزوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور یہی چاروں چیزیں مُرید کے لئے نہ صرف اصل کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ انہی کے سبب وہ دیگر فرائض و ارکان کی ادائیگی پر قوت و توانائی بھی حاصل کرتا ہے: (۱)..... بھوک (۲)..... شب بیداری (۳)..... خاموشی اور (۴)..... خلوت۔

پس یہی وہ چار صفات ہیں جو نفس کے لئے قید و بند کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے ذریعے نفس کو مارنا اور قید کرنا صفاتِ نفس کو کمزور کر دیتا ہے، نفس کے معاملے کا اچھا ہونا انہی چاروں صفات پر مبنی ہے اور ان میں سے ہر صفت کا دل پر ایک اچھا تاثر ہے۔

بھوک کے فوائد و فضائل

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں کہ) بھوک کے دو بنیادی فائدے ہیں: ﴿1﴾..... بھوک خونِ دل کم کرتی ہے، جس سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور دل کی اسی صفائی میں ہی اس کا نور پنہاں ہے۔

﴿2﴾..... بھوک دل کی چربی کو پگھلاتی ہے، جس سے دل میں رقت و نرمی پیدا ہوتی ہے اور دل کی رقت ہی ہر خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے کیونکہ دل کی سختی و قساوت ہر شر و بُرائی کا ذریعہ و سبب بنتی ہے۔

جب خونِ دل کم ہوتا ہے تو دل کی جانب شیطان کے جانے کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ خونِ دل شیطان کا ٹھکانا ہے اور جب دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو شیطان کا غلبہ بھی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے سخت ہونے کی صورت میں وہ اس پر اپنا تسلط جما لیتا ہے۔

فلسفی کہتے ہیں کہ نفس مکمل طور پر خون کا نام ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں سوائے خون اور رُوح کے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ جبکہ علمائے کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَام فرماتے ہیں کہ خون مَخْضُ نفس یعنی رُوح کا ٹھکانا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْعَلِیُّ فرماتے ہیں کہ) علمائے کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَام کا قول ہی صحیح ہے کیونکہ ان کا قول تورات کے مُوافِق ہے۔ چنانچہ تورات میں ہے: ”اے موسیٰ! عروق (یعنی رگیں جن سے خون پورے جسم میں آتا جاتا ہے) نہ کھایا کرو کہ یہ نفس کی جائے پناہ ہیں۔“ یہ روایت اس حدیث پاک کی تَصْدِیق کرنے والی ہے جس میں رسول بے مثال صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”شیطان انسان کے جسم میں خون بہنے کی جگہوں (یعنی شریانوں اور وریدوں) میں چلتا ہے، لہذا بھوک اور پیاس سے اس کی گزرگاہیں بند کر دو۔“ ①

علمائے کوفہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی نے خون کو نفس کا نام دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب پانی میں کوئی ایسا جانور مر جائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا یعنی ان کی مُراد بھوزے، جھینگر اور مکڑیاں ہیں۔ ②

پس بھوک میں خون کم ہوتا ہے اور خون کی کمی شیطان کے راستے کی تنگی کا باعث بنتی ہے اور نفس کا ٹھکانا اس کے ساقط ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عیسیٰ رُوح اللّٰہ عَلٰی نَبِیَّتِنَا عَلَیْہِ السَّلَام نے بھوک کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا: ”اے حواریوں کی جماعت! بیٹوں کو بھوکا، جگروں کو پیاسا اور جسموں کو لباس سے عاری رہنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باعث تمہارے دل دیدارِ باری تعالیٰ کے قابل ہو جائیں۔“ یعنی حقیقتِ زہد اور طہارتِ قلب کے باعث دیدارِ باری تعالیٰ کے قابل ہو جائیں۔

الغرض بھوک زہد کی چابی اور آخرت کا دروازہ ہے..... اس میں نفس کی ذلت، اہانت، کمزوری اور عاجزی وغنہاں ہے..... اس میں حیاتِ قلب اور صلاحِ قلب مُضمّن ہے..... بھوک کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ بھوکا شخص عموماً خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور خاموشی ہی میں سلامتی ہے جو عقل مندوں کا مقصود ہوتی ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب الاعتکاف، باب من یدبر المعتکف عن نفسه؟، الحدیث: ۲۰۳۹، ص ۱۵۹، دون قولہ ”فقیہوا..... الخ“

②..... بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، ج ۱، ص ۱۳۱

جامع اخیر چار باتیں

حضرت سیدنا سہل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ ساری بھلائیاں ان چار باتوں میں جمع ہو گئی ہیں اور ان ہی کے سبب ابدال ابدال بنتا ہے اور وہ یہ ہیں: (۱) پیٹوں کا خالی ہونا (۲) خاموشی (۳) شب بیداری اور (۴) لوگوں سے کنارہ کشی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک اور تکلیف پر صبر نہ کر پائے وہ کبھی بھی اس امر کو ثابت نہیں کر سکتا۔

دل کی نورانیت و جلا

حضرت سیدنا عبد اُلوٰاجد بن زید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ صدیقین مرتبہ صدیقین پر بغیر بھوک اور شب بیداری کے فائز نہیں ہو سکتے کیونکہ بھوک دل کو منور کرتی اور جلا بخشتی ہے، دل کے منور ہونے سے غیب کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور جلا سے یقین کی پاکیزگی و طہارت ملتی ہے، پس جب یہ نور و جلا روشنی و رقت پر داخل ہوتے ہیں تو دل گویا کہ صاف و شفاف آئینے میں چمکنے والا ایک ستارہ بن جاتا ہے جو غیب کا مشاہدہ غیب سے کرتا ہے۔ جب دل کو باقی رہنے والی ذات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تو فنا ہو جانے والی اشیاء سے کنارہ کر لیتا ہے۔ جب سزا کا وبال آنکھوں سے دیکھتا ہے تو نفسانی خواہشات کی لذتوں میں اس کی رغبت کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر جب آخرت اور بلند درجات کا مشاہدہ کرتا ہے تو طاعات اسے مرغوب ہو جاتی ہیں۔ اُمور آخرت اُمور دنیا کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور اُمور دنیا غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب حاضر بن جاتا ہے اور حاضر غائب، وہ اسی کی طلب میں رہتا ہے اور اسی میں رغبت رکھتا ہے۔ لہذا چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی خواہش کرتا ہے بلکہ اُمور آخرت کی طلب میں رہتا ہے اور انہی کو پسند کرتا ہے۔ اس پر دنیا کے عیوب منکشف ہوتے ہیں، باطنی اسرار کھلتے ہیں اور مخفی دھوکا و فریب ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ حقیقی مومن بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت سیدنا حارثہ انصاری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکارِ والا خبا رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”میں نے اپنے نفس کو دنیا سے جدا کیا تو گویا میں اپنے پاک پَر وَرَدگار عَزَّوَجَلَّ کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے کو دکھ بھری کیفیت سے دیکھ رہے ہیں۔“ ①

اسی طرح اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے قلبِ مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”قلوب چار قسم کے ہوتے ہیں: (جن میں سے) ایک قسم وہ ہے جس میں چراغ روشن ہو اور اس سے مراد قلبِ مومن ہے۔“ ①

دُنیا میں زُہد اختیار کر کے اور نفسانی خواہشات ترک کر کے دل کو (ماسوا اللہ سے) خالی کیا جاسکتا ہے اور دل میں روشن ہونے والے چراغ سے مراد وہ نورِ یقین ہے جس کے سبب یہ غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔

شب بیداری

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں: جو شخص 40 راتوں تک اخلاص کے ساتھ بیدار رہے اس پر ملکوتِ آسمانی کھول دیئے جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی چار چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک شب بیداری بھی ہے۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام پر طویل رات قیام کرنے کے بعد جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کا سونا ان کے لئے مُکاشفہ و مشاہدہ اور اللہ عزوجل سے قُرب کا باعث بنتا ہے اور ابدالوں کے اوصاف میں ہے کہ ان کا کھانا بھوک، سونا غلبہ نیند اور کلامِ ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ پس جو رات بھر حبیبِ حقیقی کی خاطر بیدار رہے وہ دن کے وقت کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کرے گا کیونکہ اسی نے اسے رات کے وقت اپنی خدمت میں حاضر رہنے کے لئے بیداری کی دولت عطا فرمائی۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَیْکَ دُن بَا زَار لَکَے تَو اَہْلِ بَا زَار کا سُور و غُل اور ان کا کثرت سے کلام کرنا سن کر ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں ان لوگوں کی رات بُری ہے کیونکہ یہ قیلولہ نہیں کرتے۔“ ②

قیلولہ سنت ہے

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قیلولہ (یعنی دن کے وقت کچھ

①..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الحدیث: ۱۱۱۲۹، ج ۴، ص ۳۶

②..... الزہد للامام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۵۳۵، ص ۲۸۰

دیر آرام) کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے اور دن کے قیلولہ سے رات کے قیام پر مدد حاصل کیا کرو۔“ ①

خاموشی کی فضیلت

خاموشی ① عقل کو بار آور کرتی ہے اور وزر و تقویٰ کی تعلیم دیتی ہے اور اللہ عزوجل اس کے سبب بندے کو صحیح تاویل اور رائج علم کی دولت سے مالا مال کر کے راہِ نجات عطا فرماتا ہے اور جب بندہ خاموشی کو ترجیح دینے لگتا ہے تو اسے صحیح قول و عمل کی توفیق سے بھی نوازتا ہے۔

خاموش رہنے کا طریقہ

سلف صالحین رَضِیَہُ اللہُ عَنْہُم میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کنکر سے خاموش رہنا سیکھا، جسے میں نے اپنے منہ میں 30 سال تک ڈالے رکھا، جب بھی کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا تو اس سے میری زبان میں لکنت آ جاتی اور میں خاموش ہو جاتا۔ ②

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے عہد کیا کہ میرے منہ سے جو بھی لائینی بات نکلے گی میں اس کے بدلے دو رکعت ادا کروں گا، لیکن یہ کام مجھ پر آسان رہا، پھر میں نے خود پر ہر کلمے کے بدلے ایک روزہ رکھنا لازم ٹھہرایا، یہ بھی مجھے آسان معلوم ہوا لیکن میں رکنا نہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے نفس پر ہر کلمے کے عوض ایک درہم صدقہ کرنا لازم کر لیا تو یہ کام اس پر مشکل بن گیا اور آخر کار میں لائینی بات کرنے سے رک ہی گیا۔

زبان کے متعلق (6) فرامینِ مصطفیٰ

①..... حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!

①..... المعجم الاوسط، الحديث: ۲۸، ج ۱، ص ۱

②..... جلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے ہاں استعمال ہونے والی تنظیمی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ”زبان کا قفل مدینہ“ بھی ہے جس سے مراد خاموش رہنا اور زبان کو فضول گوئی سے محفوظ رکھنا ہے۔ چنانچہ زبان کے قفل مدینہ کے متعلق مزید جاننے کے لئے دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 23 صفحات پر مشتمل رسالے، ”قفیل مدینہ“ کا مطالعہ کیجئے جو شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری دامتہ بركاتہم العالیہ کے بیان کا تحریری مُکَدَّمہ ہے۔

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب قلة الكلام والتعطف فی النطق، الحديث: ۲۳۸، ج ۷، ص ۲۵

نجات کس شے میں ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”اپنی زبان پر قابو رکھو اور چاہئے کہ تیرا گھر تیرے لئے وسیع ہو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔“ ①

﴿2﴾..... جو سلامت رہنے سے خوش ہوتا ہو اسے چاہئے کہ خاموش رہا کرے۔ ②

﴿3﴾..... سرورِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو نماز اور روزے وغیرہ کی وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”کیا میں تجھے ایسی شے نہ بتاؤں جس پر تم ان سب سے زیادہ قدرت رکھتے ہو؟ وہ یہ ہے۔“ اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی زبانِ حق تَبَّحُّان کی جانب اشارہ فرمایا، حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا ہماری زبانیں جو کچھ بولتی ہیں اس کے سبب بھی ہمارا مُوَاخَذَہ ہوگا؟“ ارشاد فرمایا: ”اے معاذ! تجھ پر تیری ماں روئے! زبانوں کی کاٹی ہوئی فُضْل کے علاوہ لوگوں کو کوئی شے اوندھے منہ جہنم میں نہیں گرائے گی کیونکہ اگر تم نے اسے قابو میں رکھا تو محفوظ رہو گے اور جب بولو گے تو یہ گفتگو تمہارے حق میں ہوگی یا تمہارے خلاف۔“ ③

﴿4﴾..... حضرت سیدنا سُفْیَان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے اسلام کے متعلق کسی شے کی وصیت کیجئے کہ میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد کسی سے بھی کچھ نہ پوچھوں۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ کہو: میرا لَہْز و لُزْوَگِار اللہُ عَزَّوَجَلَّ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی: ”اس کے بعد میں کس شے سے بچوں؟“ ④ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”مجھے اس شے کے متعلق بتائیے جو میرے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ شے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ

①..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، الحدیث: ۲۳۰۶، ص ۱۸۹۳

②..... مسند امی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۳۵۹۵، ج ۳، ص ۲۷۱

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث معاذ بن جبل، الحدیث: ۲۲۱۲۹، ج ۸، ص ۲۳۸

④..... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب جامع اوصاف الاسلام، الحدیث: ۱۵۹، ص ۶۸۷

المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث سفیان، الحدیث: ۱۵۲۱، ج ۵، ص ۲۵۵

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنی زبانِ اقدس کی جانب اشارہ فرمایا۔

﴿5﴾..... بندہ اپنے ربِّ مَوْلٰی سے ڈرنے کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اپنی زبان کے معاملے میں غمزدہ رہے۔^①

﴿6﴾..... بندے کے معاملات اس وقت تک دُرُشت نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا دل دُرُشت نہ ہو اور اس کا دل اس وقت تک دُرُشت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان دُرُشت نہ ہو۔^②

زبان کے متعلق اسلاف کے اقوال

﴿۱﴾..... حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ زبان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں جو طویل قید کی حق دار ہو۔^③

﴿۲﴾..... ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ورع و تقویٰ کی جانچ پڑتال کی تو زبان سے کم تر کسی شے میں نہ پایا۔^④

﴿۳﴾..... علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلامُ میں سے کسی کا قول ہے کہ جس بندے کی زبان درست ہو تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کے تمام اعمال بھی درست ہیں اور جس کی زبان میں کوئی اختلاف ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام اعمال میں فساد ہے۔^⑤

﴿۴﴾..... کسی حکیم و دانّا کا قول ہے کہ جب عَقل زیادہ ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے اور جب عَقل کم ہوتی ہے تو باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

﴿۵﴾..... حضرت سیدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ علمِ کلام کے علمائے فہم ہیں۔

﴿۶﴾..... ایک صوفی بزرگ کا قول ہے: جو بہت زیادہ باتیں کرے اور خوب اچھی کرے تب تو بہتر ہے لیکن اس سے

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حفظ اللسان، فصل فی فضل السکوت، الحدیث: ۵۰۰۴، ج ۲، ص ۲۵۹

②..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالک، الحدیث: ۱۲۰۴، ج ۲، ص ۳۹۵، ”لا یصلح“ بدلہ ”لا یستقیم“

③..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۷۲۷، ج ۹، ص ۱۲۹

④..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الووع، باب الووع فی اللسان، الحدیث: ۹۳، ج ۱، ص ۲۱۰

⑤..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۰ یعنی بن ابی کثیر، الحدیث: ۳۲۲۳، ج ۳، ص ۸۰ بتصریف لیل

بھی بہتر یہ ہے کہ خاموش رہے۔^①

..... حضرت سیدنا ذوالنون مضرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ خوفِ الہی بے یقینی پیدا کرتا ہے اور حیا خاموشی کا باعث بنتی ہے۔^②

..... ایک عارف کا قول ہے کہ علم کی دو قسمیں کردی گئی ہیں: نصف علم خاموش رہنا ہے اور نصف علم اس بات کا جانتا ہے کہ اس علم کو کہاں رکھا جائے۔

..... سیدنا سخاک بن مزارم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْحَاکِم فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللَّهِ الْبَیِّن کو پایا کہ وہ خاموش رہتے اور ورع و تقویٰ کی باتیں سیکھا کرتے تھے اور آج کے دور میں لوگ ہیں کہ باتیں کرنا سیکھ رہے ہیں۔^③

..... حضرت سیدنا حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِی حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ والاخبار صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”چار چیزوں کا کسی میں پایا جانا تَجَبُّ انگیز ہے: خاموشی، جو عبادت کی بنیاد ہے..... تواضع..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر اور..... مال و اسباب کی کمی۔“^④

..... حضرت سیدنا محمد بن زید رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: ”علم آج کل زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھا؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! آج کلام زیادہ ہے جبکہ پہلے علم زیادہ ہوتا تھا۔“^⑤

..... منقول ہے کہ بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللَّهِ الْبَیِّن جس طرح بول کر علم سے نفع حاصل کیا کرتے تھے، اسی طرح

①..... تاریخ بغداد، الرقم ۲۳۵۲ حبیب بن اوس، ج ۸، ص ۲۴۳

②..... الرسالة القشيرية، باب العباد، ص ۲۵۰..... تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۱۱۱ ذوالنون، ج ۱۷، ص ۲۳۰

③..... موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الورع، الحدیث: ۲۶، ج ۱، ص ۱۹۹ دون قوله ”الصمت“

④..... المستدرک، کتاب الرقاق، باب اعلام النور فی الصدور، الحدیث: ۹۳۴، ج ۵، ص ۲۴۳

⑤..... المعرفة والتاریخ، ایوب السخینانی، ج ۲، ص ۱۳۳

اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۹

خاموش رہ کر بھی اس سے نفع حاصل کرتے۔

..... منقول ہے کہ جس نے متکلم کی خاموشی سے نفع حاصل نہ کیا وہ اس کے کلام سے بھی نفع حاصل نہ کر پائے گا۔
..... علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم میں سے کسی سے پوچھا گیا: ”فلاں زیادہ بڑا عالم ہے یا فلاں؟“ تو انہوں نے فرمایا: ”فلاں زیادہ علم رکھنے والا ہے اور فلاں زیادہ کلام کرنے والا ہے۔“ پس انہوں نے علم اور کلام میں فرق کیا۔

..... خراسان کے ایک عالم دین سے وقتِ اخیر عرض کی گئی: ”ہماری راہنمائی کسی ایسے شخص کی جانب فرمائیے کہ آپ کے بعد ہم اس کی مجلس میں بیٹھا کریں۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ”فلاں شخص کے پاس بیٹھنا۔“ انہوں نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو حد درجہ خاموش رہنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت میں مصروف رہنے والا تھا اور جو بہت بڑا عالم ہونے کے لحاظ سے معروف بھی نہ تھا۔ لہذا ان سے عرض کی گئی: ”فلاں کے پاس تو کوئی ایسا خاص علم نہیں جو ہمارے سوالوں کا جواب دے سکے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”میں جانتا ہوں لیکن اس کے پاس ورع و تقویٰ ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جو جانتا نہیں۔“
..... حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا سَلَام نے فرمایا کرتے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہی ہے۔

عالم و جاہل میں فرق

سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم میں سے کسی سے مروی ہے کہ خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کی پردہ پوشی ہے اور ایک قول ہے کہ خاموشی جاہل کا جواب ہے۔^①
مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کے لئے عیب ہے۔“^②

بُزْرْگَانِ دین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بار عالم سے بڑھ کر شیطان پر کوئی شخص بھاری نہیں کیونکہ

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸۷، اسبقان ثوری، الحدیث: ۹۷۴۹، ج ۷، ص ۸۶

②..... الجامع الصغیر للبولطی، الحدیث: ۵۱۵۹، ص ۳۱۸

اگر وہ بات کرتا ہے تو علم کی بنا پر اور خاموش رہتا ہے تو حلم کی وجہ سے۔ پس شیطان اپنے حواریوں کو کہتا ہے: ”اے دیکھو! اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے۔“^①

خاموشی کے دو فائدے

منقول ہے کہ جس طرح کلام کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھا کرو کیونکہ اگر کلام تمہاری راہنمائی کرے گا تو خاموشی تمہیں بچائے گی۔ چنانچہ خاموش رہنے سے دو باتیں حاصل ہوتی ہیں: (۱)..... خاموشی سے اس شخص کی جہالت دور کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا جاہل ہو (۲)..... اور خاموشی کے ذریعے اس شخص سے علم حاصل کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا عالم ہو۔^②

”نہیں جانتا“ اور ”جانتا ہوں“ میں فرق

علمائے کرام رَضِیَ اللہُ عَنْہُم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سیکھ لیں: ﴿لَا أَدْرِي﴾ یعنی میں نہیں جانتا اور یہ جملہ ہرگز نہ سیکھیں: ﴿أَدْرِي﴾ یعنی میں جانتا ہوں۔ اگر آپ نے ﴿لَا أَدْرِي﴾ کہا تو لوگ آپ کو سکھائیں گے یہاں تک کہ آپ جاننے لگیں اور اگر آپ نے کہا: ﴿أَدْرِي﴾ تو وہ آپ سے سوال کریں گے یہاں تک کہ آپ اس سوال کا جواب نہ جانتے ہوں گے۔^③ مزید فرماتے ہیں کہ جب عالم غلطی سے ﴿أَدْرِي﴾ کہہ دے تو اس کا سامنا کسی جھگڑا کرنے والے سے ہو جاتا ہے۔^④

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی تین باتوں میں مضمر ہے: خاموشی میں..... کلام میں اور..... نظر میں۔ پس جس کی خاموشی تفکر کی بنا پر نہ ہو وہ حالتِ سہو میں ہے، جس کا کلام بطورِ ذکر نہ ہو وہ لغو باتوں میں مشغول ہے اور جس کی نظر بطورِ عبرت نہ ہو وہ حالتِ لہو و لعب میں ہے۔^⑤

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۲ ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۲۶۲ ج ۸، ص ۲۷

②..... کتاب الزہد لابن ابی عاصم، الحدیث: ۹۳، ص ۳۹

③..... المرجع السابق

④..... جامع بیان العلم، باب ما یلزم اذا سئل عما یدریہ، الحدیث: ۸۹۷، ص ۳۱۵

⑤..... تاریخ مدینۃ دمشق، الرقم ۵۵۱۹ عیسیٰ بن سیرین، ج ۴، ص ۲۳۹

بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ اَنْبِیَیْن سے منقول ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نیندان کا افضل عمل شمار ہوگی اور اعمال کے فاسد ہونے اور علوم کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے خاموشی کا شمار ان کے افضل علوم میں ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ حرام پھیل جانے اور حلال کم ہوجانے کی وجہ سے بھوک ان کی سب سے زیادہ فضیلت والی حالت ہوگی۔

عقل کی نیند اور بیداری

علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ اَللّٰہُ فرماتے ہیں کہ خاموشی عقل کی نیند اور گفتگو اس کی بیداری ہے اور ہر بیداری نیند کی محتاج ہوتی ہے، کوئی عقل مند جب بھی خاموش ہوتا ہے تو اس کی عقل بچتی ہو جاتی ہے اور اس کا ذہن حاضر ہو جاتا ہے۔^①

بر محل گفتگو کرنا

حضرت سیّدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے حضرت سیّدنا مجاہد عَلَیْہِ رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْوَاحِد کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہرگز لایعنی باتیں نہ کرنا کہ یہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ تم کسی غلطی کے مرتکب ہو جاؤ گے اور مفید باتیں بھی اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ کوئی محل نہ دیکھ لو کہ بعض اوقات مفید گفتگو کرنے والا بھی غیر محل میں گفتگو کرنے کی وجہ سے شرمسار ہو جاتا ہے۔“^②

علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ اَللّٰہُ فرماتے ہیں کہ بندے کا تقویٰ اس کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔^③ مروی ہے کہ سیّد الشاکرین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں کثیر ہوں اس کا دل مُردہ ہو جاتا ہے۔“^④ ایک قول ہے کہ جب کلام کم ہوتا ہے تو دُرُستی زیادہ ہو جاتی ہے اور کئی بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ اَنْبِیَیْن سے مروی ہے کہ سلامتی کے دس حصوں میں سے نو حصے خاموشی میں ہیں۔^⑤

①..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب العقل وفضله، الحدیث: ۹۸، ج ۱، ص ۳۸۶

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب النہی عن الکلام، الحدیث: ۱۱۳، ج ۱، ص ۸۸

③..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الورع، باب الورع فی اللسان، الحدیث: ۹۵، ج ۱، ص ۲۱۱ ”یسین“ بدلہ ”انکالعرف“

④..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۲۵۹، ج ۱، ص ۶۱۵

⑤..... الفردوس بمانور الخطاب، الحدیث: ۲۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵ مفہوم الحدیث

زبان کی وجہ سے گرفت

منقول ہے کہ ہر ہنسی مزاح یا لغو بات پر بندے کو پانچ مقامات پر جھڑکنے اور وضاحت طلب کرنے کی خاطر روکا جائے گا:

﴿1﴾.....تو نے فلاں کلمہ کیا کہا تھا؟ کیا اس میں تیرا کوئی فائدہ تھا؟

﴿2﴾.....تو نے جو بات کی تھی کیا اس سے تجھے کوئی نفع حاصل ہوا؟

﴿3﴾.....اگر تو وہ بات نہ کرتا تو کیا تجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا؟

﴿4﴾.....تو خاموش کیونکر نہ رہا تا کہ انجام سے محفوظ رہتا؟

﴿5﴾.....تو نے اس کی جگہ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ کہہ کر اجر و ثواب کیوں حاصل نہ کیا؟

منقول ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کے لئے تین قسم کے اعمال نامے کھولے جائیں گے: (۱)..... پہلا اعمال نامہ ہوگا یہ بات کیوں کی؟ (۲)..... دوسرا ہوگا کہ اس پر عمل کیسے کیا اور (۳)..... تیسرا ہوگا کہ یہ بات کس کے لئے کہی اور کس کی خاطر اس پر عمل کیا؟ اگر وہ ان تینوں اعمال ناموں کے سوالات سے نجات پا گیا تو درست، ورنہ حساب و کتاب کی خاطر اس کا ٹھہرا طویل ہو جائے گا۔

مومن و منافق کی زبان

حضرت سیّدنا حسن بصری رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ مومن کی زبان اس کے دل کے نیچے ہوتی ہے، جب بھی وہ کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سوچتا ہے اگر اس کے حق میں ہو تو بولتا ہے اور اگر مخالف ہو تو رک جاتا ہے جبکہ منافق کا دل اس کی زبان کے کنارے پر ہوتا ہے یعنی دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے بول دیتا ہے، لمحہ بھر تو ٹھف نہیں کرتا بلکہ اس بات سے واپس بھی نہیں پلٹتا۔^①

مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی آفت یہ ہے کہ اس کا کلام کرنا اسے اپنے خاموش رہنے سے زیادہ بھاتا ہو۔“

① الزہد للامام احمد بن حنبل، الزہد الحسن بن امی الحسن، الحديث: ۵۴۰، ص ۲۸۰ ”المؤمن، منافق“ بدله ”الحکیم، الجاہل“

فضول باتوں سے رکھنے والے کے لئے خوش خبری

کلام میں بناوٹی بناؤ سنگھار اور زیادتی ہوتی ہے جبکہ خاموشی میں سلامتی اور غنیمت ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص کے لئے خوش خبری ہے جسے اس کا عیب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دے اور وہ اپنے فالتو مال کو خرچ کر دے لیکن فضول باتوں سے رکار ہے۔“^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ نے فرمایا: رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) خاموشی کے متعلق کثیر روایات مروی ہیں اور ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہی کافی ہے کیونکہ ہمارا مقصود تمام روایات کو جمع کرنا نہیں۔

خلوت کی اہمیت و فضیلت

خلوت دل کو مخلوق سے فارغ، ارادے کو خالق کے معاملہ کے ساتھ مجتمع اور عزم کو ثابت قدمی پر قوت مہیا کرتی ہے، کیونکہ لوگوں سے میل جول میں عزم کی کمزوری، ارادوں کا انتشار اور نیت کا ضعف پایا جاتا ہے۔ خلوت نفس کی دنیاوی لذتوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کم کر دیتی ہے کیونکہ نفس کا آنکھوں کے ذریعے دنیا کا مشاہدہ کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ آنکھ دل کا دروازہ ہے جس سے آفات داخل ہوتی ہیں اور یہیں شہوتیں اور لذتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جس کی لذتیں کثیر ہوں اس کی خسر تیں دائمی ہوتی ہیں۔^②

خلوت فکر آخرت پیدا کرتی ہے اور بندہ جب یقین کا مشاہدہ کرتا ہے تو خلوت پسند کرنے لگتا ہے، پھر عام بندوں کا تذکرہ بھلا کر مسلسل معبود حقیقی کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔

خلوت ہی سب سے بڑی عافیت ہے۔ چنانچہ شہنشاہ بنی آدم ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عزوجل سے عافیت کا سوال کرو، وہ یقین کے بعد بندے کو عافیت سے بڑھ کر کوئی شے عطا نہیں فرماتا۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں سے کنارہ

①..... الفردوس بنائور الخطاب، الحديث: ۴۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵

②..... وفيات الاعيان، الرقم ۶۰۴ الظاہری، ج ۲، ص ۹۱

③..... المستدلل امام احمد بن حنبل، مسند ابی بکر الصديق، الحديث: ۴۶۶، ج ۱، ص ۳۰

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب مسئلة المعافاة، الحديث: ۴۰۷۲، ج ۶، ص ۲۲۱

کشی ہی میں عافیت ہے۔“ ①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خُلُوت کو اس مفہوم میں داخل فرمایا کہ جس کا سَوال کرنا نہ صرف مُسْتَحَب ہے بلکہ یقین کے بعد یہ سب سے افضل حالت ہے۔ سائیک و مُرید اسی وقت اِرَادَت و سَلُوک میں سچا ہو سکتا ہے جب خُلُوت میں لَذَّت و حَلَاوَت پائے اور جن انعاماتِ خداوندی کو جماعت میں حاصل نہ کر سکا خُلُوت میں ان کی زیادتی پائے۔ بلکہ وہ پوشیدگی و تنہائی میں ایسی قوت و نشاط پاسکتا ہے جو ظاہری حالت میں نہیں پاسکتا۔ اس کا اُنس تنہائی میں، اس کا آرام خُلُوت میں اور اس کے بہترین اعمال پوشیدگی میں سرانجام پاتے ہیں۔

لوگوں سے میل جول کے احوال میں خُلُوت کی مثال مقاماتِ مَحَبَّت میں خوف جیسی ہے، خوف تمام عابدین کی اصلاح کرتا ہے جبکہ مَحَبَّت مُجَہِّد میں سے خواص کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح خُلُوت اور تنہائی تمام مریدین اور سالکین کی اصلاح کرتی ہے جبکہ لوگوں کا اُنس خواص ائمہ و علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کے لئے انعامات کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ مگر خُلُوت، عَقْلِ کَامِل کی اور تنہائی و وَحْدَت، مَضْبُوطِ اِیْمَان کی محتاج ہوتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سُفیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور حضرت سیدنا بِشْر بن حَارِث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم تنہائی سے وَخْشَت محسوس کرو اور مخلوق سے اُنس پاؤ تو میں تم پر ریاکاری سے امن میں نہیں ہوں اور حضرت سیدنا ابوجمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ ساری خیر و بھلائی ان چار باتوں میں جمع ہو گئی ہے اور ابدال بھی انہی چار باتوں پر عمل کر کے ابدال بنتے ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں: (۱)..... پیٹوں کا خالی ہونا (۲)..... خاموشی (۳)..... مخلوق سے کنارہ کشی اور (۴)..... شب بیداری۔

حضرت سیدنا سَکھل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ولی کا لوگوں سے میل جول ذَلَّت کا اور اس کا تنہا رہنا عِزَّت کا باعث ہے اور ایسا بہت کم ہوا ہے کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام کو تنہائی کے علاوہ دیکھا ہو۔ ②

①..... الفردوس بمأثور الخطاب، الحدیث: ۲۰۵۳، ج ۲، ص ۸۵

②..... صفة الصفوة، الرقم ۸۸، سانک بن قاسم، ج ۲، الجزء الرابع، ص ۲۱۴

عارفین فرماتے ہیں کہ تنہائی سے محبتِ راہِ حق پانے کی علامت ہے۔

استقامت کی علامت

صحیح توبہ کے بعد ارادے کی سچائی اور استقامت پر غزم کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ سارے (سیدنا ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کردہ) مذکورہ چاروں صفات کو ان کی اُخداد پر ترجیح دے۔ اس حال میں کہ دل کا وجود ان اوصاف کے ہاں پایا جائے اور ان کی وجہ سے اسے شرح صدر حاصل ہو اور ان کے ذریعے حُسنِ خَلق بھی پایا جائے کیونکہ ان اوصاف کی ضد یہ چیزیں ہیں: دنیا کے دروازے، غفلت کی چابیاں اور خواہشِ نفس کے راستے۔ اس لئے کہ پیٹ بھر کر کھانے میں دل کی قساوت اور اس کی غلٹ پائی جاتی ہے جس سے صفاتِ نفسِ قوی ہوتی ہیں اور اس کی لذتیں پھیلتی ہیں اور نفس کے طاقتور و توانا ہونے اور پھیلنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور اس کے انوار بُجھ جاتے ہیں۔ پس نفس کے کمزور ہونے اور اس کی فطرت و طبیعت کے بُجھنے سے ایمان قوی و مضبوط ہوتا ہے اور انوارِ یقین کی شعاعیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بندہ شہِ رگ سے بھی قریب تر کا قُرب اور محبوبِ حقیقی کی ہم نشینی کا شرف پاتا ہے۔ چونکہ پیٹ بھر کر کھانا دنیاوی رغبت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے منقول ہے کہ شہنشاہِ خوش خصال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی پیدا ہوئی کیونکہ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کی شہوتیں بھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔ ①

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بغیر کسی مجبوری کے یعنی اپنے اختیار و مرضی سے بھوکے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ”جب سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔“ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عجاج بن یوسف کے زمانے میں ارشاد فرمائی۔ ②

① بسوعدة لابن ابی الدنیا، کتاب الجوع، الحدیث: ۲۲، ج ۴، ص ۸۲

② بسوعدة لابن ابی الدنیا، کتاب الجوع، الحدیث: ۹۱، ج ۴، ص ۹۵

ڈکار کو دور کر لو

حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکار والا اعتبار صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ڈکاری تو آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اپنی ڈکار ہم سے دور کر لو کیونکہ تم میں سے جو دنیا میں طویل عرصہ شکم سیر رہے گا آخرت میں سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔“ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی قسم! میں نے اس دن سے لے کر آج تک کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا اور اُمید رکھتا ہوں کہ اللہ عزوجل بقیہ زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ان تمام روایات و اقوال کی بنا پر مُستحب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے کے بجائے زیادہ تر بھوکا رہے، کہ بھوکا رہنا اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی علامت ہے۔

بھوک میں اعتدال

جو شخص حد درجہ بھوک کے دو وقتوں کے درمیان صرف ایک مرتبہ کھائے تو اس کی بھوک اس کے پیٹ بھرنے سے زائد ہوتی ہے اور جو حد درجہ بھوک کے بعد درمیانہ شکم سیر ہو تو اس کے پیٹ بھرنے، کھانے اور بھوک میں اعتدال ہوتا ہے اور جو ایک دن میں دو مرتبہ کھائے یا بغیر بھوک کے کھائے اور پھر پیٹ بھی بھر لے تو اس کی شکم سیری اس کی بھوک سے زائد ہے، یہ مکروہ ہے اور ہر وہ شخص جو بھوک کے بعد کھائے اور شکم سیر ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اس کی بھوک اس کی شکم سیری سے زائد ہوتی ہے اور یہ مُتَوَسِّطِ حَالَت ہے۔

سلف صالحین زندہ رہنے کے لئے کھاتے

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا جو شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے بلکہ ان میں سے اگر کوئی کچھ کھاتا بھی تو صرف اس قدر کہ جب جان میں جان آتی تو فوراً

① جامع الترمذی، ابواب حفة القيامة، باب حدیث اکثر ہم شعاع الحدیث: ۲۴۷۸، ص ۱۹۰۱

شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۴۴، ج ۵، ص ۲۷

کھانے سے رک جاتا، حالانکہ وہ کمزور اور ڈبلا پٹلا ہوتا اور اس کی نیت یہ ہوتی کہ ساری عمر اُس کے لئے نہ تو کبھی کوئی کپڑا لپیٹا جائے اور نہ ہی وہ اپنے اہل کو کبھی کچھ پکانے کا حکم دے اور نہ ہی کبھی اُس کے اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔^① مزید فرماتے ہیں کہ مومن کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا بلکہ اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تلے رہتی ہے۔^②

حضرت سیدنا سفیان ثوری رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ دو باتیں قساوتِ قلبی کا باعث ہیں: بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا اور حد درجہ کلام کرنا۔

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی محبت و ناراضی کے اسباب

حضرت سیدنا گھول رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ تین باتیں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور تین باتیں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا باعث ہیں۔ محبت کا باعث بننے والی باتیں یہ ہیں: (۱)..... کم کھانا (۲)..... کم سونا اور (۳)..... کم گفتگو کرنا اور ناراضی کا باعث بننے والی باتیں یہ ہیں: (۱)..... زیادہ کھانا (۲)..... زیادہ باتیں کرنا اور (۳)..... زیادہ سونا۔^③

زیادہ سونے کے نقصانات

زیادہ وقت سونے رہنے کے نقصانات یہ ہیں: غفلت کا طویل ہونا، عقل و ذہانت کا کم ہونا اور دل کا سہو میں مبتلا ہو جانا۔ ان تمام صورتوں میں (اعمالِ صالحہ کا) فوت ہو جانا پایا جاتا ہے اور (اعمالِ صالحہ کے) فوت ہو جانے میں مرنے کے بعد خسران ہی خسران ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود عَلَیْہِ السَّلَام کی والدہ ماجدہ نے ان سے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لختِ جگر! رات کے وقت بہت زیادہ مت سویا کرو کیونکہ نیند کی کثرت بندے کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔“^④

①..... الزہد لابن مبارک، باب ما جاء في العشوة والخوف، الحديث: ۱، ص ۵۷

②..... المرجع السابق، باب ذكر الموت، الحديث: ۱، ص ۹۲

③..... شعب الایمان للبيهقي، باب في المطاعم، فصل في ذم كثرة الاكل، الحديث: ۵۷۳۳، ج ۱، ص ۲۸ قول ابواسحق الخواص

④..... سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ما جاء في قيام الليل، الحديث: ۱۲۳۲، ص ۲۵۵۵

منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں چند نوجوان اللہ عزوجل کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس رات کا کھانا آتا تو ایک عالم کھڑا ہو کر کہتا: ”اے سالکین کی جماعت! زیادہ مت کھانا، ورنہ پانی زیادہ پیو گے تو سوؤ گے اور اس کے بعد زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔“^①

کسی بزرگ کا قول ہے کہ مومن کی ادنیٰ حالت کھانا اور سونا ہے جبکہ منافق کی افضل حالت کھانا اور سونا ہے۔ چنانچہ کسی نے ایک فلسفی حکیم سے کہا کہ ”میرے سامنے کسی ایسی شے کے اوصاف بیان کیجئے جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔“ تو اس نے کہا: ”اے فلاں! تو کتنا کم عقل ہے! تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی سوتے ہوئے گزر رہا ہے جبکہ نیند تو موت کا نام ہے اور اب تو اپنی عمر کے تین چوتھائی حصے کو مزید نیند کی نذر کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک چوتھائی حصے کو زندگی؟“ تو اس بندے نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“ اس حکیم نے بتایا: ”مثلاً تیری عمر چالیس سال ہو، تو آدھی عمر بیس سال ہوگی اور تو ہے کہ اسے بھی مزید دن سال بنانا چاہتا ہے۔“

کثرتِ کلام کے نقصانات

کثرتِ کلام کے نقصانات یہ ہیں:

..... پرہیزگاری کی کمی اور تقویٰ کا خاتمہ حساب کی طوالت

..... مطالبہ کرنے والوں کی کثرت مظلوموں سے تعلق

..... کراما کا تبیین کی گواہی کی کثرت اور اللہ عزوجل سے دائمی اعراض

کلامِ زبان کے کبیرہ گناہوں کا ذریعہ ہے، ان گناہوں میں سے چند یہ ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جُفلی کھانا، بُہتان لگانا، جھوٹی گواہی دینا، پاکدامن پر شہمت لگانا، اللہ عزوجل پر اثر اُترا بانہ دھنا، قسمیں کھانا، لایعنی گفتگو کرنا اور غیر مفید باتوں میں مشغول رہنا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”بندے کی اکثر خطائیں اس کی زبان

① الزہد للإمام احمد بن حنبل، بقیۃ زہد عیسیٰ علیہ السلام، الحدیث: ۵۲۸، ص ۱۳۲

الشفاء، فصل واما ما تدعو ضرورۃ الحیاۃ، الجزء الاول، ص ۸۵

میں ہوتی ہیں اور قیامت کے دن گناہوں کی کثرت ان لوگوں کی ہوگی جو سب سے زیادہ لایعنی باتوں میں مشغول رہے ہوں گے۔^①

زبان کی آفات میں یہ باتیں بھی شامل ہیں: مخلوق کی خاطر قسّاع اور بناؤ سنگھار کرنا، صحیح معانی کے لئے تحریف و تبدیلی کرنا، نفسانی خواہشات کے پیکر بندوں کی خاطر چاٹپوسی کرنا، حقیقت چھپا کر کچھ اور ظاہر کرنا اور خوشامد کرنا۔

بندے پر ان تمام آفات کا جمع ہو جانا اس کے دل کے انتشار کا باعث ہے اور دل کے انتشار میں اس کے ارادوں کا بکھر جانا پایا جاتا ہے اور جب اس کے ارادے بکھرتے ہیں تو وہ مقامِ مقررین سے گر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ علیہ رحمۃ اللہ النواجد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: ”ہرگز کسی بڑبڑار سے جھگڑنا نہ کسی بے وقوف سے کیونکہ بردبار تجھے تھکا دے گا اور بے وقوف تکلیف کا باعث بنے گا۔“^②

”فضول گوئی“ کے متعلق روایات

﴿1﴾..... بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کے انجام کی پروا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کی دوری کی مقدار پستی میں جا گرتا ہے۔^③ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے سبب اسے جہنم میں 70 سال تک گرایا جاتا ہے۔“^④

﴿2﴾..... حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: ”تیرا گوناگون کر اس حال میں زندگی بسر کرنا کہ تیرا لعاب سینے پر بہہ رہا ہو لوگوں کے سامنے لایعنی باتیں کرنے سے بہتر ہے۔“^⑤

﴿3﴾..... جس نے کسی بری بات کا آغاز کیا پھر لوگ اس جیسی باتوں میں مشغول ہو گئے تو ان سب کا وبال اسی پر ہوگا۔

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۰۴۶، ج ۱۰، ص ۱۹۷

شعب الایمان للبیہقی، باب فی الاعراض عن اللغو، الحدیث: ۱۰۸۰۸، ج ۷، ص ۲۱۶

②..... موسوعة لابن ابی الدنیا، کتاب الصمت، باب النہی عن الکلام، الحدیث: ۱۱۲، ج ۷، ص ۸۸

③..... صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، الحدیث: ۶۴۷۸، ص ۵۴۲، مفہوماً

شعب الایمان للبیہقی، باب حفظ اللسان، الحدیث: ۸۳۲، ج ۴، ص ۲۱۳، مفہوماً

④..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب ما جاء من تکلم بکلمة، الحدیث: ۲۳۱۲، ص ۱۸۸۵

⑤..... حلیۃ الاولیاء، تکلمۃ کعب الاحبار، الحدیث: ۶۲۵، ج ۶، ص ۶

﴿4﴾..... برا آدمی ہی بدترین برائی لاتا ہے۔

﴿5﴾..... حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤنم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے متعلق مروی ہے کہ جب کوئی شخص ان کے ساتھ ہوتا اور کوئی بُری خبر یا بات لاتا تو آپ اس سے جدا ہو جاتے۔

﴿6﴾..... جو شخص کانوں سُنی یا آنکھوں دیکھی ہر بات بیان کر دے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے جو ایمان والوں میں فحاشی عام ہونے کو پسند کرتے ہیں۔^①

﴿7﴾..... امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہ اللہ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ لوگوں میں فحاشی کی خبر پھیلانے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔

﴿8﴾..... اہل صفہ میں سے ایک صحابی راہِ خدا میں جہاد کے دوران شہید ہو گئے تو ان کی والدہ ماجدہ بولیں: ”تجھے جنتِ مبارک ہوا! تو نے راہِ خدا میں جہاد کیا، سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب ہجرت کی اور شہادت کی موت مرا۔ تجھے جنتِ مبارک ہو۔“ (یہ سن کر) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تمہیں کیا معلوم کہ وہ جنت میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کیا کرتا ہو یا اس شے میں نخل کرتا ہو جو نقصان دہ نہ ہو۔“^② ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کرتا ہو اور ایسی اشیاء میں نخل کرتا ہو جو نفع بخش نہ ہوں۔“^③

غیبت اور اس کی مثالیں

(۱)..... بہت زیادہ سونے والا ہے

ایک صحابی نے کسی کے متعلق کہا کہ فلاں بہت زیادہ سونے والا ہے تو تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، اس سے عرض کرو کہ وہ تمہارے لئے بخشش طلب کرے۔“

①..... الدر المنثور پ ۱۸، النور، تحت الایۃ ۱۹، ج ۶، ص ۱۶۱۔ الفردوس بما تقرر الخطاب، الحدیث: ۵۶۲۳، ج ۳، ص ۵۲۶

②..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب حدیث من حسن اسلام المرء، الحدیث: ۲۳۱۶، ص ۱۸۸۵ تبخیر فلیل

③..... شعب الایمان للبیہقی، باب الجود والسخاء، الحدیث: ۱۰۸۳۶، ج ۷، ص ۲۲۵ ”بغیہ“۔ بدلد۔ ”بغیہ“

(۲)..... فلاں شخص کتنا کمزور ہے!

مروی ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ فلاں شخص کتنا کمزور ہے۔ تو سرکارِ والا مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔“^①

(۳)..... اس کا دامن کتنا طویل ہے!

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں کہا: ”اس کا دامن کتنا طویل ہے!“^② اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ کتنے چھوٹے قد والی ہے، تو شہنشاہِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے اس کی غیبت کی ہے۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو اس میں بھی مل جائے۔“ یہ درحقیقت غیبت کی مذمت میں مبالغہ کے لئے ہے۔^④

غیبت کسے کہتے ہیں؟

غیبت کی تعریف ایک روایت میں اس طرح مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جو اس میں موجود ہو تو اس نے غیبت کی۔“^⑤

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، مذکورہ روایت سے بھی سخت ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ جس کے ساتھ اسے عیب سے بری نہ کرے، غیبت ہے۔“

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی تحریم اضرار الناس، الحدیث: ۶۷۳، ج ۵، ص ۳۰۴

②..... المرجع السابق، الحدیث: ۶۷۸، ص ۳۱۳ عن عائشہ بنت طلحہ اذ قالت

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، الحدیث: ۲۵۷۶، ج ۱۰، ص ۲۰

④..... سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الغیبة، الحدیث: ۴۸۷۵، ص ۱۵۸۱ بتغییر قلیل

⑤..... صحیح مسلم، کتاب الیاس، باب تحریم الغیبة، الحدیث: ۶۵۹۳، ص ۱۱۳۰

غیبت کے متعلق یہ روایت پہلی روایت سے زیادہ شدید اور سخت ہے۔ غیبت درحقیقت ایک نقوی نام ہے جبکہ اس کا شرعی معنی ہے کسی انسان کی عدم موجودگی اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اس میں پائی جاتی ہو۔

غیبت زنا سے بھی سخت ہے:

سلطان بحر و بر ﷺ نے غیبت کو اپنے اس فرمانِ عبرت نشان سے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ ”غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔“^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں کہ) جب بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس میں پائی جاتی ہے لیکن وہ یہ بات اس کے سامنے نہ کہہ سکتا ہو یا پھر وہ بات اس کی شان میں کمی کا باعث ہو یا پھر وہ اپنے بھائی کے اس عیب سے بُری ہونے کا ذکر نہ کرے تو وہ اس کی غیبت کا مرتکب ہوگا۔ لہذا اگر خاموشی میں غیبت سے سلامتی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی بہت بڑی غیبت ہوتی اور ایسا کیونکر نہ ہوتا جبکہ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ ”ابن آدم کے تین کلاموں کے علاوہ ہر کلام اس کے خلاف ہے اور اس کے حق میں نہیں: اَمْرًا بِالنَّعْوِ وَف، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر اور اللہ عزوجل کا ذکر۔“^②

لوگوں سے میل جول کے نقصانات

.....لوگوں سے میل جول رکھنا نیکی کے کاموں کو قوی کرنے والے عزم کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔
.....بندے کو غلوّت میں حاصل ہونے والے پُختہ عہد کو توڑ دیتا ہے کیونکہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر مدد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر مدد کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔
.....بندہ جب لوگوں کو دنیاوی مشاغل میں مصروف پاتا ہے تو اس کی دنیاوی اغراض کی طلب و حرص بھی قوی ہونے لگتی ہے۔

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی تحریم اعراض الناس، الحدیث: ۶۴۲، ج ۵، ص ۳۰۶

② جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب سہ کل کلام..... الخ، الحدیث: ۲۴۱۲، ص ۱۸۹۴

..... غافل لوگوں کو دیکھنے سے عبادت میں سُستی پیدا ہوتی ہے۔

..... غلط لوگوں کی ہم نشینی طاعت میں غفلت کا سبب بنتی ہے۔

..... جاہلین کے کلام کی سماعت اور دنیا دار مردوں کو دیکھنا وجدانِ فہم و ادراک اور نورِ علم کے خاتمے اور حلاوتِ تعلق کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”مردوں کی ہم نشینی مت اختیار کرو، ورنہ تمہارے دل بھی مردہ ہو جائیں گے۔“ عرض کی گئی: ”مردے کون ہیں؟“ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”دنیا کی محبت رکھنے والے اور اس کو مرغوب جاننے والے۔“

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ (پ ۲۲، فہر: ۲۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں زندہ و مردہ افراد سے مراد فقرا و اغنیاء ہیں۔ کیونکہ فقرا اللہ عزوجل کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں اور اغنیاء دنیا کی حرص پر مر جاتے ہیں۔

لوگوں سے میل جول اور غافل لوگوں کی ہم نشینی کا سب سے بڑا نقصان انہیں دیکھ کر یقین کا کمزور ہو جانا ہے اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کو جب یقین کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ ہلاکت و دوری اور حجاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی بندے کے اُس یقین کی کمزوری کا باعث بنتا ہے جس کا اس سے عالمِ غیب میں وعدہ کیا گیا تھا اور عالمِ شہادت میں جس پر وعید فرمائی گئی اور یہی وہ سب سے بڑا خوف ہے جس میں دافعِ رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو اپنی اُمت کے مبتلا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے سب سے زیادہ اپنی اُمت پر یقین کی کمزوری کا اندیشہ ہے۔“ ①

اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کی کمزوری ہی درج ذیل امور کی اصل ہے: یعنی دنیا میں رغبت، کثرتِ دنیا کی حرص، دنیا داروں کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا اور ان سے لالچ رکھنا۔ چنانچہ،

① ترجیۃ کذا الايمان: اور برابر نہیں زندے اور مردے۔

② المعجم الاوسط، الحديث: ۸۸۶۹، ج ۱، ص ۳۰۸

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے اس حال میں نکلے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ ہوگا لیکن واپس اس حال میں لوٹے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ وہ اس سے ملے گا تو کہے گا: ”تم تو ایسے ایسے ہو۔“ اور اُس سے ملے گا تو کہے گا: ”تو ایسا ایسا ہے۔“ اور شاید کہ وہ ان سے جدا ہو کر اس حال میں گھر لوٹے کہ اللہ عزوجل اس پر ناراض ہوگا۔^①

ایک تابعی بزرگ کا قول ہے کہ خَلَوْتُ میں بندے کی بہت زیادہ نیک اور اچھی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں مگر جب وہ خَلَوْتُ سے نکل کر لوگوں کے پاس جاتا ہے تو لوگ ایک ایک کر کے اس کی تمام اچھی خصلتیں ختم کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس حال میں گھر لوٹتا ہے کہ اس کی تمام خصلتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔

یقین کو قوی کرنے والی باتیں

ثَوَّتِ یقین ہر نیک عمل کی اصل ہے، کیونکہ یقین کے قوی ہونے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں: مُرَعِبَةُ اِتِّقَالَ، اُخْرَوٰی ٹھکانے میں قیام کی طوالت، فانی اشیاء کی بہت کم ترجیح، باقی رہنے والی اشیاء کی جانب پیش قدمی، حرص کی کمزوری، بَقْلَتِ طَلَب، لالچ کا قُتْدَان، دنیاوی مشاغل سے فراغت اور اُخْرَوٰی و پسندیدہ امور میں مشغولیت۔

درج بالا تمام امور میں بندے کا اخلاص اس کے اعمال میں پایا جاتا ہے اور اس کے زُہد کی حقیقت اس کے احوال کے تَصَرُّف، اُمید کی کمی اور اعمال کی خوبصورتی میں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کے اوصاف نہیں سنے جس کی خبر دیتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس کے مال کی کثرت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا اُخْرَوٰی یعنی جہنمی ٹھکانا بھی دیکھ لیا۔ آپ اس سے کسی شخص کو اسی وقت ڈرا دھمکا سکتے ہیں جب اسے یقینی علم حاصل ہو اور پھر جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنا اُخْرَوٰی ٹھکانا دیکھ لے تو اس سے ڈر جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَلْهٰکُمُ الشَّکَرُ^① (پ ۳۰، النکاح: ۱) ترجمہ کنز الایمان: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ جلی نے۔

یعنی کثرتِ مال کے جمع کرنے نے تمہیں مشغول رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر گئے۔ پھر ارشاد فرمایا:

کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ^② ترجمہ کنز الایمان: ہاں ہاں اگر یقین کا جانتا جانتے تو مال

① المستدرک علی الصحیحین، کتاب الفتن والصلاح، باب بعضکم علی بعض الخ، الحدیث: ۸۳۹۷، ج ۵، ص ۶۲۳

کی محبت نہ رکھتے۔

(پ ۳۰، النکاح: ۵)

یعنی اگر تم یقینی علم رکھتے تو آخرت کے لئے عملِ صالح میں مصروف ہو کر لہو و لعب سے غافل ہو جاتے حالانکہ لہو و لعب شک کا تقاضا کرنے والا ہے جو یقین کی ضد ہے۔ پس تم امورِ آخرت میں مشغول ہو کر دنیا کی کثرت سے غافل ہو جاتے جیسا کہ علم یقین نہ ہونے کی وجہ سے لہو و لعب کی کثرت میں مشغول ہو گئے تھے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاثْرَ جَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا
إِنَّا مُوقِنُونَ ① (پ ۲۱، السجدة: ۱۲)

کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آ گیا۔

اور مذکورہ آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے یہ ارشاد فرمایا:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ② (پ ۲۵، الدخان: ۹)

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

اس کے بعد انہیں دوسرے وعید سنائی اور وہ نعمتیں مانگنے سے ڈرایا جن میں مشغول ہو گئے تھے یعنی وہ دنیاوی نعمتوں کی کثرت میں مصروف ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق اس سے ان کا مال جمع کرنا اور پھر اسے راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکے رکھنا مراد ہے۔

مانع تو بہ باتیں

تین امور بندوں کو توبہ سے منقطع کر دیتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو استقامت پر نہیں رہنے دیتے:

(۱)..... کمائی (۲)..... خرچ کرنا (۳)..... مال جمع کرنا۔

یہ اسبابِ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مخلوق کے وجود سے ان کا وجود وابستہ ہے اور مخلوق سے جدائی کے سبب یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پس جو شخص ان تینوں اسباب سے جدا ہو جائے تو مخلوق میں زاہد شمار ہوگا اور جو مخلوق میں رغبت رکھے گا تو وہ ان اسباب کو بھی مرغوب جانے گا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّ فرماتے ہیں جو لوگوں سے میل جول رکھے گا وہ ان کی خاطر مدارات بھی کرے گا اور جو ان کی خاطر مدارات کرے گا وہ ان کے لئے ریا کاری بھی کرے گا اور جو ان سے ریا کاری کرے گا وہ اسی مصیبت میں گرفتار ہوگا جس میں وہ گرفتار ہوئے اور جیسے وہ ہلاک ہوئے ایسے ہی یہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔

راہِ حق پانے کا ذریعہ

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوق سے کنارہ کش ہونے والے ایک ابدال سے عرض کی: ”راہِ حق کیسے پائی جاسکتی ہے؟“ ایک قول ہے کہ میں نے عرض کی: ”میری کسی ایسے عمل پر راہنمائی فرمائیے جس پر عمل کروں تو پاؤں کہ میرے دل کو ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعِیَّت حاصل ہے۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”مخلوق کو مت دیکھو کیونکہ اسے دیکھنا غلٹ ہے۔“ میں نے عرض کی: ”میرے لئے ایسا کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔“ تو انہوں نے فرمایا: ”ان کی باتیں مت سنا کرو، کیونکہ ان کی باتیں قساوتِ قلبی کا باعث ہوتی ہیں۔“ عرض کی: ”اس کے بغیر بھی میرے لئے کوئی چارہ نہیں۔“ تو فرمانے لگے: ”ان کے ساتھ معاملات مٹ کیا کرو کیونکہ ان سے معاملات کرنا وحشت کا سبب ہے۔“ عرض کی: ”میں تو ہر لمحہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان سے معاملات کئے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں پاتا۔“ تو فرمانے لگے: ”پھر ان کے ساتھ سکونت مٹ اختیار کرو کیونکہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہلاکت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”یہ بیماری بھی مجھ میں ہے۔“ تو فرمانے لگے: ”اے فلاں! کیا تو غافلین کو دیکھتا رہتا ہے، جاہلین کی باتیں سنتا رہتا ہے، باطل لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دائمی مَعِیَّت پائے! یہ ایسی بات ہے جو کبھی نہیں ہو سکتی۔“

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) گوشہ نشینی، تنہائی، خاموشی اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یعنی بھوک، شب، بیداری وغیرہ اس کی بہت زیادہ فضیلت مروی ہے، بلکہ ہم نے جو تنبیہات ذکر کی ہیں اور جن کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے یہ سب کچھ اس شخص کے لئے کافی ہے جو آخرت کا طلب گار ہو اور حُصُولِ آخرت کے لئے صحیح کوشش کرے اور معاملہ اور باہمی تجارت کا بھی خواہش مند ہو اور یہی حقیقی مومن ہے۔ ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا نہ تو نیکی کرنے کی کوئی قدرت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت۔

مُراقبۃ مُشرِیین اور مَنَاماتِ اَحلِ یَقِینِ کا بیان

مُراقبۃ کا پہلا مقام

اوقات کی اہمیت

جب بندے کا یقین مضبوط و قوی ہوتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کے اوقات وہی ہیں جن میں اس کی تربیت کی گئی اور جو اس کی زندگی اور پرورش کا سبب ہیں اور یہی اوقات دوبارہ عالمِ برزخ میں اس کے سامنے آئیں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اس پر وارد ہوں گے، جنت میں اس پر لوٹائے جائیں گے، اگر وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں اسے اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا جو اس نے یہاں دنیا میں ان اوقات سے معاملہ کیا ہوگا اور وہاں اسی قدر اسے عطا کیا جائے گا جس قدر یہاں توفیق سے نوازا گیا تھا، اس سے اوقات کے سو کسی شے کے متعلق سوال نہ ہوگا اور نہ ہی ساعات کے علاوہ کسی شے کا حساب لیا جائے گا، نہ اوقات کے علاوہ کسی شے پر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ جس طرح اسے کسی دوسرے کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا اسی طرح اس کے سامنے دوسروں کے اوقات بھی نہ رکھے جائیں گے اور جس طرح دنیا میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کا معاملہ نہ کیا گیا وہاں بھی اسے کسی دوسرے کی جزا نہ دی جائے گی، البتہ! اللہ عزوجل ہی ابتدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۱﴾ (ب، الاعراف: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔

﴿۲﴾ أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں۔

(ب، القلم: ۳۵)

﴿۳﴾ كَتَبْنَا إِلَيْكَ مَبْرُكًا لِّبَرِّوَا ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری

طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں۔ (ب، ص: ۲۹)

﴿۴﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا

نَجْعَلُ السَّقِينِ كَالْفَجَّارِ ۝ (پ ۲۳، ص ۲۸) ہم پر ہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔

یعنی آیاتِ بینات میں غور و فکر کرو، کیا تم پاتے ہو کہ اللہ عزوجل نے متقین کو فُتُاق و فجار جیسا بدلہ دیا ہو؟ یا یہ پاتے ہو کہ فُتُاق و فجار کو متقین کی صفات کا بدلہ ملا ہو؟ یا ایسی ہی کوئی دوسری صورت تمہیں نظر آتی ہے؟

جھوٹی اُمیدیں

اللہ عزوجل کا (فاسقوں اور فاجروں کے متعلق) فرمانِ عالیشان ہے:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ
مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ ۚ (پ ۵، اسۃ: ۱۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ

کتاب والوں کی ہوس پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی: ”مومن کو اس کے گناہوں کا بدلہ دینا میں مصائب، بھوک اور لباس کی کمی سے دے دیا جاتا ہے اور منافق پر اس کے گناہ باقی رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن پوری پوری جزا دی جائے گی گویا کہ وہ ایک گدھا ہے جسے قیامت کے دن اس بوجھ کا بدلہ دیا جائے گا۔“
حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ عزوجل کے بندو! جھوٹی اُمیدوں سے ڈرو، کیونکہ یہ حماقت کی وادیاں ہیں جن میں لوگ اتر رہے ہیں، اللہ عزوجل کی قسم! بندہ اپنی جھوٹی اُمیدوں سے دنیا کی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت کی۔“ ①

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جب بھی عقل کم ہوتی ہے اُمیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

نیکی کی دعوت کا ایک اچھوتا انداز

بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّعَالٰی میں سے کسی نے اپنے ایک دنیا دار بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا: ”اُمورِ دنیا کی خاطر تم مشقت اٹھاتے رہے اور ان پر حریص رہے، ذرا مجھے کچھ بتاؤ گے کہ کیا تم نے اپنی منشا و مراد پالی ہے اور کیا تمہاری آرزوئیں پوری ہو گئی ہیں؟“ تو اس نے جواب دیا: ”اللہ عزوجل کی قسم! نہیں۔“ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جس شے کا تو حریص ہے، چاہنے کے باوجود اسے ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تو

آخرت کیسے حاصل کرے گا؟ حالانکہ تو اس سے اعراض اور روگردانی کئے ہوئے ہے، میں تو تجھے ٹھنڈے لوہے میں
ضر میں لگاتے ہوئے ہی دیکھ رہا ہوں۔“

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ جو بغیر عمل کے جَنَّت میں داخل ہونے کا گمان رکھے وہ محض تمنا کرنے
والا ہی ہے اور جو کہے کہ میں عمل کے سبب جَنَّت میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو وہ مَشَقَّت اٹھانے والا ہے۔ بعض علمائے
کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ اُمیدیں عقل کو کم کر دیتی ہیں۔^①

ایمان کسے کہتے ہیں؟

رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان آرائش و زیبائش کے ذریعے
حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اُمیدوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایمان تو اس عقیدے کا نام ہے جو دل میں پختہ ہو
اور عمل اس کی تصدیق کرے۔“^②

نیکی و بدی کا بدلہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ^③
ترجمہ کنز الایمان: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

(پ ۲، الرحمن: ۲۰)

اور اس کی ضد کے متعلق ارشاد فرمایا:
﴿۱﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلَهَا^④ (پ ۲۴، المؤمن: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: جو بُرا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا
مگر اتنا ہی۔
﴿۲﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَبْلُغُوا أَلَمَ
اللَّهِ الَّذِينَ لَجُّوا فِيكُمْ^⑤ (پ ۱۰، النوبة: ۱۶)

ترجمہ کنز الایمان: کیا اس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیے
جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جوتم میں سے
جہاد کریں گے۔

① موسوعة لابن ابی دنیا، کتاب البقین، باب رب لیس، الحدیث: ۱۴، ج ۲، ص ۵۴

② شعب الایمان للبیہقی، باب القول فی زیارة..... الخ، الحدیث: ۲۶، ج ۱، ص ۸۰

ترجمہ کنزالایمان: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر انگلوں کی سی روداد نہ آئی۔

﴿3﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط
(پ ۲، البقرة: ۲۱۴)

ترجمہ کنزالایمان: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

﴿4﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَا
(پ ۲۵، العنکبوت: ۲۱)

﴿5﴾ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ (پ ۲۰، النکوت: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: کیا یہی برا حکم لگاتے ہیں۔

پس ان کے گمانوں کو باطل قرار دیا اور ان کے حکم کو رد کر دیا پھر اپنا فیصلہ ارشاد فرمایا:

سَوَآءٌ مَّعْيَاهُمْ وَمَعَانِهِمْ ط (پ ۲۵، العنکبوت: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔
یعنی جس طرح وہ زندگی میں احسان اور نیک عمل کیا کرتے تھے تو موت بھی ان کے لئے ایک اچھی جزا ہوگی اور جیسے زندگی میں فساد برپا کرتے اور برے اعمال سرانجام دیا کرتے تھے تو موت بھی ان کے لئے بُری ہوگی۔ چنانچہ، اللہ عزوجل نے ہدایت یافتہ اور عقل مندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ عزوجل کے حکم کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، پس ارشاد فرمایا:

الَّذِيْنَ يَسْتَعْبُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ط (پ ۲۳، الزمر: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔

منقول ہے کہ یہاں الْقَوْل سے اللہ عزوجل کی عزیمتیں اور اس کی وعید سننا مراد ہے۔ ①
اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالٌ يَّكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝ (پ ۲۴، الزمر: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔

منقول ہے کہ ایسا ان کے جھوٹے گمان اور دھوکے میں مبتلا کرنے والی نقصان دہ امید سے پہلے ہوا۔

ایک قول کے مطابق وہ ایسے عمل کرتے جنہیں نیکی گمان کیا کرتے تھے مگر حساب کتاب کے وقت انہیں معلوم ہو گا کہ وہ سب گناہ تھے۔ صحیح عمل وہی ہے جو حساب کے بعد بھی صحیح ہی ہو اور حق وہ ہے جو میزانِ عدل میں بھاری ہو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (پ ۸، الاعراف: ۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔

ایک قول ہے کہ یہاں حق سے مراد علم و عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرامینِ مبارکہ ہیں:

﴿۱﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۵۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا۔

﴿۲﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ (پ ۸، الاعراف: ۷۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو ضرور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے۔

﴿۳﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں گھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔

(پ ۲۳، الزمر: ۳۸)

منقول ہے کہ وہ گناہ کرنے میں تو جلدی کرتے مگر توبہ میں تاخیر کرتے رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کی اُمید بھی رکھتے۔

یہ آیت مبارکہ خائفین کو غم میں مبتلا کرنے والی اور عارفین کو خوف دلانے والی ہے۔ اس حال میں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس نے کافروں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر اس نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ آگ سے بچتے رہیں اور کافروں کے جہنمی اوصاف ذکر فرمائے اور اپنے بندوں کو اس سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اُس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

(پ ۲، العنکبوت: ۱۳)

مزید ارشاد فرمایا:

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنَ

ترجمہ کنزالایمان: ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور

تَحْتِهِمْ ظُلٌّ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ۚ لِيُعَادُوا فَاتَّقُوا ۝ (ب ۲۳، النور: ۱۶)

ان کے نیچے پہاڑ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو اے میرے بند تم مجھ سے ڈرو۔

منقول ہے کہ بندہ معرفت کے بعد اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی پہلی بار نافرمانی کرنے کے فوراً بعد آگ کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بری عادت ہوتی ہے جس سے اس کے آگ میں مبتلا ہو جانے سے ڈرا جاتا ہے۔

خوفِ الہی کی حقیقت

حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں کہ اُس خائف کا خوف کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا جو یہ گمان کرتا ہو کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اور اُس شخص کا خوف بھی سچا نہیں ہو سکتا جو یہ گمان کرے کہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ پس بندے کا یہ گمان کرنا ہی صحیح ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا پالے گا یعنی خوف کی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ آگ میں داخل ہونے سے ڈرے اور دوسرے یہ کہ اس میں ہمیشہ رہنے سے ڈرتا رہے۔

اسی قسم کا ایک قول حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے مروی ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جسے جہنم سے ایک ہزار سال کے بعد نکالا جائے گا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رَوْنے لگے اور فرمایا: ”اے کاش! میں بھی اس کی مثل ہوتا۔“ ①

خود کو ”عالم اور جنتی کہنا“ کیسا؟

سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جس نے یہ کہا کہ میں جنتی ہوں تو وہ جہنمی ہے اور جس نے کہا میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے۔“ ②

اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کا طریقہ

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو جاننا چاہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کے

① احیاء علوم الدین، کتاب التوبہ، باب بیان کیفیۃ توبہ الخ، ج ۴، ص ۲۳

② المعجم الصغیر، الحدیث: ۱۷۱، ج ۱، ص ۶۵

مقام و مرتبہ کی کیفیت کیا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہئے کہ اس کے دل میں اللہ عزوجل کے مقام و مرتبہ کی کیفیت کیا ہے۔“ ①

مراقبہ کا دوسرا مقام

مقاماتِ جنت و جہنم کی معرفت

بندہ یقینی طور پر یہ بھی جان لیتا ہے کہ ہر نیک عمل کے لئے جنت میں ایک نعت اور عالمِ برزخ میں آرام و سکون ہے اور اس کے ہر اچھے عمل اور خالص معرفت کا جنت میں ایک مقام ہے جس کا ایک حصہ یہاں عالمِ دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ بندے کو اس کے حسن معاملہ کا اجر عطا کیا جائے اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کے ہر برے عمل اور جہالت کے لئے آخرت میں عذاب، عالمِ برزخ میں تکلیف اور جہنم میں ایک ٹھکانا ہے اور یہاں اس دنیا میں صرف اس کا ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔

اللہ عزوجل نے خیر و شر کے اس حصے کو چھپا کر ان کے اعمال کو ان پر مرتب ہونے والے احکام کی وجہ سے ظاہر فرما دیا اور پھر اپنی حکمت سے دنیا و آخرت کی جانب جانے والے نیکی و بدی کے دُور استے ظاہر فرمائے۔ اس کے بعد ان دونوں کے معاملات کو مقدم کر کے خیر و شر میں سے ہر ایک کی جزا و سزا مؤخر کر دی تاکہ بندے کی جانب سے افعال کی بجا آوری کو ثابت کیا جاسکے۔

بندے کا ان اعمال کی بجا آوری کی کوشش کرتے ہوئے ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ عزوجل ہر اس نفس کو آزمائے جو اس کی رحمت اور فضل و کرم اور محبت پانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے افعال کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ وہ غالب، بادشاہ اور قہار و بختار ہے، بلکہ بندوں سے سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ مغلوب و مجبور اور غلام ہیں اور اللہ عزوجل بے مثال ہے، کیونکہ وہ حجت اور یکسانیت سے پاک ہے اور بندوں میں سے کسی کے برابر نہیں کیونکہ وہ اندازوں اور حد بندی سے بالاتر ہے۔ بلکہ اسی کے لئے حجت ہے اور ہر شے میں اسی کی قدرت نافذ ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔

① تفسیر روح البیان، پ ۱، البقرة، تحت الاية ۱۰۳، ج ۱، ص ۱۹۶، ابن ازابیلہ بن سرہ

توحید پر دلالت کرنے والی آیات بینات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) جو کچھ ہم نے اللہ عزوجل کی توحید یعنی اس کی مشیت، افعال اور اس کے شرک سے پاک اور بے مثل ہونے کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ان سب باتوں کو محکم آیات بینات میں ذکر کیا ہے اور اس شخص پر تعجب کیا ہے جو خالق و مخلوق کو احکام میں ہم پلہ قرار دیتا ہے اللہ عزوجل نے اس شخص کے اس عمل کو نعمت کا انکار اور اپنی سلطنت میں شرک قرار دیا ہے۔

پس اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے کہ جس میں اس نے مُشرکین اور ان کے واضح گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے کے مُتعلق خبر دی ہے، نیز مُشرکین کے احکام میں اللہ عزوجل اور مخلوق کے درمیان یکسانیت قائم کرنے کی گمراہی کے مُتعلق بھی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٧﴾ تَاللّٰهِ اِنْ
كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٨﴾ اِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا اَصْلَنَّا اِلَّا الْمَجْرُمُوْنَ ﴿١٠٠﴾
ترجمہ کنزالایمان: کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے
ہوں گے۔ خدا کی قسم بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ جبکہ
تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں نہ
بہکا یا مگر مجرموں نے۔ (پ ۱۹، الشعراء: ۹۷ تا ۱۰۰)

منقول ہے کہ یہ آیات مبارکہ قدریہ کے متعلق نازل ہوئیں کیونکہ انہوں نے برائی کی طاقت و قدرت کی نسبت مخلوق کی جانب کر دی تھی، پس انہوں نے اس وصف کے خالق ہونے کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کے درمیان برابری قائم کر دی۔ ①

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے
اعمال کو۔ (پ ۲۳، الفصّٰت: ۹۶)

اللہ عزوجل نے چونکہ اعمال کی تخلیق کی نسبت اپنی جانب فرمائی کہ جس طرح وہ بندوں کا خالق ہے اسی طرح وہ ان

کے اعمال کا بھی خالق ہے، لہذا وہ مجرم ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جس میں قدریہ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے اس فرمان میں ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ منکر ہیں:

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۖ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ۖ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۖ (۳۸) إِنْ أَكَلْتَ شَيْءٌ خَلَقْتَهُ يَقْدِرُ ۖ (ب) (۲۷، القمر: ۲۷ تا ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنج۔ بیشک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی۔

لہذا یہی وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کیا اور یہی وہ سرکش افراد ہیں جنہیں ان کے گروہوں کے ساتھ جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔

پانچ محکم آیات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) ہم نے ابھی جو کچھ ذکر کیا ہے اللہ عزوجل نے ان سب کی تفصیل پانچ محکم آیات میں ذکر کی ہے، یہ آیات مبارکہ ان تمام مذکورہ معانی و مفہیم کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہیں، مگر ہم نے طوالت کے خدشہ سے ان کی شرح و تفسیر نہیں کی کیونکہ ہمارا مقصود استدلال کی غرض سے جُخت قائم کرنا نہیں۔ چنانچہ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

﴿۱﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ مِنْ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِعَمَلِهِمْ يَجْحَدُونَ ﴿۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا اللہ کی نعمت سے منکر تے ہیں۔

(ب) (۱۳، النحل: ۷۱)

یعنی اللہ عزوجل نے آقاؤں اور مالکوں کو غلاموں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

﴿۲﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ

ترجمہ کنزالایمان: تمہارے لئے ایک کہاوت بیان فرماتا

تُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْتُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
ہے خود تمہارے اپنے حال سے کیا تمہارے لئے تمہارے
ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم
نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو۔ (ب ۲۱، الروم: ۲۸)

یعنی اسی طرح میں ہوں کہ میرے بندوں میں سے میرا کوئی شریک نہیں، پس میرے بندوں اور میری مخلوق
میں سے کسی کو برابری میں میرا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ جب میں نے تمہارے اور تمہارے غلاموں کے درمیان
یکسانیت قائم نہیں کی تو پھر تم پر لازم ہے کہ میرے بندوں کو بھی میرے حکم میں قطعی طور پر شریک نہ ٹھہراؤ۔

﴿3﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا
حَسَنًا فَهُوَ يَفْتِنُ مِنْهُ (ب ۱۴، النحل: ۷۵)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی ایک
بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور (طاقت) نہیں رکھتا
اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا
فرمائی تو وہ اس میں سے خرج کرتا ہے۔

مُراد خرج کرنا ہے۔ یہاں دو طرح کے لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں: ایک ایسا بخیل جو خرج پر قادر
نہیں، پھر اس کی مذمت بخل اور اس کے عاجز ہونے سے بیان فرمائی کہ یہی وہ شخص ہے جسے اس کے بخل نے عاجز
بنانے کے ساتھ ساتھ (راہِ خدا میں مال) خرج کرنے سے روک دیا ہے جبکہ دوسرا سخی ہے، جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سخاوت
پر قدرت اور اپنی راہ میں خرج کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور اس کے سخی ہونے کی تعریف بھی فرمائی۔

﴿4﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُ
هُمَا آبَكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (ب ۱۴، النحل: ۷۶)
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی دو مرد
ایک گونا گوا کچھ کام نہیں کر سکتا۔

یہاں حکمت و علم مراد ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

﴿5﴾ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
ترجمہ کنز الایمان: کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف
کا حکم کرتا ہے۔ (ب ۱۴، النحل: ۷۶)

یہاں دو بندوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک احمق اور جاہل ہے، جو حکمت کی بات کر سکتا ہے نہ علم کی کسی بات

پر قادر ہے اور نہ ہی اسے استقامت حاصل ہے، اس کے بعد اس کے اس صفت کے ساتھ مُتَّصِف ہونے کی وجہ سے اس کی مذمت بیان کی اور اس پر ناراضی کا اظہار کیا جبکہ دوسرے کو عدل کا حکم دینے والا بنایا جو راہِ مستقیم پر ثابت قدم ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: **هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ** (پ ۱۲، النحل: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے۔ پس کیا کوئی اس کے راستے پر اس کی مرضی کے بغیر چل سکتا ہے؟ اور کیا کسی بندے کی مجال ہے کہ وہ اس کی طاقت و قدرت کے بغیر اس راستے پر ٹھہر سکے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس بندے کی تعریف فرمائی جسے اس نے اس نعمت سے نوازا اور اس کے اس صفت سے مُتَّصِف ہونے کا ذکر بھی کیا، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس مثال میں عقل کے لئے مخلوق کے ساتھ تشبیہ و تمثیل ہے۔ نیز عقل پر قیاس کریں تو یہ معاملہ کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خالق عَزَّوَجَلَّ نے ان میں سے ایک کے کام کو مباح قرار دیا اور دوسرے پر (مَعَآذَ اللہ عَزَّوَجَلَّ) ظلم کیا کیونکہ جو اپنے دو بندوں کے ساتھ اس جیسا معاملہ کرے یعنی پہلے ان میں سے اس شخص کی مدح فرمائے، جسے اس نے توفیق عطا فرمائی ہو اور قدرت بھی بخشی ہو اور دوسرے کی مذمت بیان کرے حالانکہ اسے اپنی نعمت سے روک دیا ہو اور اسے عاجز بھی بنایا ہو تو گویا اس نے اس پر ظلم کیا۔

﴿5﴾..... پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی نبی کے ساتھ اس اعتراض کو دور فرمادیا اور پانچویں حکم آیت مبارکہ میں صراحت سے اپنی تمثیل بیان کرنے سے منع فرمایا، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ہم اس کے لئے ایسی مثالیں بیان کریں جو ہمارے اعمال کے مشابہ ہوں۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پ ۱۲، النحل: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کے لئے مانند نہ ٹھہراؤ بیشک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کو اپنے علم کے ساتھ اور ہماری جہالت کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اس کی تائید قرآنِ کریم کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (پ ۱۴، الانبیاء: ۲۳) اور ان سب سے سوال ہوگا۔ ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے

لہذا پختہ علم والے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تمام احکام حاکم کے لئے ہیں، پس وہ اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے اور ایمان والے ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لے آئے کہ وہ سب حاکم و حکیم کی حکمت اور عادل کے عدل کے باعث ہیں۔ وہ بھی اس کی سزا سے محفوظ ہو گئے کیونکہ وہ متشابہ پر بھی ایمان لے آئے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا۔ مگر سرکش لوگ آیات متشابہات کی پیروی اور تاویل میں کرنے کے سبب ہلاک ہو گئے اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور کل بروز قیامت تباہی و بربادی کا شکار بھی وہی ہوں گے۔

جنت کے درجات اور جہنم کے طبقات

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کُنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی قول بھی ہماری ذکر کردہ معروضات کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا آیت مبارکہ ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (پ ۱۳، العنبر: ۴۴) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک کے نیچے دوسرا طبق ہوگا، اس طرح سات درجات ان کے اعمال کی مقدار کے اعتبار سے ہوں گے اور وہ ان تمام درجات میں اپنے جرموں کے لحاظ سے تقسیم ہوں گے جیسا کہ جنتی لوگ اپنے اپنے فضائل کے لحاظ سے درجات میں تقسیم ہوں گے۔ ① اور آیت مبارکہ میں ﴿لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ سے مراد وہاں رہنے والے ہر طبقے کا ایک معلوم و مقرر حصہ ہے۔ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! جنت میں کوئی محل ہے نہ کوئی نہر اور نہ ہی کوئی نعمت مگر اس پر اس کے مالک اور اس عمل کا نام لکھا ہوا ہے جس کی وہ جزا ہوگی۔ اسی طرح جہنم میں کوئی طوق ہے نہ کوئی قید و بند، نہ کوئی گھاٹی اور نہ کوئی عذاب مگر اس پر اس عمل کے اوصاف جس کی وہ جزا ہوگی اور جو وہاں رہے گا اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی اطاعت کرتے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرما دیا اس سے پہلے کہ وہ اس کی نافرمانی کرتے۔ ②

① تفسیر روح البیان، پ ۵، النساء، تحت الآية ۱۴۵، ج ۲، ص ۳۰۹، مفہوماً

② یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہے کہ فلاں اطاعت شعاری کے سبب جنت میں جائے گا اور فلاں نافرمانی کے سبب جہنم کا حقدار ہوگا۔

عارفین کے اقوال

ایک عارف کا قول ہے کہ اللہ عزوجل کو اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ اس کی رضا کے بغیر مخلوق اس کی نافرمانی کرے اور وہ اس بات سے بھی برتر ہے کہ مخلوق میں سے اس کے محبوب بندوں کے سوا کوئی اسے راضی کرے۔ البتہ عالمِ عدم میں ایک قوم سے ناراض ہوا اور جب انہیں عالمِ ظہور میں وجود بخشا تو انہیں اہلِ غضب کے اعمال کی توفیق دی تاکہ انہیں دارِ غضب میں ٹھہرائے اور ایک قوم سے راضی ہوا اور جب انہیں عالمِ ظہور میں وجود کی دولت عطا فرمائی تو انہیں اہلِ رضا کے اعمال کی توفیق سے نوازا تاکہ انہیں دارِ رضا میں ٹھہرائے۔

بعض اہلِ معرفت کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے مخلوق کو عدم میں ظاہر فرمایا اور انہیں موجود بخشا، قدرتِ دی، پھر ان کے اعمال ظاہر فرما کر انہیں اعمال کی بجا آوری میں اختیار دے دیا، پس ہر بندے نے اپنا عمل اختیار کر لیا، اس کے بعد عالمِ غیب میں وہ اور ان کے اعمال لپیٹ دیئے گئے۔ پھر جب مخلوق کو عالمِ موجودات میں ظہور بخشا تو ان کی عقلوں پر حجاب طاری کر دیا اور ہر ایک کو اس کے اختیار کئے ہوئے عمل پر چلا دیا، اس کے ساتھ ہی ان پر حجت واقع ہو گئی، کل بروز قیامت ان کی آنکھوں کے سامنے اسے ظاہر فرمایا جائے گا کہ جسے آج ان سے چھپایا ہوا ہے۔

جنتی محل کا کنگرہ ٹوٹ گیا

ایک عابد فرماتے ہیں میں نے سحری کے وقت دو رکعت ادا کیں، پھر سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلند و بالا سفید کنگروں والا محل ہے گویا کہ وہ ستاروں کا ہو۔ میں نے اسے اچھا جانا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ میرا ہی ہے اور یہ دو رکعتوں کا ثواب ہے۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہوا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے کونے کا ایک کنگرہ (کن گڑہ) گرا ہوا ہے، جس سے وہ محل بد نما لگ رہا تھا، مجھے دکھ ہوا تو میں نے کہا: ”کاش یہ کنگرہ اس جگہ بلندی پر ہوتا تو اس محل کا خشن کامل ہوتا کیونکہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ نے اسے عیب دار بنا دیا ہے۔“ تو وہاں موجود ایک غلام نے مجھ سے کہا کہ یہ کنگرہ (کن گڑہ) محل کے اسی مقام پر نصب تھا، مگر جب آپ اپنی نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ ہوئے تو یہ گر گیا۔

حورِ دل کے حسن میں اضافہ

ایک زاہد سے مروی ہے کہ انہیں اپنے جنتی مقام کا کشف ہوا تو انہوں نے وہاں حوریں دیکھیں جنہوں نے بتایا کہ وہ ان کی بیویاں ہیں اور جب وہ نکلنے لگے تو حوریں ان سے بڑی محبت و لبا جت سے کہنے لگیں: ہم آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا واسطہ دیتی ہیں کہ اپنے اعمال کو مزید آراستہ کریں کیونکہ جب بھی آپ اپنے اعمال آراستہ کرتے ہیں تو آپ کی خاطر ہمارے حُسن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم پر نعمتیں بھی زائد کر دی جاتی ہیں۔

جنتی پھل گر گیا

حضرت سیدنا رابعہ عَدَوِیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا فَرَمَاتِی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھیں، پھر سو گئی، دیکھتی ہوں کہ ایک تروتازہ اور سرسبز و شاداب درخت ہے جو اس قدر بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، اس پر تین قسم کے پھل لگے ہوئے تھے، میں دنیا میں ایسے کسی پھل کو نہیں جانتی، وہ پھل کنواری لڑکیوں کی چھاتی کی طرح دکھائی دیتے تھے، کچھ سفید تھے، تو کچھ سرخ اور کچھ زرد۔ وہ سب اس درخت میں چاند اور سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے پوچھا: یہ کس کا ہے؟ تو ایک کہنے والے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا ہے، جس کا سب آپ کی وہ تسبیحات ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ فرماتی ہیں میں اس درخت کے ارد گرد گھومنے لگی، تو سنہری رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے پائے، میں نے کہا: ”کاش! یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔“ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یہ وہیں لگے ہوئے تھے مگر جب آپ نے ایک تسبیح پڑھی تو سوچنے لگیں کہ کیا گندھا ہوا آنا خیرہ ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ پھل گر گئے۔ پس یہ تمام باتیں اہل بصیرت کے لئے عبرت اور اہل تقویٰ و اہل ذکر کے لئے نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں۔

40 دن کا فائدہ

صاحبِ قوت حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے دادا مرشد حضرت سیدنا نائل بن عبد اللہ شتر ی عَلَیْہِ

رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی 40 دن بھوکے رہتے پھر کچھ کھاتے۔ (احیاء العلوم، ج ۳، ص ۹۸)

مراقبہ کا تیسرا مقام

قیامت کی ہولناکی

سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم سے منقول ہے کہ اگر بندہ دنیا کے پہلے دن سے لے کر قیام قیامت تک اللہ عزوجل کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہے تب بھی قیامت کے دن اپنے اس عمل کو حقیر جانے گا جب وہ اس دن کے زلزلے اور ہولناکیاں دیکھے گا۔

موت کی سختی

سرکارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”ملک الموت کا روح قبض کرنا تلوار کی ایک ہزار ضربوں سے سخت ہے۔“^①

موت اور دخولِ جنت کے درمیان کی ہولناکیاں

اگر موت کا ایک بال برابر در تمام مخلوق پر ڈال دیا جائے تو وہ سب مرجائیں، بے شک مخلوق اور اس کی موت اور دخولِ جنت کے درمیان ایک لاکھ ہولناکیاں ہیں، ان میں سے ہر ہولناکی موت سے ایک لاکھ گنا زائد ہے، جن سے بندہ اللہ عزوجل کی رحمت سے ہی نجات پاسکے گا۔ پس اسے ایک لاکھ ایسی رحمتوں کی ضرورت ہوگی جو اسے ان ہولناکیوں سے نجات دیں۔ رحمتوں کی یہ تعداد ایسی ایک لاکھ نیکیوں پر منقسم ہے جو اسے دنیا میں عطا کی گئیں اور جو ظہورِ رحمت کا ٹھکانا اور کل بروزِ قیامت عطاءئے رحمت کا راستہ ہوں گی۔

رب حکیم عزوجل کی یہی حکمت اور رب رحیم عزوجل کی یہی مہرِ بڑا نہ تقسیم ہے کیونکہ نیک اعمال جزا کے راستے ہیں اور تمام نیکیاں ایک ہی رحمت سے ہیں، جس کے سبب بندے کے لئے نجات کا راستہ پیدا ہوا۔ چونکہ ثواب کی جگہیں اعمال کے راستوں میں ہوتی ہیں، لہذا پہلی بخشش و عطا یہاں دنیا میں عطا ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی بہترین توفیق اور اس کی عنایت کا لطف یہاں دنیا میں حاصل ہوگا۔ جبکہ بروزِ قیامت جو جزا ملے گی وہ اس کی رحمت کے فضل و کرم اور اس کی نعمت کی تکمیل سے ہوگی اور یہی غالب علم والے کا اندازہ ہے جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ عبد العزیز بن ابی رواد، الحدیث: ۱۱۹۳۲، ج ۸، ص ۲۱۸

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ ترجمہ کنزالایمان: نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔

(پ ۲، الرحمن: ۲۰)

ایمان کا بدلہ

ایک حدیث پاک میں ہے کہ ”ہم نے جسے نعمتِ ایمان سے نوازا اس کی جزا جنت ہے۔“^① علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی جزا سوائے دیدارِ باری تعالیٰ کے کچھ نہیں اور جنت جزائے اعمال ہے، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اگر آج یہاں کسی کو ایمان سے محروم کر دیا گیا تو کل وہ جنت سے بھی محروم ہوگا اور اگر آج اسے اسلام سے روک دیا گیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (پ ۶، السائدہ: ۷۲) ترجمہ کنزالایمان: بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔

مزید ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿۳۱﴾ (پ ۲۶، محمد: ۳۳) ترجمہ کنزالایمان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔

پس یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کسی حیلہ کی گنجائش ہے نہ ہی کوئی راہِ نجات ہے۔

اہلِ تقویٰ و اہلِ مغفرت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْبَغْفِرَةِ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنزالایمان: وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی

شان ہے مغفرت فرمانا۔ (پ ۲۹، المدثر: ۵۶)

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عزوجل فصل بعانی المحبة، الحدیث: ۲۴۷، ج ۱، ص ۳۷۲

منقول ہے کہ وہی لوگ اہل کہلانے کے حق دار ہیں جنہیں تقویٰ دیا گیا اور جنہیں تقویٰ سے نوازا جائے وہی اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں بخش بھی دیا جائے۔ ①

اس کے متعلق اللہ عزوجل کے مزید فرامین عالیشان درج ذیل ہیں:

﴿۱﴾ اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۖ (پ ۲۶، الفتح: ۲۶)

ترجمہ کنزالایمان: پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ مزاوار اور اس کے اہل تھے۔

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔

﴿۳﴾ اِنَّ رَاحَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (پ ۸، الاعراف: ۵۶)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

﴿۴﴾ تَبٰرَکَ اَعْلٰی الَّذِیْ اَحْسَنَ (پ ۸، الانعام: ۱۵۴)

ترجمہ کنزالایمان: پورا احسان کرنے والے پر جو نیکو کار ہے۔

﴿۵﴾ وَسَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (پ ۱، البقرة: ۵۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔

﴿۶﴾ مَا عَلٰی الْمُحْسِنِیْنَ مِنْ سَبِیْلٍ ۖ (پ ۱۰، التوبة: ۹۱)

ترجمہ کنزالایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔

﴿۷﴾ وَ مَنْ یَّتَقَرَّفْ حَسَنَةً نُّزِدْ لَهُ فِیْهَا حُسْنًا ۖ (پ ۲۵، النوری: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔

پس جس کے اعمال نیک ہوں گے وہ محسنین میں سے ہوگا اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ گناہ گار شمار ہوگا۔ چونکہ جنت اور دوزخ کی تخلیق مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہوئی، لہذا جنت و دوزخ میں سے بندوں کا جو حصہ ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”احسان کیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تیرا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔“ ①

اچھے و برے اعمال و اقوال والے بندے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نیک بندوں کو نیک اعمال کے ساتھ خاص فرمایا اور برے بندوں کو برے اعمال کی آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ اس تمام معاملے کو (یعنی بندوں کے حالات لوح محفوظ میں لکھے کو) اپنے علم کی بنا پر پایہ تکمیل تک پہنچا چکا ہے، مگر اس نے اپنی حکمت سے اسے مقدر کر کے اپنے لطف و کرم سے مخلوق سے مخفی رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ (پ ۱۸، النور: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: گندیاں گندوں کے لئے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ برے اقوال و افعال برے بندوں کے لئے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا:

الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (پ ۱۸، النور: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: ستھریاں ستھروں کے لئے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ نیک اور اچھے اقوال و افعال نیک بندوں کے لئے ہیں۔ ②

اچھے و برے خاتمہ والے لوگ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اچھے خاتمے اور اپنے دشمنوں کے برے خاتمے کے متعلق ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ③ (پ ۱۴، النحل: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر جنت میں جاؤ بدلو اپنے کئے کا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ جن لوگوں کی زندگی پاکیزہ ہو ان کی موت بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کے اعمال عمدہ ہوں ان کے لئے موت بھی عمدہ ہوتی ہے۔ ④

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان ما ہو..... الخ، الحدیث: ۴۷۹، ص ۱۸۱ ملقطاً

② المفردات للراغب اصفہانی، کتاب الخاء، ص ۲۷۳، کتاب الطاء، ص ۵۲ ملخصاً

③ تفسیر البغوی، پ ۱۲، النحل، تحت الاية ۲۶، ج ۳، ص ۵۵

اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْبَلَكَةَ ظَالِمِينَ
أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ
تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
قَالُوا لَكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ①
(ب ۵، النساء: ۹۷)

پس مقتول ہے کہ جن کی زندگیاں اور اعمال تاریک ہوئے تو ان کی قبریں اور اخروی ٹھکانے بھی تاریک ہو گئے۔
(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے جو بھی اس کا
یقینی مشاہدہ کرے گا اس کا مراقبہ دائمی ہو جائے گا، معاملہ بہترین ہوگا اور اس کے اور ادو وظائف میں تسلسل برقرار
رہے گا اور نیکیوں کی بھی کثرت ہو جائے گی۔ پس اس وقت یقین کی صفائی اور دائمی نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے اس
کے مشاہدے کے ذرائع ختم ہو جائیں گے اور وہ ان بندوں میں شمار ہونے لگے گا جن کا اللہ عزوجل نے اس آیت
مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے:

لِيُشِلَّ هَذَا فليَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ①
(ب ۲۳، الفص: ۲۱) چاہئے۔

اسی کی مثل ارشاد فرمایا:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ②
(ب ۳۰، المطففين: ۲۱)

نیز اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جن کے اوصاف اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں مذکور ہیں:
ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور
یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔
(ب ۱۸، المؤمنون: ۶۱)

یعنی وہ موت کی جانب تیزی سے جاتے ہیں اور جو اعمال خیر فوت ہو جائیں ان کی ادائیگی پہلے کرتے ہیں، غافل اور باطل افراد سے بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا بغیر عوض کے ہوتی ہے ﴿﴾

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں کہ) ہو سکتا ہے کوئی غلط باتیں کرنے والا حکیم عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے غافل و جاہل انسان ہمارے متعلق یہ گمان کرے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک شے کے عوض ہی کوئی دوسری شے عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ مقصود نہیں بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ وہ ہر شے کے عوض کے بغیر دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے جو سب سے پہلے وہ شے عطا کرنے والا ہے جو عبادت و ایمان کے لئے ظُرف اور مکان کی حیثیت رکھتی ہے اور وہی ہے جو دوسری اشیاء یعنی نعمتیں اور جنتیں بھی عطا فرمانے والا ہے۔ مگر وہ اپنی حکمت کے تحت یہ عطا و بخشش اپنی مقرر کردہ تقدیر سے جاری کرتا ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسے معلوم بناتا ہے کیونکہ وہ حکیم و علیم ہے۔

اہل یقین کے مراقبہ کا چوتھا مقام ﴿﴾

ذرا برابر عمل کی پریش بھی ہوگی ﴿﴾

بندے کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہونی چاہئے کہ اس کی زندگی کے سال آخرت میں مہینوں کے اعتبار سے کھولے جائیں گے اور اس کے مہینے دنوں کے اعتبار سے کھولے جائیں گے، ایام گھنٹوں کے اعتبار سے اور گھنٹے سانسوں کے اعتبار سے، پھر اس کے ہر سانس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ہر انجام دیئے گئے کام کے لئے اگرچہ وہ حقیر ہی ہو تین اعمال ناموں کے رجسٹر کھولے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا؟ یہ احکام کے ساتھ آزمائے جانے کا محل ہے، اگر اس سوال سے بچ گیا تو دوسرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور سوال ہوگا کہ یہ کام کیسے کیا؟ یہ علم کے صحیح ہونے کا مطالبہ کرنے کا محل ہے، اگر اس سوال سے بھی محفوظ رہا تو تیسرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کام کس کے لئے کیا؟ یہ محل اخلاص ہے۔

اگر ان میں سے کسی بھی سوال میں خامی ہوئی تو اس پر بلاکت کا اندیشہ اور رسوائی کا ڈر ہے، ہاں اگر کریم و متان غرض اس پر کرم فرمائے تو بیچ سکتا ہے اس طرح کہ وہ اس کا حساب کتاب نہ لے بلکہ اپنے کرم سے اسے بچالے۔ چنانچہ، اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ (پہلا الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے۔

قرآن کریم کی سب سے محکم و مجمل آیت مبارکہ

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (پہلا الزلزال: ۷، ۸)

دیکھو گا اور جو ایک ذرہ بھربھرائی کرے اسے دیکھے گا۔

منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی سب سے محکم آیت ہے، نیز یہ مجمل، مبہم اور عام بھی ہے۔ چنانچہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے جب کسی ایسی شے کے متعلق سوال کیا جاتا کہ جس کے متعلق کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے پاس اس کے متعلق اس جامع آیت مبارکہ کے علاوہ دوسری کوئی آیت نہیں ہے یعنی ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ①

فقہ کی پہچان

(مشہور عربی شاعر) فرزدوق کے دادا حضرت سید ناصع رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الناس کی جانب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور جب اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے: ”میرے لئے یہی کافی ہے، میرے لئے کافی ہے، میں نے خیر اور شر کو پہچان لیا ہے۔“ تو شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ فقہ بن کر لوٹا ہے۔“ ②

① صحیح البخاری، کتاب المساقاۃ، باب شرب الناس الخ، الحدیث: ۲۳۷۱، ص ۱۸۵ بتغیر قلیل

② اتحاف السادة المتقين، کتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثالث، ج ۵، ص ۱۲۰

الزهد لابن مبارک، باب ما جاء في تخويف الخ، الحدیث: ۸۲، ص ۲۸ بتغیر قلیل

ذُرّے سے مراد

ذُرّے سے مراد باریک غبار کی وہ چھٹی ہے جو سورج کی شعاعوں میں سوئی کے ناکے کی مثل ظاہر ہوتی ہے۔^①
حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ جب آپ اپنی ہتھیلی مٹی پر رکھ کر اٹھالیں تو مٹی میں سے جو چیز آپ کے ہاتھ سے لگ جائے اسے ذرہ کہتے ہیں۔^②

منقول ہے کہ چار ذرات آپس میں ملیں تو رائی کے ایک دانے کے برابر ہوتے ہیں اور بعض علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ فرماتے ہیں کہ ذرہ جو کا ایک ہزار واں حصہ ہوتا ہے۔^③

اعمال میں سے بعض ایسے ہیں جن کے چھوٹے پن کے باوجود وزن کیا جائے گا اور بعض ایسے ہیں جو انتہائی ہلکا ہونے کے باوجود شمار کئے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس سے آگاہ فرمایا اور اس سے ڈرایا۔

صاحب کتاب کا تبصرہ

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِّیْ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ) ہم نے ابھی جو کچھ ذکر کیا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے جنت میں داخل ہوگا، پس ایسا شخص مَشَقَّت میں مبتلا ہونے والا ہے اور جو یہ گمان کرے کہ وہ بغیر عمل کے جنت میں داخل ہو جائے گا وہ محض تمنا کرنے والا ہی ہے۔ یعنی اسے چاہئے کہ وہ ہر اس بات پر عمل کرے جو اس پر لازم ہے اور اس کی جانب مت دیکھے، بلکہ اس کی ادائیگی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ رکھے اور امید رکھے کہ وہ اپنے کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور اس بات سے ڈرے کہ اگر اس نے عدل کیا تو واپس اسے منہ پر دے مارے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے ان صابر بندوں کی مدح و تعریف فرماتا ہے جو اپنے اعمال کی ادائیگی میں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ انہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۵۹﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۶۰﴾ (البکورۃ: ۵۸، ۵۹) نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

① حاشیہ الصاوی، پ ۳۰، الزوال، تحت الاية ۸، ج ۶، ص ۲۴۰۹

② تفسیر القرطبی، پ ۳۰، الزوال، تحت الاية ۸-۷، ج ۱۰، الجزء ۲۰: ۲۰۸

③ حاشیہ الصاوی، پ ۳۰، الزوال، تحت الاية ۸، ج ۶، ص ۲۴۰۹ بتغیر قلیل

نعمتوں کی زیادتی اور اللہ عزوجل کا فضل و کرم

جنت میں مزید نعمتوں کا حصول اللہ عزوجل کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ہی ممکن ہے، یعنی آج دنیا میں کسی عمل پر عطا کی گئی جزا کا دائمی ہونا اور اس دائمی جزا کے نتیجے میں عامل کو دائمی زندگی بخشنا صرف اللہ عزوجل کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کے یہ فرامین مبارک نہیں سنے:

﴿۱﴾ وَمَنْ يَّقْتِرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ط (پ ۲۵، الشوری: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔

﴿۲﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ط (پ ۱۱، یونس: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔

﴿۳﴾ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا ط (پ ۲۲، سبا: ۳۷)

ترجمہ کنزالایمان: ان کے لئے دونا دوں (کئی غنا) صلہ ان کے عمل کا بدلہ۔

﴿۴﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ط (پ ۸، الانعام: ۱۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہر ایک کے لئے ان کے کاموں سے درجے ہیں۔

دو ہر اجر و ثواب

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ط (پ ۲۰، القصص: ۵۳)

ترجمہ کنزالایمان: ان کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں۔

یعنی وہ تازہ نیکی کے ساتھ پرانی برائی کو دور کرتے ہیں۔ جب اللہ عزوجل نے انہیں دنیا میں دُوباتوں کا عامل بنایا یعنی صبر کرنے اور گزشتہ برائی کو نئی نیکی سے دور کرنے کا تو انہیں آخرت میں اجر بھی دُوعطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس برائی کو جو ان سے پہلے سرزد ہو چکی تھی اس نیکی سے دور کرتے ہیں جس پر وہ برائی کے بعد عمل

کرتے ہیں، اس طرح آنے والی نیکی ان سے گزشتہ گناہ کا عذاب دور کرنے والی ہو جاتی ہے۔

پس مصیبت پر صبر کرنا، صبر کی بہترین صورت ہے اور گزشتہ گناہوں اور کوتاہیوں پر سچی توبہ کرنا بہترین نیکی ہے۔ گویا کہ انہوں نے دو عمل کئے: ایک تو انہوں نے شہوت پر صبر کیا اور دوسرا توبہ کے ذریعے گزشتہ گناہوں کو دور کر دیا۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں دواجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے انہیں دو عملوں کی توفیق بخشی ہے، اس لئے کہ نہ تو صبر اس کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسرا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ،

صبر کے متعلق اس کا فرمان عالی شان ہے:

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (پ ۱۲، النحل: ۱۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

اور توبہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

تَوْبَةُ مِّنَ اللَّهِ ۖ (پ ۵، النساء: ۹۲) ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ کے یہاں توبہ اس کی ہے۔

لہذا وہ تمام امور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق ہوں نہ تو بندے کی مدد سے سرانجام پاتے ہیں اور نہ ہی اس کی جانب رجوع کرنے سے، اگر کسی نے اس طرح کیا تو وہ مشرک ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے وقت رقیب حقیقی کا مراقبہ کیا جائے اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت یہ ہے کہ حقیقی محاسبہ کرنے والے کی خاطر اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے اور محبوب حقیقی کی طاعت پر قائم رہا جائے۔

کافروں کی سزا میں تفاوت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت یہی ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے بعض کو بعض سے سرکشی اور فساد میں زیادہ درجات سے نوازے گا۔ پس کافروں کی سزا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کی گئی ہے، چند مقامات درج ذیل ہیں:

{۱}..... عذاب پر عذاب

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (پ ۱۲، النحل: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا۔

یعنی ہم نے ان لوگوں کے عذاب پر ایک عذاب زیادہ کیا جنہوں نے کفر کیا لیکن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ سے لوگوں کو نروکا۔

{2}..... بخش و ہدایت سے محرومی

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ (١٨)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے اللہ ہرگز انہیں نہ بخشنے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے۔

(پ ۶، النساء: ۱۲۸)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے کفر کے سبب ان کی مغفرت فرمائی نہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے لئے راہ ہدایت روشن فرمائی۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا۔“^①

{3}..... دو ہر عذاب

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۖ (ب ۳۰، البروج: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے آگ کا عذاب۔

پس اس صورت میں ان پر دو عذاب ہوں گے: ایک جہنم کا عذاب ان کے توبہ نہ کرنے کے سبب اور دوسرا آگ کا، مومنین کو فتنے میں مبتلا کرنے کے سبب۔

{4}..... دنیا میں عذاب

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

① صحیح البخاری، کتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، الحديث: ۴۲۴۷، ص ۱۹۲

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ (پ ۱، التوبة: ۵۵)

یعنی اللہ عزوجل چاہتا ہے کہ انہیں ان کے مال اور اولاد کے سبب دنیا میں عذاب دے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کفر ہی پر مر جائیں تاکہ اس کی وجہ سے آخرت میں بھی انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔

ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ان کے مال و اولاد پر تعجب نہیں ہونا چاہئے بلکہ اللہ عزوجل یہی چاہتا ہے کہ انہیں آخرت میں عذاب دے۔ پس اس نے ان پر جہنم میں دو قسم کے عذاب جمع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے: پہلا عذاب ان کے مال و اولاد کے سبب اور دوسرا ان کے کفر پر مرنے کے سبب ہوگا۔ لہذا جس کافر کے پاس نہ تو کوئی مال ہو اور نہ ہی کوئی اولاد ہو تو اس پر جہنم میں صرف ایک ہی عذاب ہوگا۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے مال و اولاد کو عذاب کا سبب بنایا ہے۔ چنانچہ پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رب العزت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔

دخولِ جنت و جہنم میں لوگوں کا مقدم و مؤخر ہونا ﴿۵۶﴾

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ”کافر فقیر اپنے اُس فقر کی وجہ سے جس میں وہ دنیا میں مبتلا تھے، امیروں سے پانچ سو سال بعد جہنم میں داخل ہوں گے، جیسا کہ مومن فقیر امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“ ① اور ایک روایت میں ہے کہ مریض، تندرست افراد سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ عزوجل کی راہ میں آگے بڑھ کر شہید ہونے والا شخص پیچھے ہٹ کر اللہ عزوجل کی راہ میں شہید ہونے والے سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ غلام آقاؤں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام و السَّلَامہ ابینی سلطنت کی وجہ سے دوسرے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ

① المسند لایمام احمد بن حنبل، سند امی ہریرۃ، الحدیث: ۹۵۱، ج ۳، ص ۱۵۳ باختصار

والسلام سے 40 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔^①

حسرت

کسی شے پر سب سے بڑی حسرت سے مراد یہ ہے کہ اس کی تلافی نہ ہو سکے، یعنی آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو جن نعمتوں کی زیادتی سے سرفراز کیا جائے آپ ان سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائیں کیونکہ آپ نے دنیا میں ہی ان نعمتوں کے پائے جانے کے اوقات کو کھود یا تھا مگر جس شخص نے یہاں دنیا میں اپنے اوقات کو آباد کر کے اپنی حسرت کا تذکرہ کر لیا وہاں قیامت کے دن ابدی جزا بھی وہی پائے گا۔

اسے ہی تغائب کہتے ہیں۔ یعنی عاملین اہل باطل کے پاس سے، سبقت لے جانے والے پیچھے رہ جانے والوں کے پاس سے اور نیکی کی جانب جلدی کرنے والے بیٹھے رہنے والوں کے پاس سے اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں احساس تک نہ ہوگا۔ پھر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جانے والا بندہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائے گا جبکہ عمل کرنے والا ہمیشہ کے لئے انعامات کی زیادتی پائے گا۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”بندے پر آنے والی ہر وہ ساعت جس میں وہ اللہ عزوجل کا ذکر نہ کر سکے اس پر حسرت ہوگی اگرچہ وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے۔“^②

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں یعنی: ”قیامت کے دن اس سے اس ساعت کے متعلق پوچھ پگچھ اور مواخذہ ہوگا۔“^③

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) جنت میں داخل ہونے اور اس کی نعمتیں پانے کے بعد حسرت سے مراد جنت میں عاملین کو ملنے والی نعمتوں کی زیادتی سے محرومی ہے جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دائمی محرومی دائمی حسرت کا باعث بن جائے گی یعنی بندہ دوسروں سے ایک درجہ نقصان میں ہوگا اور پھر اسی نقصان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا، اس کے باوجود اسے نہ تو اس کی کوئی پروا ہوگی اور نہ ہی احساس،

① المعجم الكبير، الحديث: ۱۲۶۵۱، ج ۱۲، ص ۹۴ بتغير قليل وبدون وتدخل المصاحف المولى باريين خريفا

② شعب الایمان للبيهقي، باب في محبة الله عزوجل، فصل في اقامة... الخ، الحديث: ۵۱۱، ج ۱، ص ۳۹۲ بتغير قليل

③ المسند للإمام احمد بن حنبل، بسند ابي هريرة، الحديث: ۹۵۸۹، ج ۳، ص ۲۲۶

تاکہ اس پر جنت کی نعمتیں کم نہ ہوں۔ ہر وہ لمحہ اور سانس جو بیداری اور اللہ عزوجل کے ذکر سے خالی ہو خالی ساعت اور گھڑی کی طرح ہے۔ البتہ! محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ساعت پر نِص قائم کی اور اس سے کم وقت کا تذکرہ نہ فرمایا، کیونکہ عربوں کے ہاں عام طور پر لفظ ساعت سب سے قلیل وقت کے لئے بولا جاتا ہے اور اس لئے بھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اللہ عزوجل کے فرمان ذیل کے موافق ہو جائے:

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۳﴾ (پ۸، الاعراف: ۳۳)
ترجمہ کنز الایمان: تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی
نہ پیچھے ہونہ آگے۔

حکمت سرکارِ حکمتِ خداوندی ہے

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب موت کا وقت آجائے گا تو لوگ ایک سانس کیا، پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ کریں گے اور اسی طرح پلک جھپکنے سے پہلے مریں گے نہ ہی ایک سانس کی مقدار پہلے مریں گے۔ پس مذکورہ آیت مبارکہ میں ساعت کا ذکر ہے اور اس سے کم وقت کا تذکرہ نہیں، تاکہ کلام لوگوں کی عمومی گفتگو اور عُرف سے خارج نہ ہو اور اس لئے بھی کہ اس سے استدلال کیا جاسکے کہ یہ لفظ قلت میں خود سے کم تر یعنی سانس لینے اور پلک جھپکنے کی مقدار پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں ساعت کا ذکر فرمایا اور اس سے کم تر کا ذکر نہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور کلام اپنے پُروردگار عزوجل کی حکمت اور کلام کے معانی پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات دنوں کے تذکرے میں ساعت اور اس سے کم اوقات بھی شامل ہوتے ہیں۔

جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي
الْاَيَامِ الْخَالِيَةِ ﴿۲۹﴾ (پ۲۹، العنق: ۲۹)
ترجمہ کنز الایمان: کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم
نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔

ایک قول میں ہے کہ اللہ عزوجل کی قسم! یہی وہ دن ہیں اور عُقْرِیب یہ خالی ہی گزر جائیں گے، لہذا انہیں خود سے جدا ہونے اور اپنے پاس سے گزر جانے سے قبل ہی اعمالِ صالحہ سے بھر دو۔

وقت کے متعلق سلف صالحین کے اقوال

حضرت سیدنا امام حسن بکری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم! تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو تو اپنی منزل یعنی جنت یا جہنم تک پہنچ جائے گا۔ پس یہ ساعات ہمیں منتقل کرتی ہیں اور دن ہماری زندگیوں کو لپیٹنے یعنی ختم کرتے جاتے ہیں۔

ایک حکیم و دانا شخص سے منقول ہے کہ بندے کی زندگی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک کشتی میں بیٹھا ہو اور وہ کشتی (اپنی منزل کی جانب) رواں دواں ہو۔ اسی طرح بندہ بھی ہر لمحہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ اس بات سے غافل ہے۔

منقول ہے کہ بندے پر دن اور رات کی تمام ساعتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان ساعتوں کو صف و صرف چوبیس خزانے (الماریاں) خیال کرتا ہے اور پاتا ہے کہ ہر خزانے میں نعمت و لذت اور عطا و جزا ہے، جب وہ دنیا کی ساعتوں میں اپنی نیکیاں ان خزانوں میں بطور امانت رکھے گا تو کل بروز قیامت انہیں پا کر خوش ہوگا اور ان پر رشک کرے گا، مگر جب دنیا کی کوئی ساعت گزر جائے اور اس ساعت میں اس نے اللہ عزوجل کا ذکر نہ کیا تو آخرت میں اس ساعت کے خزانے کو خالی پائے گا کہ اس میں کوئی عطا ہوگی نہ کوئی جزا۔ پس اسے بہت برا لگے گا اور اس پر حسرت کرے گا کہ وہ ساعت اس سے کیسے فوت ہو گئی کہ اس نے اس میں کوئی شے ذخیرہ نہ کی؟ تاکہ اس کی جزا بھی ذخیرہ شدہ پاتا اور پھر اس کے دل میں رضا و سکون القا کیا جاتا۔

اگر بندہ نیکی کے کاموں میں سے مشتجب اور فضیلت والے بہت سے کاموں کے فوت ہو جانے پر حسرت کرے گا تو ان کاموں کو جلدی جلدی سرانجام نہ دینے کی بنا پر بھی اس کی حسرتیں کئی گنا ہو جائیں گی۔ لہذا اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کے اوقات بُرائیوں میں لگن ہو کر ضائع ہو گئے ہوں اور جس کے خسارے و نقصانات بڑھ گئے ہوں۔ پس جو بندہ عمر بھر حلال و مباح کاموں میں مصروف رہے اور وہ کام بھی اس کے درجات میں کمی کا باعث بن سکتے ہوں تو اس شخص کی کیفیت کیسی ہوگی جو صرف گناہوں میں مشغول رہا ہو؟ پس اللہ عزوجل ہی پاک ہے۔ معاملہ کتنا

پر خطر اور دُشوار ہوگا اور اس کا مشاہدہ کرنے والے تو بہت کم ہیں لیکن باطل لوگ بہت زیادہ غافل ہیں۔^①
بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ اسَلَمَہ فرماتے ہیں فرض کریں اگر گناہ گار کو معاف بھی کر دیا جائے تو کیا اس نے نیک

لوگوں کے اجر و ثواب کو فوت نہیں کر دیا؟^②

مقامِ علیین والوں پر رشک

ایک روایت میں ہے کہ بعض جنتی جنت کی نعمتوں میں مگن ہوں گے کہ اچانک ان کے اوپر ایک نور روشن ہوگا جس سے ان کے گھر روشن ہو جائیں گے جیسا کہ دنیا والوں پر سورج روشن ہوتا ہے۔ پس وہ اپنے اوپر مقامِ علیین پر رہنے والے لوگ دیکھیں گے۔ وہ انہیں ایسے دکھائی دیں گے جیسے آسمان کے اُفق میں چمکنے والا کوئی ستارہ ہو، مقامِ علیین پر رہنے والوں کو اُن پر نعمتوں اور انوار و جمال میں اسی طرح فضیلت حاصل ہوگی جیسے چاند کو دوسرے ستاروں پر حاصل ہے، وہ انہیں دیکھیں گے کہ وہ مقامِ نجابت پر اڑ رہے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے علاوہ ربِّ ذوالجلال والاکرام کے دیدار کا بھی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پس یہ نیچے والے جنتی انہیں پکاریں گے: ”اے ہمارے بھائیو! تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے جیسے تم پڑھتے تھے اور ہم بھی تمہاری طرح ہی روزے رکھا کرتے تھے، تو پھر تمہیں ہم پر کس وجہ سے فضیلت دی گئی؟“ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ندا آئے گی کہ ”وہ اس وقت بھوکے رہا کرتے تھے جب تم پیٹ بھر کر کھاتے، جب تم خوب سیر ہو کر پیتے تو وہ پیاسے رہا کرتے، جس وقت تم لباسِ دنیا میں ملبوس تھے یہ اس لباس سے عاری رہے، تم ہنسا کرتے تو یہ رویا کرتے، تم سویا کرتے اور یہ قیام کیا کرتے، تم سب بے خوف تھے اور یہ ڈرا کرتے تھے، پس اس وجہ سے انہیں تم پر فضیلت دی گئی ہے۔“^③

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① مفتاح الافکار للنائب العام الفراء الموعظة، ج ۱، ص ۲۰

② ذم الہوی لابن جوزی، الباب الرابع والعشرون، فصل عواقب المعاصی، ص ۱۲۹

③ البحر المبدی، پ ۲۴، السجدة، تحت الاية ۱۶، ج ۵، ص ۵۶

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ
أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک
ان کے لئے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

(پ ۲۱، السجدہ: ۱۷)

اور ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جنتیوں میں سے اکثر کمال عقل ہوں گے جبکہ مقامِ عِلْمِیْن پر بسنے والے سب عقل مند ہوں گے۔“ ﴿۱﴾

مقربین اہل یقین کے مراقبہ کا پانچواں مقام

غفلت سے نصیحت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمام مخلوق کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
ارْجِعُونِ ﴿۱۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا
تَرَكْتُ (پ ۱۸، المؤمنون: ۹۹، ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت
آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے۔
شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔

تو اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور اس قول کو مزید پختہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا كَلِمَةٌ مَّا قَالُوا بِهَا ﴿۲۰﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے
کہتا ہے۔

نیز مومنین کو بڑے واضح انداز میں ایسی حالت اپنانے سے منع فرمایا کہ جو ایسا کرے گا نقصان میں ہوگا۔
چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاهِبُوا أَمْوَالَكُمْ
وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿۲۸﴾ (پ ۲۸، المنافقون: ۱)

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری
اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔

۱) الکاسل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۷۳۷۷ سلامۃ بن روح، ج ۴، ص ۲۲۹

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقاسم بشتال محسوس، ج ۳، ص ۲۸

مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی طاعت سے تمہیں تمہارے اموال و اولاد کہیں غافل نہ کر دیں۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ① (پ ۲۸، المسافون: ۹۰) میں ہیں۔

یعنی جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے کیونکہ انہوں نے رزق دینے والے خالق پر مال و اولاد کو ترجیح دی۔ اس کے بعد انہیں جو رزق دیا ہے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کا تذکرہ ایمان کے ساتھ ملا کر کیا اور اس بات کی خبر دی کہ اس نے ہم انسانوں کو ہماری آزمائش کی خاطر اپنی سلطنت میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ② (پ ۲۷، العنكبوت: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا۔

غافلین و عاملین میں فرق

پس غافلین نے نصف کلام سنا اور صرف ایمان لائے اور خرچ نہ کیا لیکن عاملین نے پورا کلام سنا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ خرچ بھی کیا اور یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ فَاَصَّدَقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ③ (پ ۲۸، المسافون: ۱۰۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا۔

حضرت سیّدنا ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ عزوجل کو ایک ماننے والوں پر بہت سخت ہے کیونکہ کوئی بھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹ جائے اور اللہ عزوجل کے پاس اس کے لئے جو خیر و بھلائی

ہے وہ اس سے پیچھے رہ جائے۔^①

ایام دنیا کے فوت ہو جانے پر حسرت

حسرت سب سے بڑی ندامت ہے اور یہ کسی ایسی شے کے فوت ہو جانے کو کہتے ہیں جس کی تلافی نہ ہو سکتی ہو۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَنْيُبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوهُ
ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو۔ (ب ۲۴، الزمر: ۵۴)

مُراد یہ ہے کہ اس کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور توبہ کر لو، اس کے فرمانبردار بن جاؤ اور اپنے دل اور جان و مال اس کی طاعت و عبادت میں لگا دو۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
مِّنْ رَبِّكُمْ (ب ۲۴، الزمر: ۵۵)
ترجمہ کنزالایمان: اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔

مطلب یہ کہ فضیلت والے اعمال کی پیروی کرو کہ یہی سب سے بہتر رخصتیں اور مباح کام ہیں مثلاً زہد، ذریعہ اور خوف و یقین۔ پس یہی وہ بہترین امور ہیں جو ہمارے رب عزوجل نے ہماری جانب نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُّحْسِنُ عَلٰی مَا فَرَطْتُ فِي
جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ۝۶۱
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ۝۶۲ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ
لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝۶۳
ترجمہ کنزالایمان: کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے
افسوس ان تفسیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کہیں
اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے راہ
دکھاتا تو میں ڈروالوں میں ہوتا۔ یا کہے جب عذاب دیکھے
کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔
(ب ۲۴، الزمر: ۵۸ تا ۵۶)

① تفسیر القرطبی، ب ۲۸، المتفقون، تحت الایۃ ۱۰، ج ۹، الجزء الثامن عشر، ص ۹۹

یعنی آخرت میں ملنے والی جزا کے فوت ہو جانے پر لوگ حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ ایک قول ہے کہ یہاں مراد ایام دنیا میں فوت ہو جانے والا حصہ ہے اور بروز قیامت واپسی کی تمثیل سے مراد یہ ہے کہ اگر دوسری مرتبہ دنیا کی جانب پلٹنا ہوتا تو یقیناً نیکیاں کرتا۔ پس اللہ عزوجل نے تمام مخلوق کو خبردار کرتے اور ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
يُحْصِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا
ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب ان پر قیامت
اچانک آگئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے
ماننے میں ہم نے غفیر کی۔ (پ ۷، الانعام: ۳۱)

یعنی ہمیں دنیا میں اپنے وقت کو برباد کرنے پر اور آخرت میں اجر و ثواب سے محروم ہو جانے پر افسوس و ندامت ہے۔ ① اور ایک روایت میں سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی کو بھی حسرت و ندامت کے بغیر موت نہ آئے گی، اگر گناہ گار ہوگا تو اس کی حسرت اس وجہ سے ہوگی کہ اچھے اعمال کیوں نہ کئے؟ اور اگر نیکو کار ہوگا تو افسوس کرے گا کہ زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کئے؟“ ②

اللہ عزوجل نے اہل سلامتی و نجات کے دو گروہ بنائے ہیں، جن میں سے بعض بعض سے اعلیٰ و افضل ہیں، جبکہ ہلاکت و بربادی والے افراد کا صرف ایک ہی درجہ ہے۔ البتہ! ان میں سے بھی بعض بعض سے پستی میں ہیں۔ لہذا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ دائیں ہاتھ والوں میں کیونکر نہ ہوئے؟ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا
أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ مگر
دہنی طرف والے۔ (پ ۲۹، المدثر: ۳۸، ۳۹)

اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیئے جانے والے اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ مؤثرین میں سے کیونکر نہیں ہیں؟ اور پھر مؤثرین میں سے صالحین اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ شہداء میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اور شہداء چاہتے ہوں گے کہ کاش وہ مقامِ صدیقین پر فائز ہوتے۔

① تفسیر الطبری، پ ۷، الانعام، تحت الاية ۳۱، ج ۵، ص ۷۷

② تفسیر القرطبی، پ ۲۸، التغابن، تحت الاية ۹، ج ۹، الجزء الثامن عشر، ص ۱۰۵، بتغیر قلیل

الغرض یہ دن حسرت کا ہوگا جس سے غافلین کو ڈرایا گیا ہے، پس جو لوگ آج یہاں مردہ ہیں تو کل وہاں ان کی حالت کیسی ہوگی؟ ان کے پاس تو کوئی نیکی نہ ہوگی بلکہ ان کے لئے تو صرف ڈر اور نصیحت ہے۔ چنانچہ،

اس کے متعلق چند فرامین باری تعالیٰ ذیل میں مذکور ہیں:

﴿1﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ (ب، ۱۶، مریم: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں ڈر سناؤ بچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔

﴿2﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (ب، ۲۳، یس: ۴۰)

ترجمہ کنزالایمان: کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔

﴿3﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يُّخْشِهَا ۚ (ب، ۳۰، النازعات: ۳۵)

ترجمہ کنزالایمان: تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔

﴿4﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۚ (ب، ۲۲، یس: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: تم تو اسی کو ڈر سنا دیتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے بے دیکھے ڈرے۔

﴿5﴾ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ (ب، ۲۶، یس: ۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

مراد یہ ہے کہ تیری آنکھ جو تو نے آگے بھیجا ہے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ ایک قول میں ہے کہ تیری آنکھ ترازو کی نوک دیکھ رہی ہوگی اور اعمال نامے کی کمی سے ڈر رہی ہوگی۔

﴿6﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ (ب، ۲۶، یس: ۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور آئی موت کی خنثی حق کے ساتھ۔

مطلب یہ ہے کہ موت کا ان کی جانب جلدی جلدی بڑھنا حق ہے، خواہ وہ ان کے موافق ہو یا مخالف۔

﴿7﴾ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا۔ (ب، ۱۴، الانبیاء: ۱۰۱)

﴿8﴾ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ (ب، ۱۱، یونس: ۹۶)

ترجمہ کنزالایمان: جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے۔

یعنی جب ان پر رب کا حکم لازم ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو اب باقی ہر حکم خود بخود ساقط ہو جائے گا۔ ایک قول ہے کہ اعمال کے خاتمہوں کا وزن کیا جائے گا۔^(۱) اور اعمال کا خاتمہ بھی ان کی ابتدا جیسا ہی ہوگا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ضائع ہو جانے والا ہے۔

﴿۹﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (پ ۸، الاعراف: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہوتی ہے۔

﴿۱۰﴾ وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا (پ ۸، الانعام: ۱۵۵) ترجمہ کنز الایمان: اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔

یعنی سچ اس کے اولیائے کرام وَجَّهَهُمُ اللَّهُ السَّلَامَ کے لئے ہے اور انصاف اس کے دشمنوں کے لئے ہے۔
﴿۱۱﴾ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (پ ۸، الاعراف: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔

مُقَرَّبِينَ كَإِذَا هُمْ فِي مَقَامٍ

مومنین کے اوصاف

نیکی کے کام ایمان کے ثمرات ہیں اور اعمال صالح یقین کا تقاضا کرتے ہیں جبکہ اُہو و لُغِب شُك کے متقاضی ہوتے ہیں۔ سناؤ دیکھنا متیقین کے اوصاف ہیں جبکہ اندھا و بہرا ہونا شُك کی صفتیں ہیں۔ یہ تمام معانی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان میں جمع ہیں:

قُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَسْأَلُكُمْ بِهِ إِيْمَانَكُمْ إِنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ (پ ۱، البقرة: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

یہ آیت مبارکہ دلالت کر رہی ہے کہ ایمان مومنین کو نیکی و تقویٰ کا حکم دیتا ہے۔ جس کی خبر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یقین رکھنے والوں کو دی تو انہوں نے سنا اور دیکھا پھر نیک عمل کو پایا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی اس کیفیت کا اظہار قرآن کریم میں کچھ یوں فرمایا:

[۱] احیاء علوم الدین، کتاب قواعد العقائد، الفصل الرابع، البحث الثالث، ج ۱، ص ۱۷۱

ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا
ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آگیا۔

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۷﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۲)

نافیوں کے اوصاف

اور لہو و لعب میں مبتلا افراد کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿۱۹﴾ (پ ۲۵، الدخان: ۹) ترجمہ کنز الایمان: بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

اس کے بعد عدم یقین کی وجہ سے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا
يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ (پ ۱۲، ہود: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔

کیونکہ وہ اہل یقین میں سے نہ تھے اور جب ان کے پاس یقین کی دولت آئی یعنی انہیں دیکھنے و سمجھنے کی قوت ملی
تو انہوں نے دیکھا اور سنا بھی، پس کہنے لگے:

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۲۱﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا
الْيَقِينُ ﴿۲۲﴾ (پ ۲۹، السدر: ۲۱، ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔
یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

اور جب یقین کی دولت سے مالا مال ہوئے تو ان کی سماعت و بصارت کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ لَا يَوْمَ يَأْتُونَنَا
(پ ۱۶، البرہ: ۳۸) ہمارے پاس حاضر ہو گئے۔

مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انہوں نے ہمارے پاس حاضر ہو کر جزا و سزا کو دیکھ لیا تو وہ کس قدر سننے اور
دیکھنے والے ہو گئے۔ یہ قول صفت میں مبالغہ بیان کرنے کے لئے ہے، جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں: ﴿أَكْرِمَ وَأَعْظَمَ
بِهِ﴾ ”یعنی وہ کس قدر عزت و عظمت والا ہے!“ اسی طرح جب قیامت کے دن یقین کی حالت میں تم بارگاہ ربوبیت
میں حاضر ہو گے تو وہ کچھ سنو گے جو اس سے قبل نہ سنا ہوگا اور وہ کچھ دیکھو گے جو اس سے قبل نہ دیکھا ہوگا۔

قرب خداوندی کے حصول کے اسباب

تمہاری بیویوں نے تمہیں مشغول رکھا جنہیں اللہ عزوجل نے تمہاری خاطر پیدا فرمایا تھا اور ان اشکال و اشباہ میں مصروف رہے جو اللہ عزوجل نے ظاہر فرمائی تھیں، پس تم نے انہیں معبود بنا ڈالا اور انہی کے پاس براجمان ہو کر رہ گئے، اگر ان سب سے فرار ہو کر بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو جاتے تو تمہارا یہ فرار ہونا ایک بہتر جائے پناہ کی طرف ہوتا اور اللہ عزوجل بھی تمہیں اپنے ہاں ایک بہترین جائے پناہ عطا فرماتا۔ حالانکہ اس نے تمہیں ان سب سے راہ فرار اختیار کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کا حکم دیا تھا کاش تم یہ حکم قبول کر لیتے، اس نے تمہیں ان اشیاء کو معبود بنانے سے منع کیا تھا، کاش! تم نے اس کا یہ حکم سنا ہوتا۔ اس نے تمہارے لئے ذکر و واضح کر دیا تھا، کاش! تم نے سمجھا ہوتا، اس نے تمہاری بیویوں کو اپنے ذکر کا ذریعہ و سبب بنایا تھا، کاش! تم یہ پہچان جاتے اور اس نے تمہاری بیویوں کو اپنی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بھی بنایا تھا، کاش! تم اللہ عزوجل کے ذکر کی پیروی کرتے اور اللہ عزوجل نے تمہاری ان بیویوں کو اپنی بارگاہ کا شوق دلانے کا باعث بنایا تھا، کاش! تم اس کے قرب کو محبوب رکھتے۔ کیا تم نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹﴾ (پ ۲، الذریت: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے کہ تم دھیان کرو۔

ہر شے کے جوڑے سے مراد اس کا ہم مثل اور ہم شکل ہے تاکہ تم اس کی وجہ سے اللہ عزوجل کا ذکر کیا کرو اور انہیں دیکھ کر بارگاہ ربوبیت کے مشتاق رہو۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

فَقِمْ وَآلِیَ اللّٰہِ ط (پ ۲، الذریت: ۵۰)

ترجمہ کنزالایمان: تو اللہ کی طرف بھاگو۔

یعنی زاہد بن کر ان سے بارگاہ ربوبیت کی جانب راہ فرار اختیار کرو اور پھر مزید ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰہِ الْهَآخَرَ ط

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ۔

(پ ۲، الذریت: ۵۱)

یعنی اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ اور نہ ہی مرتبہ الوہیت میں کسی کو اس کا شریک بناؤ۔ پس مقررین نے دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے اس پیغام کو سنا اور سمجھا، لہذا جب وہ ان کے پاس ہوتے ہیں تو صرف اپنے

رَبِّ غَاوِظٌ هِيَ كُوَيْكَارَتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ غَاوِظٌ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۖ
ترجمہ کنزالایمان: مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔

(پ ۷ الانعام: ۳۶)

بندے کی بدبختی

اللہ غَاوِظٌ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۖ
ترجمہ کنزالایمان: اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان
لائے اور اچھے کام کئے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام

(پ ۲۵، الشوری: ۲۶)

دیتا ہے۔

وہ شخص کیسے بن سکتا ہے جسے دور سے پکارا جائے؟ اور جس کے دل پر لگا ہوا نفل ہی اس کا نگران ہو تو وہ کیسے دیکھ
سکتا ہے؟ اور جو سن نہ سکے وہ جواب کیسے دے گا؟ اور جو دیکھ نہ سکے وہ مشاہدہ کیسے کرے گا؟

محبت اندھا و بہرا کر دیتی ہے

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی شے سے تیرا محبت کرنا تجھے اندھا و بہرا
کر دیتا ہے۔“ ① پس نفسانی خواہش بندے کو حق بات دیکھنے سے اندھا بنا دیتی ہے اور شہوتِ نصیحت اور سچائی سننے
سے بہرا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے اللہ غَاوِظٌ کو اپنا محبوب بنا لیا تو آپ کی نگاہیں صرف اسی کی جانب لگی رہیں
گی اور اس کے ماسوا کو دیکھنے سے اندھی ہو جائیں گی اور اگر آپ اس کی بارگاہ کی جانب ہمد تن گوش رہیں گے تو اس
کا کلام سننے کا شرف حاصل کر لیں گے اور اگر سماعتِ کلام کا شرف پالیا تو پھر غِیوُ اللہ کے کلام سے آپ کے کان
بہرے ہو جائیں گے اور (زہے نصیب) اگر وہ بھی آپ کو پسند کر لے تو وہ آپ کی سماعت و بصارت، دست و قلب اور
حامی و ناصر بن جائے گا۔ آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا، اس سے سوال کریں گے وہ عطا
کرے گا، آپ اس کی خاطر اخلاص کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کو خلوص کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ایک

① سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی الجوی، الحدیث: ۵۱۳۰، ص ۵۹۸

روایت میں اسی طرح آیا ہے۔

الغرض اپنے آپ سے غافل ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہو جائیں اور خود کو اس کی خاطر ہر شے سے فارغ و خالی کر لیں، اس طرح آپ اسی کا کلام سنیں گے، اسی کی جانب دیکھیں گے، اسی کے سامنے حرکات و سکنات سرانجام دیں گے اور اپنے نفس، خواہش، شہوت اور دنیا کے لئے کوئی کام نہ کریں گے۔ پس محبت میں یہ ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا بدل جاتا ہے لیکن محبوب اپنی حالت پر رہتا ہے۔

بندے کی حالت میں الیقین

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں کہ) بندہ جب عین الیقین کے مقام پر فائز ہو اور ظنی یقین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اور اس نے ہماری ذکر کردہ باتیں بھی سن رکھی ہوں یعنی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اسے اس کی تلانی کا موقع بھی نہیں مل پاتا تو یہ فوت شدہ وقت پر حزن و ملال اسے وقت کی قدر کرنے میں مشغول رکھے گا تا کہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی وقت کے فوت ہونے پر اسے نادم نہ ہونا پڑے اور پہلے کی طرح دوسری مرتبہ بھی وقت کے ضیاع پر اسے پھر حزن و اندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حالت و کیفیت میں ایسے اوصاف پیدا ہونے دے جن پر اسے اندامت ہو؟ مثلاً بے اعمال کرنے لگے یا ایسے کام کرے جن کا انجام قابل تعریف نہ ہو اور اس کی وجہ سے آخرت میں رشک نہ ہو۔

بڑھاپے میں عبادت کی مثال

جو شخص اپنی غفلت کے آخری لمحات میں بیدار ہو اس کی مثال اس بندے جیسی ہے جس پر کوئی کام دن کے اوقات میں پایہ تکمیل تک پہنچانا لازم و ضروری ہو لیکن وہ غفلت یا نیند کی وجہ سے اس کام کو بھول جائے اور پھر عصر کے بعد اس کی تکمیل کا ہوش آئے، اب دن کے باقی حصے میں اس کی حرص، کام میں جلد بازی اور تیزی کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں جو کام کرنے سے رہ گیا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل کر لے، اب اس کی خواہش ہے کہ اس کا وقت رات تک وسیع ہو جائے اور کئی گنا بڑھ جائے یا اسے دن کے ابتدائی حصے کی جانب لوٹا دیا جائے تاکہ وہ رہ جانے والے کام کی تکمیل کر سکے۔

یہی حال اس تو بہ کرنے والے کا ہے جو اپنی فیند سے بیدار ہونے والا ہو، مگر اب اس کے لئے یہ معاملہ موت کے بعد ہی ظاہر ہوگا کہ جب وہ اوقات کے ضائع ہونے کو دیکھ لے گا اور فوت شدہ کی تلافی نہ کر سکنے کا اسے یقین ہو جائے گا۔ پس یہی وقت سب سے بڑی ندامت کا ہوگا اور اس وقت ہی سب سے بڑی حسرت ہوگی۔

ارباب عقل و دانش کے لئے نصیحت

اہل یقین، ارباب عقل و دانش کے نزدیک احتیاط اس بات میں ہے کہ بندہ باقی ماندہ تھوڑی سی عمر میں تیزی سے عمل کرنے لگے کیونکہ مستقبل میں بھی ماضی کی مثل وقت برباد کرنے میں مصروف رہنا ایک دوسرا ضیاع ہوگا اور اس لئے بھی کہ وہ وقت تو بس آنے والا ہی ہے۔ پس اس بیدار مغز کی حرص اور کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہر وقت اور ساعت میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو اور وہ اپنے اعمال کی ساعتوں کے ہر خزانے میں تھوڑی تھوڑی اشیاء و دیعت رکھتا جائے تاکہ کل اپنے خزانوں کو خالی نہ دیکھے اور نہ ہی وہ ان کے خالی ہونے پر حسرت میں مبتلا ہو۔

یہ اہل رجا کا طریقہ ہے جو اعمال کی زیادتی کی تمنا رکھتے ہیں اور اپنے پڑ و زگار غفلت کی اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں ساری زندگی گزارنے میں رغبت رکھتے ہیں اور یہی صحیح تو بہ کرنے والے کا مقام ہے تاکہ وہ گزشتہ غفلت میں گزرے ہوئے اوقات کا تدارک نئے اوقات سے کر سکے۔ چنانچہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک احتیاط یہی ہے، یعنی اگر معاملہ حد درجہ سخت ہو جیسا کہ پیدا ہوا تھا تو وہ اپنی اس مشکل سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حسن توفیق کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتا ہے اور اگر معاملہ آسان ہو جیسا کہ لوگ امید رکھتے ہیں تو انہیں چاہئے کہ جان لیں اعمال و فضائل کے اپنے اپنے درجات و مقامات ہیں۔

اہل یقین کے مشاہدے کا ساتواں مقام

وقت کی تلافی

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے کہ ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اوقات کی تلافی ان کے فوت ہو جانے کا ڈر اور اندیشہ ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ ایک کے بجائے دوسرے

مقام کی تمنا کرنے لگے اور نہ ہی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے وقت کا انتظار کرتا رہے کہ اس طرح تو وہ درحقیقت وقت کی فکر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نیز اوقات کی تلافی سے یہ بھی مراد نہیں کہ اپنی موجودہ حالت کو چھوڑ کر کسی دوسری حالت کی توقع رکھنے لگے بلکہ وقت کی تلافی و تدارک سے مراد ہے:

.....دن میں روزہ رکھنارات کے وقت قیام کرنا

.....ہر ساعت میں اللہ عزوجل کا ذکر کرنادل کے متفرق خیالات کو جمع کرنا

.....دل میں پیدا ہونے والے اثرات ختم کرنا

نیز اس سے یہ امور بھی مراد ہیں:

.....آنکھیں جھکائے رکھناکانوں کی حفاظت کرنا

.....ہاتھوں کو روکے رکھناپاؤں کو قابو میں رکھنا

.....گھنٹیا باتیں کرنے سے خاموش رہناشہوت پیدا کرنے والا لقمہ چھوڑ دینا

.....خوراک میں کمی کرنابھوک کی زیادتی کرنا

.....نیکی کا حکم دینابرائی سے منع کرنا

.....اچھی نیت کرنابری نیت سے بچنا

.....نئے سرے سے توبہ کرنادل کو فکر میں مبتلا رکھنا اور بدگمانی سے نکالنا

.....حسن ظن کا عقیدہ اپناناثابت قدمی و استقامت اختیار کرنا

.....نیکی و تقویٰ کے امور پر تعاون کرنا

.....اور مقصود میں عزم کا صحیح ہونا اور عزم کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنا۔

بندے کو چاہئے کہ مذکورہ تمام امور فوراً اور اسی حالت میں کرنے لگے، ٹال مٹول سے کام لے نہ کسی کا انتظار کرے اور نہ ہی کسی دوسرے وقت کی توقع رکھے، نہ اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت تک مؤخر کرے اور نہ ہی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اس پر عمل پیرا ہونے کا انتظار کرے۔ کیونکہ اسی طرح فوت شدہ اوقات کا تدارک اور ان

کی تلافی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسے جو وقت مُبْتَلٰی ہے اس کے فوت ہو جانے کے اندیشہ کی وجہ سے اسے ہی غنیمت جانے، ورنہ نال منول اور امیدیں ہی رہ جائیں گی یا پھر انتظار و ترانخی رہ جائیں گے جو شیطان کے لشکر ہیں اور جن سے وہ سالکین طریقت کی راہیں بند کر دیتا ہے۔

یہ دھوکے و فریب میں مبتلا افراد کا مقام اور ان اہل باطل کا حال ہے جنہوں نے خود کو اپنے نفس کے سپرد کر دیا اور پھر نفس کو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا، نہ تو انہوں نے اپنی موجودہ حالت میں وقت کے ضیاع کی تلافی کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے کل کے لئے کچھ تیاری کی۔ پس وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھول چکے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔

جو بیت گیا سو بیت گیا

وقت بیت جائے تو معدوم ہو جاتا ہے، اب وہ قیامت تک نہ پایا جائے گا اور ہر وہ ساعت جو گزر جائے لپیٹ دی جاتی ہے اور پھر یوم النُّشُور تک دوبارہ نہیں کھلے گی۔ البتہ! اس کی مثل اور اس کے مشابہ ساعتیں ضرور پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کی ساری عمر ایک دن اور اس کا پورا دن ایک ساعت ہے اور اس کی کل ساعتیں اس کا موجودہ وقت ہیں اور اس کا وقت ہی اس کی حالت ہے اور اس کا حال ہی اس کا دل ہے، پس وہ اپنے حال سے اپنے دل کی خاطر کوئی ایسی شے لے جو اسے عمل کے ختم ہونے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قریب کر دے۔ لہذا وہ اس شے پر عمل کرے جس کے افضل ہونے کے متعلق اس کا علم اس کی راہنمائی کرے اور اس کا پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ جسے مُسْتَحْسَن جانے۔ نیز اس کا شمار ان اعمال میں سے ہو کہ اگر اچانک اس پر موت آجائے تو اس کا خاتمہ اسی حالت پر ہو اور اسی عمل کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس کے بعد بندے کو چاہئے:

..... اپنے وقت سے اپنے حال کے لئے وہ کچھ لے جو اس کے دل کے لئے مفید ہو اور اس کے دل کی تَقْوِیَّت کا باعث ہو، نیز اسے رب عَزَّوَجَلَّ کے لئے خالص کر دے۔

..... اپنی ساعات سے وقت کیلئے اس قدر لے جس کی وجہ سے اس کا حال اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مَرْغِب ہو جائے۔

اپنے دن سے اپنی ساعات کے لئے اس قدر لے جس میں اس کی اصلاح ہو اور جس کی اسے ضرورت ہو۔

مہینے سے دن کے لئے اس قدر لے کہ اس کا مہینہ دن بن جائے اور اس کا دن ساعت بن جائے۔

پس جس بندے کا وقت اسے ساعتوں سے اور اس کا حال وقت سے غافل کر دے تو وہ ان اوصاف کی بنا پر

اپنے وقت کا خیال رکھنے والا اپنی حالت کی حفاظت کرنے والا نفس کی نگرانی کرنے والا

فکروں کو مجتمع رکھنے والا سانسوں کو شمار کرنے والا اللہ عزوجل کا مراقبہ کرنے والا

اور اپنے حبیبِ حقیقی کی مجلس میں بیٹھنے والا ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی سانس کسی چھوٹے سے پل میں بھی

اللہ عزوجل کے ذکر کرنے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے، دنیا کی محبت پر صبر کرنے یا مصیبت پر راضی رہنے سے خالی نہ

گزرے گا۔

ابدالوں کی حالت

بندہ مذکورہ تمام حالتوں میں اللہ عزوجل کی جانب دیکھنے والا، اس کا کلام غور سے سننے والا اور حبیب کی جانب سفر

کرنے والا شمار ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہے نہ کسی کے ہاں بسیرا کرتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کی تمام

عمر کو دن، دن کو ساعت اور ساعت کو وقت، وقت کو حال اور حال کو نفس اور نفس کو مراقبہ بنا دیا ہے۔ چونکہ مراقبہ کے لئے

توجہ ضروری ہوتی ہے، پس جب بھی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی اس سے منہ نہیں موڑتا اور جسے اس

کے قُرب میں چلنے کا شرف مل جاتا ہے تو پھر کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ بندے کے ایمان میں زیادتی

اور یقین کی تازگی کے باعث بنتا ہے۔ اسے حساب و کتاب کے بغیر ایک پاکیزہ زندگی دی جاتی ہے، اس کے لئے اس

کے دل سے حجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں، پس معرفت ہی اس کا مقام ٹھہرتا ہے لیکن اس مقام پر اس کے ایام کم پڑ

جاتے ہیں، اس کا کل وقت وعدۃ لا شریک کے لئے ایک ہی وقت بن جاتا ہے اور اس کا دل بھی ایک خدا کے لئے ایک

ہو جاتا ہے اور اس کے خیالات یکتا و منفرد اللہ عزوجل کے لئے یکجا ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ابدالوں کا ہے جو اللہ عزوجل کے

رسولوں کی مثل ہوتے ہیں ان کی تعداد اہل یقین میں بہت کم ہوتی ہے مگر یقین میں سے ان کا حصہ بہت زیادہ ہوتا

ہے، یہی مَقَرِّین و صِدِّیقین ہیں۔

صاحب کتاب کی نصیحت

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہماری بیان کردہ مذکورہ باتوں کی حقیقت سے جو بھی یقینی طور پر آگاہ ہوگا اس کا شمار صالحین میں ہوگا اور جو ان تمام باتوں پر سچے دل سے ایمان لے آئے اور تصدیق کا اہل ہونے کی وجہ سے ذرہ بھر شک نہ کرے تو وہ اہل یقین میں سے ہے اور جو اس بات کی گواہی دے جو اس کے لئے زیادتی کا باعث ہو تو وہ مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہے۔

مقام توبہ و علم پر فائز لوگ

مذکورہ تمام باتیں یعنی مومنین کا مراقبہ اور مختبرین کا مشاہدہ وغیرہ، ان سب کا ادراک دو مقامات کے جاننے سے ہو سکتا ہے۔ جو بندہ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر فائز ہو تو اس کے لئے توبہ میں استقامت اور علم پر عمل جیسے دونوں اوصاف جمع کر دیئے جاتے ہیں۔ پس جس کا مقام، توبہ اور حالت، استقامت ہو تو اسے مجتہد کے درجات پر فائز کر دیا جاتا ہے اور جس کا مقام علم ہو اور حالت اس علم پر عمل کرنا ہو تو اس کے لئے خائفین کے اوصاف متحقق ہوتے ہیں۔

یہ دونوں حالتیں اس عارف کی ہیں جس کا وجدان دائمی ہو اور جسے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ سے قریب مشاہدہ کی دولت نصیب ہو، پس اس کی سانسیں اور لمحے نیکیاں، اس کے تصرفات اور آثار حسنات اور اس کے افکار و اذکار مشاہدات پر مبنی ہیں، گویا کہ وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور بیدار ہے۔ پس دائمی وجد میں رہنے والے عارف کے یہی اوصاف ہیں۔

طبقہ اصفیاء میں سے کسی کے متعلق مروی ہے کہ وہ اہل مراقبہ میں سے اللہ عزوجل کی خاطر گوشہ نشین ہو جانے والے ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا: ”میں نے اللہ عزوجل کی جو نعمتیں مجھ پر ہیں ان کی ایک نوع کو شمار کیا تو وہ چوبیس ہزار نعمتوں پر مشتمل تھی۔“ میں نے عرض کی: ”وہ کیسے؟“ تو انہوں نے بتایا: ”میں نے ایک دن اور رات میں اپنے سانسوں کو شمار کیا تو پایا کہ یہ چوبیس ہزار ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لمحات سانسوں سے بھی دو گئے ہوتے ہیں،

کیونکہ ہر سانس و لمحوں پر مشتمل ہوتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اللہ ﷻ نے اپنے کسی نبی علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ میری تجھ پر جو نعمتیں ہیں تو ان کا شکر کیسے ادا کرے گا حالانکہ ہر بال میں میری دو نعمتیں ہیں یعنی جڑ کو نرم بنایا تو سرے کو ساکن۔“

کبریت احمر

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ بندے کی باقی ماندہ عمر کے علاوہ کبریتِ احمر سے بڑھ کر کوئی شے عزت والی نہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ نبی یا صدیق کے علاوہ کوئی بھی اپنی باقی عمر کی مقدار نہیں جانتا۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ باقی عمر کی قدر و منزلت وہی شخص پہچان سکتا ہے جو کبریتِ احمر کے چشمے کو پہچانتا ہو کیونکہ منقول ہے: ”یہ ایسے چشمے ہیں جو اندھیروں میں پھوٹتے ہیں اور انہیں سوائے ابدالوں کے کوئی نہیں پہچانتا۔“

کبریتِ احمر سے مراد وہ کیمیا ہے جس سے خالص سونا تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس کی تھوڑی سی مقدار اس عمل میں استعمال ہونے والی کسی شے پر ڈالی جائے تو پہلے وہ اپنی حالت پر قائم رہتی ہے اور پھر چند سالوں کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔

صاحبِ کتاب کا تبصرہ

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلَّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) میرے علم میں ایسی کوئی حدیث پاک نہیں جس میں حَسَنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کبریتِ احمر کا ذکر کیا ہو، سوائے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی اس حدیثِ پاک کے، جس میں ابدالوں کے اوصاف مروی ہیں، اس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی تعداد اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا: ”وہ میری اُمت میں کبریتِ احمر سے زیادہ معزز ہیں۔“ ①

① موسوعة لاین امی الدنیا، کتاب الاولیاء، الحدیث: ۸، ج ۲، ص ۳۸۸

البتہ خالص سونے کا ذکر سوائے حدیث ابتلا کے کہیں نہیں ملتا۔ چنانچہ سرکارِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندے کا امتحان ابتلا و آزمائش کے ذریعے لیتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سونے کو آگ سے آزماتا ہے۔ پس ان میں سے کچھ خالص سونے کی طرح نکلتے ہیں اور کچھ جلے ہوئے سیاہ سونے کی طرح اور کچھ ان دونوں کی درمیانی حالت میں ہوتے ہیں۔“ ①

انوکھی شہزادی

حضرت سپہِ ناسخ شاہِ کرمانی قُدسِ سرُّہُ النُّورِانی کی شہزادی جب شادی کے لائق ہو گئی اور پڑوسی ملک کے بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا تب بھی آپ نے ٹھکرا دیا اور مسجدِ مسجدِ گھوم کر کسی پارسانو جوان کو تلاشنے لگے۔ ایک نوجوان پران کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی اور گویا کر دے مانگی۔ شیخ نے اُس سے پوچھا: تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اُس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا: کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآنِ مجید پڑھتی ہے، نماز روزہ کی پابند ہے اور خوب سیرت ہے۔ اُس نے کہا: بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کریگا! شیخ نے فرمایا: میں کرتا ہوں لو یہ کچھ درہم، ایک درہم کی روٹی، ایک درہم کا سالن اور ایک درہم کی خوشبو خرید لاؤ۔ اس طرح شاہِ کرمانی قُدسِ سرُّہُ النُّورِانی نے اپنی دخترِ نیک اختر کا نکاح اُس سے پڑھا دیا۔ دُلہن جب دُلہا کے گھر آئی تو اُس نے دیکھا پانی کی صُراحی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اُس نے پوچھا: یہ روٹی کیسی ہے؟ دُلہا نے کہا: یہ کل کی باسی روٹی ہے میں نے افطار کے لئے رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دُلہا بولا: مجھے معلوم تھا کہ شیخ شاہِ کرمانی قُدسِ سرُّہُ النُّورِانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔ دُلہن بولی: میں آپ کی مُغفلی کے باعث نہیں، اس لئے لوٹ کر جارہی ہوں کہ ربِّ العَلَمین عَزَّوَجَلَّ پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے جیسی تو کل کیلئے روٹی بچا کر رکھتے ہیں، مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے کہہ دیا! دُلہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اُس نے کہا: اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں۔ دُلہن نے کہا: اپنا غدر آپ جانیں البتہ! میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی، جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو، اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی۔ دُلہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی اور ایسی دُرُوشِ خصلت انوکھی شہزادی کا شوہر بننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ (روض الریحین، ص ۱۰۳)

مشرعین اور مخالفین کے درمیان فرق کا بیان

عمر ایک امانت ہے

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) بندہ جب گزشتہ فصل میں مذکور تمام اوصاف کا حامل ہو جائے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُلْتَبَهُمْ وَعَهْدُهُمْ
رَاعُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ
قَائِمُونَ ﴿۳۹﴾ (ب ۲۹، السجۃ: ۳۲، ۳۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں۔

عارفین فرماتے ہیں کہ بندے کی عمر اس کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت ہے، جس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے اس کی موت کے وقت پوچھے گا۔ اگر اس نے اس میں تفریط سے کام لیا تو اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت ضائع کر دی اور اس کے عہد کو چھوڑ دیا اور اگر اپنے اوقات کا خیال رکھا یعنی اس کی کوئی بھی ساعت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کے بغیر نہ گزری تو اس نے نہ صرف امانت کی حفاظت کی بلکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عہد میں بھی ہے۔ پس اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے وعدہ پورا کرنے کی بنا پر پورا بدلہ ملے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ
فَارْهَبُونِ ﴿۴۰﴾ (ب ۱، البقرۃ: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔

مراد یہ ہے کہ میرا عہد ضائع کرنے اور مجھ سے وعدہ خلافی کرنے سے ڈرو۔

اہل ایمان کی چند علامتیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ
شَاهِدًا (پ ۱۲، ہود: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے
روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے۔

مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ عزوجل کے ہاں اپنے مقام کا واضح مشاہدہ کرے اور پھر اپنے مشاہدہ یقین پر ثبات
قدم رہے تو ایسا شخص اس فرد کی طرح نہیں جس کے لئے اس کی بد اعمالی کو آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی
خواہشات کی پیروی کرے اور ان کو پُر و زور دگار عزوجل کی اطاعت پر ترجیح دے۔ یہ بندہ نہ صرف اپنے مشاہدہ پر قائم
ہے، بلکہ اپنے پُر و زور دگار عزوجل کا فرمانبردار اور اپنے معبود حقیقی عزوجل کی محبت کی وجہ سے راہ راست پر بھی ہے۔ چنانچہ
اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى
رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ط
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۷)

ترجمہ کنزالایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے
ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ
ان میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے
اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

نیز وہ اس شخص کی مثل بھی ہے جس کی تعریف حقیقت ایمان سے مٹھف ہونے کی وجہ سے اللہ عزوجل کے اس
فرمان عالیشان میں کی گئی ہے:

وَ اِذَا تَلٰٓتِ عَلَيْهِمُ الْآيٰتُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا
وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۹ (پ ۹، الانفال: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور جب اُن پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں
ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔

یہاں ایمان سے غر اور اس کی علامات اور اس کے دلائل ہیں اور ”رب“ ہی پر بھروسہ کرنے سے مراد ہے کہ وہ اس
پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اسی جانب لگی رہتی ہیں اور ہر حالت میں اس پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اس کی
بارگاہ میں سکون و چین پاتے ہیں اور ہر شے سے الگ ہو کر صرف اسی کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے
ان کی شان میں ارشاد فرمایا:

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجٰتٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ (پ ۹، الانفال: ۴)

ترجمہ کنزالایمان: یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لئے
درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں مُتَوَكِّلِین میں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جن اہل حق کے حق ہونے کی تعریف فرمائی ہے اور جن کے لئے اعلیٰ درجات اور بہترین رزق کا وعدہ فرمایا ہے یہ لوگ مابعد آیت کریمہ میں بیان کردہ لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ
يُجَادِلُوكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی۔ (پ ۹، انفال: ۵، ۶)

نیز ان کے بارے میں مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا:

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ (پ ۲۴، المؤمن: ۲)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان آیات مقدسہ میں مذکور افراد کے حال کو ان پر ان کی نفسانی خواہشات کے باقی رہنے کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے حال جیسا قرار دیا ہے اور جن لوگوں کے متعلق آیت مبارکہ میں حقیقی زہد اختیار کرنے کا تذکرہ فرمایا، انہیں صالحین قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأَعْلَىٰ

ترجمہ کنز الایمان: اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے اونچے۔ (پ ۱۶، طہ: ۷۵)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ بزرگ و برتر ہے اور اس کے محبوب بندے بھی اعلیٰ درجات کے حامل ہیں۔ ان کے بلند و برتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بزرگ و برتر یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ساتھ ہے اور رہے ہم! تو ہم اپنی مقام پر فائز ہیں کیونکہ ہمارے پاس دنیا ہے۔

طالب دنیا و آخرت کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے اعراض کرنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے اوصاف بھی بیان کئے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں اور صرف دنیاوی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں،

کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا فوراً مل جائے اور اس طرح اپنی حد درجہ جہالت اور ضعف یقین کے سبب مغفرت کے معاملہ کو آخرت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ایسے بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ يَا خُذُواْ وَعَرَضْ هَذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُولُوْنَ سَيَغْفِرُ لَنَا (پ ۹، الاعراف: ۱۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔

﴿2﴾ فَاَعْرَضْ عَنْ مَنْ تَوَلٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۲۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔

(پ ۲، النجم: ۲۹)

اور سچے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللّٰهَ عَلَيْهِ ؕ

ترجمہ کنزالایمان: جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ (پ ۲۱، الاحزاب: ۲۳)

جبکہ ان کے علاوہ دوسروں کے متعلق فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو۔

(پ ۲۸، الصف: ۲، ۳)

وعدہ پورا کرنے اور نہ کرنے والے ﴿۳۰﴾

وہ تمام افراد جو عہد کو سچا کر دکھانے والے ہیں اور جو اس وعدہ کو توڑنے والے اور اس سے منہ موڑنے والے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان میں سے ایک گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلٰسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو گئے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا۔ (پ ۲۲، البقرہ: ۲۰)

اللہ عزوجل نے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام کو شیطان کی پیروی ترک کرنے کے ساتھ خاص فرمایا مگر ایک گروہ

یعنی صدیقین کو چھوڑ کر بعض مومنین کو شیطان کے گمان کی تصدیق اور اس کی پیروی میں داخل فرمایا ہے۔ چنانچہ،
جنہیں نجات دی ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٢٩﴾

ترجمہ کنزالایمان: اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ
نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا
ہی اچھے ساتھی ہیں۔

(پ ۵، السآء: ۲۹)

ایسے لوگ صدیق، شہید اور صالحین ہیں جن کی سُنَّت بہت اچھی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں اور
اللہ عزوجل پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ (پ ۱۲، النحل: ۹۹)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو
ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

سخاوت زہد کی ابتدا ہے ﴿۱﴾

جو شخص اپنے مال و جان کو رب عزوجل کی محبت میں بیچ دے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس سے اس کا رب
عزوجل اس کے نفس کے متعلق پوچھے گا تا کہ وہ اس سے اصرار نہ کرے کہ جس کے سبب بندے کے دل کا میل ظاہر ہو
جائے۔ جیسا کہ اس نے مومنین کے ایک گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا:

يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣١﴾
إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَايْحِفْكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ
أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٢﴾ (پ ۲۶، محمد: ۳۱، ۳۲)

ترجمہ کنزالایمان: وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا
اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر انہیں تم سے
طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ
تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔

یعنی اگر وہ تم سے پوچھ گچھ کرے گا تو سب اشیاء کے متعلق کرے گا۔ البتہ اس نے تم سے تمہاری جانوں کے
متعلق زہد پسند کیا ہے اور دلوں کے میل سے مراد کینہ ہے اور تمہارا خیال ہے کہ تم سے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہو

کا؟ بخیل زاہد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ زہد کی ابتدا سخاوت سے ہوتی ہے اور جو سخی نہ ہو وہ زاہد نہیں ہو سکتا اور جو دنیا میں زاہد نہ ہو اللہ عزوجل کا محبوب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس سے محبت کرنے والا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا اور یہ اس شے کا چاہنے والا ہے جو اس کی پسندیدہ نہیں ہے۔

جب بندے نے رب عزوجل سے حسن اخلاق کے ذریعے نہ تو کوئی معاملہ کیا اور نہ ہی اس کی مرضی سے موافقت کی تو اللہ عزوجل نے اسے خود سے دور کر کے اس کی آنکھوں پر حجاب ڈال دیا تاکہ وہ اس کے اوصاف کا مشاہدہ نہ کر سکے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ ۖ (پ ۱۰، الانفال: ۶۷)

ترجمہ کنز الایمان: تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔

اللہ عزوجل کی محبت چاہئے تو زاہد بن جاؤ ﴿۱﴾

انجام کی انتہا کے متعلق رحمت عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:

”جب تو چاہے کہ اللہ عزوجل تجھے محبوب بنا لے تو دنیا میں زاہد بن جا۔“ ﴿۱﴾

مومن اور بخیل میں فرق ﴿۲﴾

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) آپ اس قابل نہیں کہ مومنین کے اس گروہ کے دلوں کی کیفیت بیان کریں جن کا وصف اللہ عزوجل نے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر اللہ عزوجل ان سے ان کے اموال طلب کرتا تو ان کا نخل ظاہر ہو جاتا۔ اس لئے کہ وہ اللہ عزوجل کی طرف سے عطا کردہ ایمان کے ظاہری لبادے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا:

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا ﴿۲۲﴾ (پ ۲۲، فاطر: ۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بیشک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔

اللہ عزوجل اپنے محبوب بندوں سے ان کی عزت بڑھانے کی خاطر کچھ طلب نہیں کرتا کیونکہ ان کا شمار ان لوگوں

میں ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے کوئی شے طلب کرنے پر فوراً اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پس اللہ عزوجل کے طلب نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کریم ہے۔ اس کے نزدیک کسی شے کی کوئی عظمت و بڑائی نہیں۔ اگر وہ طلب کرے تو سب کچھ یعنی مال و نفس تک (اپنی راہ میں خرچ کرنے) کا مطالبہ کرتا ہے۔ مگر وہ صرف اسی بندے سے یہ سب کچھ طلب کرتا ہے جسے اس نے اپنے اخلاق میں سے کسی خلق کے ساتھ پیدا فرمایا ہو اور جس کے پاس اللہ عزوجل کے سوا کچھ نہ ہو تو اس کا محبوب اس سے سب کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور جس بندے کے دل میں فانی اشیاء کی عظمت گھر کر جاتی ہے یعنی بخل آ جاتا ہے تو وہ اس سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا۔

جب بندے کی جان میں جان ہی نہ رہے اور نہ ہی اس کے مال پر اس کی ملکیت رہے تو اللہ عزوجل خود اس کے مال و جان کا عوض ہو جاتا ہے، مگر اللہ عزوجل نے جان کے عوض کا کہیں تذکرہ نہیں فرمایا۔ البتہ! مال کے عوض یعنی جنت کا ذکر کیا ہے تاکہ وہ حکم کے تحت داخل نہ ہو جائے کیونکہ وہ اشْهُمُ الْكَامِلِین ہے اور اس لئے بھی کہ وہ عوض کے ساتھ نہ مل جائے ورنہ جوڑا بن جائے گا، حالانکہ وہ اکیلا ہے، پس اس نے خود کو مخفی رکھا اور یہی اس پر دلیل ہے اور اس نے مخلوق کا ذکر فرمایا اور یہی اس کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ ہے۔

پس یہی وہ فہم ہے جو وہ اپنی جانب سے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کو عطا فرماتا ہے اور جو اس خالص محبت کی علامت ہے جس میں اس کے سوا کوئی شریک ہے نہ اس کے علاوہ کوئی اس میں داخل ہے اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ ان مجبین کے اوصاف سے پردہ ہٹایا جائے کیونکہ ان کا حال و وصف سے عظیم تر ہے اور ان کا مقام علوم عقل اور وقت سے متجاوز ہے۔

البتہ! اللہ عزوجل نے اپنے ان فرامین مبارکہ کے ساتھ اسے محکم ضرور کیا ہے:

﴿۱﴾ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ (پ ۲۵، الزخرف: ۷۱)
ترجمہ کنز الایمان: اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے۔

﴿۲﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ
ترجمہ کنز الایمان: ان کے لئے ملتے وقت کی دعا سلام

(پ ۲۲، الاحزاب: ۲۴) ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے لئے اس میں جو مانگو۔
مہمانی بخشے والے مہربان کی طرف سے۔

ترجمہ کنزالایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے
ہے۔ تو راحت ہے اور پھول۔

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ ان کا مولیٰ ہے یہ ان کے کاموں
کا پھل ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور
اللہ انکے کام دیکھتا ہے۔

﴿3﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٦﴾ نَزَّلًا مِّنْ
غُفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٧﴾ (پ ۲۲، حم السجدة: ۳۱، ۳۲)

﴿4﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٣٨﴾
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴿٣٩﴾ (پ ۲، الواقعة: ۸۸، ۸۹)

﴿5﴾ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بَاكَائُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾
(پ ۸، الانعام: ۱۲۷)

﴿6﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِأَعْمَالِهِمْ ﴿٤١﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۲۳)

اگر اس آیت مبارکہ کو دوسری قراءت کے مطابق پڑھیں تو اس میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے یعنی اس
نے تمہیں تمہارے اعمال دکھائے لیکن تمہیں ان کی مثل نہ بنایا کیونکہ تمہارے اعمال ان کے اعمال کی مثل نہ تھے۔ یہ
ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا:

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَتَا بِهِمُ مَثَقَاتِ رَيْبًا ﴿٤٢﴾
(پ ۲۶، الفتح: ۱۸) انعام دیا۔

اس کے بعد ہمارے دلوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٤٣﴾ (پ ۲۲، الاحزاب: ۵۱)

اس کے بعد ایسا قول فیصل ارشاد فرمایا جو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے:

إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ
خَيْرًا ﴿٤٤﴾ (پ ۱۰، الانفال: ۷۰)

ترجمہ کنزالایمان: اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی
جانی تو (جو تم سے لیا گیا) اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔

پھر ان لوگوں کی ضد کے متعلق ایسا کلام فرمایا جو مُفَصَّل کی تفصیل اور مُجْمَل کی تفسیر بیان کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْعَمَهُمْ ۖ وَلَوْ
أَسْعَمَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو
انہیں سنا دیتا اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر
پلٹ جاتے۔ (ب ۹، الانفال: ۳۲)

یعنی خیر و بھلائی میں سے ان کے لئے کچھ نہیں اور نہ ہی ان کے لئے اس میں سے کوئی حصہ ہے۔ کیونکہ ان کے
ہاں خیر و بھلائی کی کوئی جگہ ہی نہیں بنائی گئی کہ اس میں وہ پائی جاتی۔ پس یہ ایک واضح خطاب ہے اور ارباب عقل کے
لئے ایک کھلا پیغام ہے اور یہ فرمانِ عالیشان بھی اس کا شاہد ہے:

أَفَلَمْ يَأْيُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ
اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۖ (ب ۱۳، الرعد: ۳۱)
ترجمہ کنز الایمان: تو کیا مسلمان اس سے ناامید نہ ہوئے
کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔

پس مومنین ان لوگوں کے راہِ راست پر آنے سے مایوس ہو گئے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ان سے اس کے متعلق کبھی
بھی کوشش کرنے کی امید تھی، اس لئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے گمراہ کرتا ہے اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔

ایک قول ہے کہ مایوس ہونے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جان لیا جو کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں بتایا اور یہی معنی مراد
ہونے کا شاہد بھی موجود ہے کیونکہ اس سے مراد ہے: کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا، پس اس نے ان پر واضح کر دیا
ہے، لہذا وہ اسے تسلیم کر لیں اور مان لیں اور ان سے اعراض کریں تاکہ محفوظ رہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا
ترجمہ کنز الایمان: اور یونہی ہم ظالموں میں ایک کو
دوسرے پر مُسَلِّط کرتے ہیں۔ (ب ۸، الانعام: ۱۲۹)

نیز ارشاد فرمایا:

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ (ب ۱، البقرة: ۱۱۸)
ترجمہ کنز الایمان: ان کے اُن کے دل ایک سے ہیں۔

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (پ ۳، ہال عمران: ۷) ترجمہ کنز الایمان: (جن کے دلوں میں کجی ہے) وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔

طبیعتوں کا فرق

ان دو افراد میں کتنی دوری ہے جن میں سے ایک کا دل ثابت ہو اور اس میں علم راسخ ہو اور دوسرے شخص کے دل میں کجی ہو۔ اس لئے کہ دل میں کجی والا انسان تاویل کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اللہ عزوجل کے لئے خالص ہو اور وہ اسے اس کے نفس کا والی بنادے تو ایسے شخص اور اس شخص کے درمیان کتنی دوری ہے جو اللہ عزوجل سے روگردانی کرے اور اللہ عزوجل نفس کو ہی اس کا والی بنادے۔

جس طرح مقررین کے مقامات بیان ہوئے اسی طرح یہ مقامات اللہ عزوجل کی بارگاہ سے دور رہنے والوں کے ہیں۔ ایسے افراد کو حکموں کے تحت داخل ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، ان میں سے افضل ترین اللہ عزوجل کے فضل و کرم کے تحت داخل ہیں جبکہ کم تر لوگ اس کے عدل سے خارج نہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ (پ ۲۱، الروم: ۴۵)

البتہ! عمومی ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بِالنِّقْصِطِ (پ ۱۱، یونس: ۴)

یعنی اس نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ خاص کر دیا ہے جبکہ اس کی مخلوق پر عدل عام ہے۔ لہذا کتنے ہی دل ہیں جو صرف اللہ عزوجل کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے کلام کے سوا کچھ سنتے ہیں نہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ عزوجل ہی اپنے بندے کے ارادے پر غالب اور اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

مذکورہ شخص اور ایسے شخص کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جس کا اوڑھنا بچھونا مخلوق ہو، مقصود رزق ہو، نظریں صرف مخلوق پر ہوں اور انہی میں طمع رکھے، انہیں ہی دیکھے، مخلوق ہی اس کے نزدیک سب سے غالب شے ہو اور وہی اس کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پس یہ شخص بارگاہِ ربوبیت سے دور رہنے والوں میں سے ہے۔ کیونکہ دوری ہی اس کی صفت ہے اور اس پر نفس غالب ہے اور نفس کی ہی حکمرانی ہے۔ وہ مقامِ بعد میں ہے کہ جس کے ساتھ دوری پائی جاتی ہے، جبکہ پہلی قسم کا شخص مُقَرَّبین میں سے ہے کہ قُرب اس کی صفت ہے اور اس نے نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کو مُسَخَّر کر رکھا ہے، وہ مقامِ قُرب میں ہے، اس کے ہاں قُرب پایا جاتا ہے اور وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب جانے میں جلدی کرنے والوں میں سے ہے، جبکہ بارگاہِ ربوبیت سے دور ہونے والا اس کی بارگاہ میں حُضور پر اپنے نفس کی حوصلہ شکنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْبَعْدِيِّينَ ﴿۱۹﴾ (ب ۱۹، النمرآء: ۲۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: تو تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوج کہ
تجھ پر عذاب ہوگا۔

دوری ایک حجاب ہے اور دور ہونے والا شخص عذاب میں ہے، قُرب ایک نعمت ہے اور جو قریب ہو وہ نعمتوں کی زیادتی میں ہے۔ کیا آپ نے حجاب زدہ انسان کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا؟

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿۲۰﴾
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿۲۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے
رب کے دیدار سے محروم ہیں پھر بے شک انہیں جہنم میں
داخل ہونا۔ (ب ۳۰، المطففين: ۱۵، ۱۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مقربین کے آرام کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۲۲﴾ فَرَوْحٌ
وَرَيْحَانٌ وَجَتَّتْ نَعِيمٌ ﴿۲۳﴾ (ب ۲۷، الواقعة: ۸۸، ۸۹)

ترجمہ کنز الایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے
ہے۔ تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔

پس راحت قُرب والے کو ہوگی اور آرام حبیب کی جانب سے ہوگا اور چین کے باغ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کی وجہ سے نصیب ہوں گے۔ قُرب سے آرام پانے والے اور حُضور سے زندگی پانے والے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے:

فَرُوحِي وَزِيحَانِي إِذَا كُنْتُ حَاضِرًا وَ إِنْ غَبْتُ فَالْذُّنْيَا عَلَيَّ مَحَاسِنُ
إِذَا لَمْ أَتَافِسْ فِي هَوَاكَ وَلَمْ أَغْرِ عَلَيْكَ فَفِيمَنْ لَيْتَ شَغَرِي أَنَا فِسْ

(۱)..... جب تو موجود ہو میں آرام و راحت پاتا ہوں اور اگر تو غائب ہو تو ساری دنیا مجھے قید خانہ لگتی ہے۔

(۲)..... جب میں تیری رضا کے حصول میں کسی سے سبقت لے جانے کے لئے باہم مقابلہ نہ کروں اور نہ ہی تجھ پر مجھے غیرت آئے تو ہائے افسوس میں پھر کن لوگوں سے مقابلہ کروں۔

اور دوری کے غم میں مبتلا اور جدائی جس کے حلق میں انکی ہوئی ہو ایسے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے:

فَكَيْفَ يَضْنَعُ مَنْ أَقْصَا مَا لَيْكُهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْأَطْبَاءِ
مَنْ غَضَّ ذَاوِي بِشَرْبِ الْمَاءِ غَضَّتْهُ فَكَيْفَ يَضْنَعُ مَنْ قَدْ غَضَّ بِالْمَاءِ

(۱)..... جسے اس کے مالک و آقا نے خود سے دور کر دیا ہو وہ کیا کرے؟ کہ اسے تو کسی طبیب کی طب فائدہ ہی نہ دے گی۔

(۲)..... جسے کھانے سے اُچھو لگے تو وہ پانی پی کر اپنے اُچھو کا علاج کر لیتا ہے لیکن جسے اُچھو ہی پانی سے لگے وہ کیا کرے؟

دنیا دار اور دین دار میں فرق

ایک شخص اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہونے کی غرض سے ہر شے سے کٹ کر اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو اور دوسرا مخلوق کی خدمت بجالانے کی غرض سے ہر طرف سے الگ ہو جائے اور بس مخلوق کی پوجا کرے تو ایسے دونوں افراد کے درمیان کتنا فرق ہے! ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو چکا ہو اور دوسرا وسوسوں کا شکار ہو تو دونوں کے درمیان کس قدر فرق ہے! اسی طرح ایک شخص اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے شوق میں ہر شے سے الگ ہو جائے اور دوسرا اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی محبت چھوڑ کر دنیا سے معانفہ کر لے تو ان دونوں کے درمیان بھی کس قدر فرق ہے!

مستقین ہی مقام قرب پر فائز ہیں

مُقَرَّبِينَ اِجْمَعُ ہونے کی وجہ سے اور اہل بعد بُرائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے مخصوص مقامات پر فائز ہوتے ہیں۔ بندہ جب وصفِ حقیقت سے مُشَبَّہ ہو اور مقامِ تقویٰ پر فائز ہو تو اس وصف کے تحقق ہونے کی وجہ سے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے تعریف کا مُسْتَحَق ٹھہرتا ہے۔ نیز اپنی نفسانی لذتوں سے دور رہنے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

قرب پاتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کی جانب سے حسن تعریف ہی طالبین حق کی غایت اور سالکین حق کی رغبت کی انتہا ہوتی ہے اور یہ دولت صرف اس کے مفتی اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ أَفْلَاحِ پانے والے گروہ اور نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی لوگ سلیم و طاہر دلوں کے مالک ہوتے ہیں اور ذکر کرنے والے اور ڈرنے والے اعضاء و جوارح رکھتے ہیں اور قابلِ فخر و قابلِ ترجیح عقل و دانش رکھتے ہیں۔

طبقاتِ مقررین

مقررین اصحابِ یمن کے تین طبقات ہیں: (۱)..... اہل علم یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم رکھنے والے (۲)..... اہل محبت یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر محبت کرنے والے اور (۳)..... اہل خوف یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے والے۔ پس اس کے خاص اور مقرب اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ أَفْلَاحِ ہی ہیں جنہیں اس نے حاضر ہونے کا کہا تو فوراً حاضر ہو گئے اور اس نے ان سے علم کی حفاظت کا مطالبہ کیا تو وہ اس کے محافظ بن گئے، گواہی دینے کا کہا تو گواہ بن گئے۔ اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ أَفْلَاحِ اس کی جانب سے اس کی ذات پر دلیل ہیں اور وہ خود ان کی ذات پر دلیل ہے۔ وہ اس کی بارگاہ میں بندوں کو جمع کرنے والے ہیں جبکہ وہ انہیں اپنی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں ابدال، انبیائے کرام عَلَیْہِمْ السَّلَام اور علمائے ربانین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ سُبَّحَانُ سُبَّحَانُ سُبَّحَانُ کے امام، دین کے ارکان اور قوت و قدرت والے ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کتابِ مبین کا کشف عطا فرمایا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پسندیدہ ہیں اور جو صبح و شام اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم اور نعمتوں کی زیادتی میں رہتے ہیں۔

ان کے علاوہ باقی عام مومنین مثلاً قراء، عابدین، اہل مجاہدہ، زاہدین اور وظائف کرنے والے افراد انہیں بھی بسا اوقات ولایت کا شرف عطا کیا جاتا ہے، مگر اعمال و سیاحت کے اعتبار سے ان کی کیفیت و حالت میں فرق ہوتا ہے۔ ان کی خاطر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے دلوں کی تسکین کے لئے نشانیاں ظاہر فرمائیں اور انہیں ان نشانیوں سے اطمینان بخشنا تاکہ ان پر شبہات داخل نہ ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائیں اور نہ ہی شہوات انہیں اپنی طرف کھینچ سکیں کہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ لہذا وہ اس اظہار میں مضہک ہو کر ظاہر شے سے غافل ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ دنیا دار مردوں سے قابل

رشتک اور زندہ دل اہل درجات میں سے رحم فرمائے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کا قرب مقربین کے ہاں بعد کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا کشف مشاہدین کے ہاں حجاب ہے اور ان کی عطا و بخشش موحجین کے نزدیک رد ہے۔ البتہ! جب انہوں نے اپنے نفوس کی جانب دیکھا تو اللہ عزوجل نے بھی ان پر اپنی حکمت اور فضل و کرم کی نگاہ فرمائی اور انہیں ان کے حال میں سکون عطا فرما کر ان کے مقام سے انہیں راضی کر دیا تاکہ ان کے دل ریزہ ریزہ اور ان کی عقلیں متحیر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَالسَّيْقُونِ السَّيْقُونَ ﴿۱۰﴾ (پ ۲، الواقعة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔

ان سے مراد یہی بلند مقام پر فائز موحجین ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو الْغُرُورَةُ الْنُصْفِي كَوْمِضُوطِي سے تھامے ہوئے ہیں، انہوں نے اس مضبوط واسطے سے اپنے رب عزوجل کی جانب دیکھا تو اس نے بھی ان پر نظر کرم فرمائی، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴿۲۰﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں۔

مراد یہ ہے کہ وہ نہ تو مال کی جانب رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی حال کی جانب دیکھتے ہیں۔ چنانچہ مزید ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿۶﴾ (التآئد: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔
﴿۲﴾ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿۸﴾ (پ ۳۰، البقرة: ۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

پس وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ ان کے اوصاف سابقہ کتب میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ،

اوصاف اولیاء بزبان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے حواریوں نے عرض کی: ”یا روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام! ہمارے سامنے اللہ عزوجل کے ان اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے اوصاف بیان کریں جنہیں نہ تو کوئی

ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔“ تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ”ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تَرْجُمَانی کتاب کرتی ہے اور وہ کتاب کی تَرْجُمَانی کرتے ہیں۔ کتاب کا علم انہی کے سبب ہے جبکہ وہ خود اسی کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کتاب ان سے قائم ہے اور وہ اس سے قائم ہیں۔ لوگ جب دنیا کے ظاہر کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نگاہیں اس کے باطن پر ہوتی ہیں اور لوگوں کی نگاہیں جب دنیا کے موجودہ حال پر ہوتی ہیں تو وہ اس کا انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر اس شے کو مار ڈالا جس سے انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ انہیں مار ڈالے گی اور ہر اس شے سے کنارہ کش ہو گئے جس کے متعلق انہیں معلوم ہوا کہ وہ انہیں عَنَقَرِیْب چھوڑ دے گی۔ ان کا دنیا سے کچھ پانا ہی کچھ کھونا بن گیا، ان کی فرحت محرومی بن گئی۔ دنیا کا جو بھی معاملہ انہیں درپیش آیا انہوں نے اسے پسِ پُشت ڈال دیا اور جو معاملہ انہیں ناحق پیش آیا انہوں نے اسے بھی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، دنیا ان کے ہاں پرانی ہوئی تو انہوں نے کبھی اس کی تجدید نہ کی اور برباد ہوئی تو کبھی اسے آباد نہ کیا، ان کے دلوں میں یہ مر گئی تو پھر اسے کبھی زندہ نہ کیا، وہ دنیا کی طرف بڑھے ضرور لیکن اس کے سبب اپنی آخرت بنائی، ہر لمحہ تذکرہ موت کرتے رہے اور تذکرہ زندگی کا خاتمہ کر ڈالا، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرتے ہیں اور اسی کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، وہ اس کے نور سے روشنی طلب کرتے ہیں اور اسی سے منور رہتے ہیں۔ ان کے لئے عجیب خبر ہے، بلکہ ان کے پاس تو عجیب ترین خبر ہے۔“^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے بہتر کس کا حکم۔

(پ ۶، المائدہ: ۵۰)

﴿۲﴾ وَالرَّبُّنَّبِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ يَسْتَحْفِظُوا
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

ترجمہ کنزالایمان: اور عالم اور فقہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

(پ ۶، المائدہ: ۴۳)

﴿۳﴾ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِبَابِ الْقِسْطِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔

(پ ۳، عمران: ۱۸)

یہاں عجیب مفہوم ہے یعنی شہدا کے لئے بمعنی جمع ہونا۔ گویا کہ اللہ عزوجل نے سب کو ایک وصف بنا دیا کیونکہ ان کا تذکرہ گزشتہ آیت مبارکہ میں گزر چکا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

الْصِّدِّيقِينَ وَالصُّدُقَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصُّفَاتِ وَالْمُسْتَفِرِّينَ بِالْأَسْحَارِ ۝
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ (پ ۳، آل عمران: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہِ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہرے مُعافی مانگنے والے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اور پھر ارشاد فرمایا:

كُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ (پ ۱۳، الرعد: ۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔

یہ ایک ایسی صفت ہے جو تمام اوصاف سے بڑھ کر ہے اور اوصاف بیان کرنے والوں نے جتنے بھی اوصاف بیان کئے ہیں سب پر حاوی ہے۔ دو مقامات کی حالتیں ایسی ہیں جو مُراقبہ و مشاہدہ کے مذکورہ سات مقامات کی جامع ہیں اور ان سب کا دار و مدار انہی پر ہے، بلکہ ان دونوں سے تو مزید انعام و اکرام حاصل ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک مقام علم کی حالت خوف ہے اور دوسری حالت مقام عمل سے امید رکھنا ہے۔

جسے اللہ عزوجل مقامِ علم پر فائز فرمائے اس کا حال اللہ عزوجل سے ڈرنا ہوتا ہے اور جس کا مقام امید ورجا ہو تو اس کا حال اللہ عزوجل سے مُعاندہ کی دُشمنی کا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کے یہ فرامین مبارکہ نہیں سنے:

﴿۱﴾ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

﴿۲﴾ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝ (پ ۱۶، النکف: ۱۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

وسوسوں کا بیان

شیطانی وسوسوں کے متعلق آیات مقدسہ

اللہ عزوجل نے دل میں کلکنے والے شیطانی وسوسوں سے آگاہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں مختلف جگہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ان میں سے چند آیات ذیل میں مذکور ہیں:

﴿1﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورًا
هَٰوًۭا وَتَقْوَاهَا ۖ (پ ۳۰، النہل: ۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور جان کی اور اس کی جس نے اسے
ٹھیک بنایا۔ پھر اسکی بدکاری اور اسکی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔

﴿2﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلِمَا
تُوسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ (پ ۲۶، الق: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم
جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے۔

﴿3﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
(پ ۶، البقرہ: ۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: تو اُس کے نفس نے اُسے بھائی کے قتل
کا چاؤ دلایا (قتل پر ابھارا) تو اسے قتل کر دیا۔

﴿4﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۖ
(پ ۳۰، النہل: ۲)

ترجمہ کنزالایمان: اس کے شر سے جو دل میں برے
خطرے ڈالے اور دیک رہے۔

﴿5﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا ۖ إِنَّمَا يَدْعُو حَزْبَهُ ۖ (پ ۲۲، فاطر: ۶)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی
اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے۔

﴿6﴾ اسْتَحِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ
فَإِنَّهُمْ ذُرِّيَةُ النَّارِ ۖ (پ ۲۸، الحجرات: ۱۹)

ترجمہ کنزالایمان: ان پر شیطان غالب آگیا تو انہیں اللہ
کی یاد بھلا دی۔

﴿7﴾ الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ لِكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاءِ ۖ (پ ۳، البقرہ: ۲۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا
اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔

اور شیطان کا قول اس طرح ذکر فرمایا:

لَا قُعْدَانَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پران

ثُمَّ لَا تَبِيتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۵﴾ (پہ: الاعراف: ۱۴، ۱۵)

کی تاک میں بیٹھوں گا۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور بائیں سے اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔

انسان کو گمراہ کرنے کی شیطانی چارہ جوئی

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: شیطان ابنِ آدم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، پس جب وہ اسلام کی شاہراہ پر بیٹھا تو اس نے ابنِ آدم سے کہا: ”کیا تو اپنا اور اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے؟“ لیکن ابنِ آدم نے اس کی بات نہ مانی اور اسلام لے آیا۔ اس کے بعد وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ گیا اور بولا: ”کیا اپنی زمین اور آسمان چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے؟“ تو بندے نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی اور ہجرت کی، اس کے بعد وہ جہاد کے راستے پر آ بیٹھا اور بولا: ”کیا جہاد کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ جان و مال کی مشقت ہے، تو مارا جائے گا تو تیری بیویوں سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔“ لیکن بندے نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی اور جہاد کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم، نورِ فُجُشَم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے ایسا کیا اور اسے اسی حالت میں موت آئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمادے۔“ ①

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شیطان کے قول کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلَيْبَسُكَ اِذَا نِ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۹﴾ (پہ: النساء: ۱۱۹)

ترجہ کنزالایمان: قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح ٹوٹے میں پڑا۔

① المستند للإمام احمد بن حنبل، حدیث بصرۃ بن ابی فاکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحدیث: ۱۵۹۵۸، ج ۵، ص ۴۰۳

شیطانی وسوسوں کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

- ﴿1﴾..... حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! شیطان میرے، میری نماز اور میری قراءت کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اس شیطان کو خُنْزَب کہا جاتا ہے جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دو۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے مجھ سے دور فرما دیا۔^①
- ﴿2﴾..... وضو کا بھی شیطان ہوتا ہے، اسے وَلْہَان کہتے ہیں، پس اس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگا کرو۔^②
- ﴿3﴾..... شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔^③

- ﴿4﴾..... ارشاد فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شیطان ہے۔“ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ کا بھی؟“ تو ارشاد فرمایا: ”ہاں میرا بھی، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔“^④

دل کے دو رفیق

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ بندے کے دل میں دو رفیق ہیں، ایک رفیق فرشتہ ہے جو خیر و بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے جبکہ دوسرا شیطانِ لعین ہے جو شر کا وعدہ کرتا ہے، حق بات کو جھٹلاتا ہے اور خیر و بھلائی سے روکتا ہے۔^⑤

①..... صحیح مسلم، کتاب السلام، باب التعمد من الشیطان..... الخ، الحدیث: ۴۳۸، ص ۱۰۶۹

②..... جامع الترمذی، ابواب الطہارۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ الاسراف..... الخ، الحدیث: ۷۵۶، ص ۱۶۳۶

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان..... الخ، ج ۳، ص ۳۲

③..... صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب الشہادۃ تکون عند..... الخ، الحدیث: ۷۱۷۰، ص ۵۹۸

④..... الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب التاریخ، باب من صفۃ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۶۳۷۲ ج ۸، ص ۱۱۰

⑤..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب من سورۃ البقرۃ الحدیث: ۲۹۸۸، ص ۱۹۵۲

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان..... الخ، ج ۳، ص ۳۳

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے منقول ہے کہ دل میں دو خیال گردش کرتے ہیں: ایک خیال اللہ عزوجل کی جانب سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی جانب سے، اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرمائے جو دل میں پیدا ہونے والے خیال کے وقت توقف کرتا ہے، اگر وہ خیال اللہ عزوجل کے لئے ہو تو اس پر عمل بجالائے اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔^①

ذکر الہی کے وقت دل پر شیطانی کیفیت اور وسوسوں کا محل

حضرت سیدنا عجمیہ رحمۃ اللہ الواحد اللہ عزوجل کے فرمان عالیشان ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ (پ. ۳۰، الناس: ۴) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر پھیلا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر سکر جاتا ہے اور جب بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر پھیل جاتا ہے۔^②

حضرت سیدنا عکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد میں وسوسوں کا محل اس کا دل اور اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور عورت میں وسوسوں کا محل اس کی آنکھیں ہوتی ہیں بشرطیکہ وہ سامنے ہو اور جب منہ موڑے ہو تو وسوسوں کا محل اس کی عین ہوتی ہے۔^③

وسوسہ انگیزی اور نقب زنی میں مماثلت

حضرت سیدنا جریر بن عبدہ عذوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علاء بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دل میں وسوسے آنے کی شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”دل میں آنے والے وسوسے کی مثال اس نقب جیسی ہے جس سے چور گزر کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی چیز پائیں تو اٹھا لیتے ہیں ورنہ دیسے ہی چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔“^④

① احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان الخ، ج ۳، ص ۲۳

② ترجمۃ کنز الایمان: اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور بک رہے۔

③ بحر العلوم، پ ۳۰، الناس، تحت الایۃ ۴، ج ۳۳، ص ۶۱۲

④ التہذیب لما فی النوطا من المعانی والمسانید لابن عبدالباق، ابوالزناد، ج ۷، ص ۳۹۱

⑤ احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان تسلط الشیطان الخ، ج ۳، ص ۳۴

دل کی سیاهی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بے مثال ہے: ”بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ اس گناہ سے الگ ہو جائے اور بخشش چاہے اور توبہ کر لے تو اس کا دل اس نقطے سے صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو دل میں وہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے۔“^①

یہی وہ رنگ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

كَلَّا بَلْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۱۳ ﴿١٣﴾ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْاِيْمَانِ: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ یکسو ہون^② (ب، ۳۰، الطنفین: ۱۴) چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔

حضرت سیدنا جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ عنہما کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے اور بندہ مومن کا دل آئینہ کی مثل صاف و شفاف دکھائی دیتا ہے، شیطان جس طرف سے بھی آتا ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے، لیکن جو بندہ مسلسل گناہوں میں مصروف رہے، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ زائد ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھ پاتا کہ شیطان کدھر سے آ رہا ہے۔“^③

دلوں کی اقسام اور ایمان و نفاق کی مثال

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی اقسام سے آگاہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”بندہ مومن کا دل صاف ہوتا ہے اور اس میں ایک ایسا چراغ ہے جو اسے روشن رکھتا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دلوں کی چار اقسام ہیں:

① جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب وسن سورۃ قوئل للطنفین، الحدیث: ۳۳۳۲، ص ۱۹۹۲

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۵۱ میمون بن مہران، الحدیث: ۴۸۵۷، ج ۲، ص ۹۲

(۱).....جس دل میں چراغ روشن ہو، وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔

(۲).....جو دل سیاہ اور اوندھا ہو، کافر کا ہوتا ہے۔

(۳).....جس دل پر غلاف چڑھا ہو اور اس کا منہ بندھا ہو او منافق کا ہوتا ہے۔

(۴).....اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق کی آمیزش ہوتی ہے۔

پس دل میں ایمان کی مثال اس سبزی جیسی ہے جسے اچھا پانی مزید زیادہ کر دے اور دل میں نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زخم ہو اور پیپ اسے مزید خراب کر دے۔ لہذا ان دونوں میں سے جس کا مادہ اس پر غالب ہوگا اس پر اسی کا حکم نافذ ہوگا۔^① اور ایک روایت میں ہے کہ ”اس پر دل کی جو قسم غالب ہوگی وہی اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔“^②

ذکر کی اہمیت

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ (ب ۱، المائدہ: ۵۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کا (حکم)۔

ذکر کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (پ ۹، الاعراف: ۲۰۱) ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو ڈروا لے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

اللہ عزوجل نے اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ دلوں کی جلا ذکر کے ذریعے ہوتی ہے اور اسی سے دل میں بصیرت آتی ہے، ذکر کا دروازہ تقویٰ ہے جس کے سبب بندہ ذکر کرتا ہے اور تقویٰ آخرت کا دروازہ بھی ہے جیسا کہ خواہش نفس دنیا کا دروازہ ہے۔ اللہ عزوجل نے ذکر کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ ذکر ہی تقویٰ کی چابی ہے۔ کیونکہ یہی بچنے کا سبب و

①.....المستند للاسام احمد بن حنبل، مستند ابی سعید، الحدیث: ۱۱۱۲۹، ج ۴، ص ۳۶

احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان مجاہد اوصاف القلب، ج ۳، ص ۱۵

②.....المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الایمان والرؤیا، باب ۱، الحدیث: ۵۳، ج ۷، ص ۲۲۳

ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم

پرہیزگار ہو۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۷۱)

تقویٰ کے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۲﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۸۲) ترجمہ کنز الایمان: اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔

﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿۱﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ﴿۲﴾ (پ ۳۰، الانعام: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان: اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔

﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿۳﴾ (پ ۳۰، النین: ۴) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔

﴿۴﴾ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾ (پ ۲۷، الذریت: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔

پس مذکورہ تمام آیات مبارکہ میں ذکر کردہ احکام یعنی یکسانیت، تعدیل، اثر و راج اور تقویم وغیرہ سب ظاہری آلات ہیں اور باطنی اعراض جسم اور قلب کے حواس ہیں۔

ظاہری و باطنی اوصاف

پس جسم کے آلات اس کی ظاہری صفات ہیں اور دل کے اعراض وہ باطنی معانی ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے اپنی حکمت سے پیدا فرمایا اور انہیں اپنی مشیت کے مطابق یکسانیت عطا فرمائی اور ان کی تقویم کو پختہ کیا۔

ان باطنی اوصاف میں سب سے پہلے نفس اور روح ہیں، یہ دونوں ایسی جگہوں کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں شیطان اور فرشتہ باہم ملاقات کرتے ہیں اور یہی دونوں بندے کے دل میں فسق و فجور اور تقویٰ و طہارت کی باتیں ڈالتے ہیں۔

باطنی اوصاف کے دو مقصود ایسے بھی ہیں جو ان دونوں مقامات یعنی عقل اور خواہش پر متمکن ہیں اور ان پر حاکم کی مشیت کے دو حکم بھی نافذ ہوتے ہیں یعنی توفیق اور عدم توفیق۔

باطنی اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ عزوجل کی خاص رحمت سے دو قسم کے نور فروزاں ہوتے ہیں اور وہ علم اور ایمان ہیں۔ پس یہ دل کے آلات اور اس کے حواس و معانی ہیں۔ دل ان آلات کے درمیان ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ اس کے لشکری ہیں جو اس کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ یا اس کی مثال ایک صاف و شفاف شیشے کی مانند ہے اور یہ آلات دل کے گرد نمایاں ہیں، پس جو شے اس میں ظاہر ہو بندہ اسے دیکھ لیتا ہے اور جب بھی اس میں کوئی شے اثر انداز ہوتی ہے وہ اسے پالیتا ہے۔

خیالات کی چھ اقسام اور ان کی وضاحت

دل میں پیدا ہونے والے خیالات چھ قسم کے ہوتے ہیں جو کہ دل کی حدود ہیں اور اس کے بعد خزانہ غیب اور ملکوت قدرت دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سب اللہ عزوجل کے مضبوط لشکر اور اس کی واضح سلطنت کی علامت ہیں۔ جبکہ دل ملکوت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس میں مقلب القلوب عزوجل نے رغبتیں اور خوف بطور و یعت (امانت) رکھے ہیں اور دل کے رفیق اعلیٰ کا اہل ہونے اور ملکوت ادنیٰ کا مالک ہونے کی وجہ سے اس میں اللہ عزوجل کی مشا و مرضی کے مطابق عظمت و جبروت کے انوار جگمگاتے رہتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے: (۱)..... نفس اور (۲)..... شیطان کا خیال۔

یہ دونوں ایسے خیال ہیں جن سے عام مومنین جدا نہیں ہوتے، یہ دونوں خیال مذموم ہیں اور ان کے برے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، ان خیالات کے پیدا ہونے کا سبب نفسانی خواہشات اور جہالت ہیں۔

(۳)..... روح اور (۴)..... فرشتے کا خیال۔

یہ دونوں خیال خواص مومنین سے کبھی جدا نہیں ہوتے اور یہ دونوں خیال قابل تعریف ہوتے ہیں اور ان کے پیدا ہونے کا سبب حق اور ایسی بات ہوتی ہے جس پر علم دلالت کرتا ہے۔

(۵)..... پانچواں خیال، خیال عقل ہے جو مذکورہ چاروں خیالات کے درمیان ہوتا ہے، یہ پہلے دو مذموم

خیالات کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو تو یہ بندے کے خلاف اسے عقل کی تمیز اور عقلی اشیاء کی تقسیم کا مرتبہ حاصل ہونے کی وجہ سے حجت بن جائے گا، کیونکہ بندہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی شہوت کے سبب کرتا ہے یا اس اختیار کے سبب کرتا ہے جو اس پر مشکل نہیں تھا کیونکہ نہ تو اسے روکا گیا اور نہ ہی اسے مجبور کیا گیا۔ یہ خیال آخری دونوں قابلِ تعریف خیالوں کے ساتھ مُثَمِّل ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس صورت میں یہ فرشتے کے لئے گواہ اور خیالِ روح کی تائید کرنے والا ہوگا اور بندے کو حسنِ نیت اور مقصود کے اچھے ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔

خیالِ عقل کا کبھی تو نفس اور شیطان کے ساتھ ہونا اور کبھی روح اور فرشتے کے ساتھ ہونا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت پر مبنی ہے تاکہ بندہ عقل کے پائے جانے اور مشاہدہ و تمیز کے صحیح ہونے کے سبب خیر و شر کی پیروی کرے۔ پھر اس عمل کے انجام یعنی جزا و سزا کا اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہو اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی حکمت کے مابنی میں جسم کو احکام کے اجرا اور مشیئت کے نفاذ کا محل بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عقل کو خیر و شر کی سواری بنایا جو جسم میں ان دونوں کے ہمراہ جاری ہے کیونکہ جسم ہی تکلیف و تَقَرُّف کا مرکز اور اس تعریف کا سبب ہے جس کا مرجع وہ معانی و مَعْنٰیہم ہیں جن کی بنا پر بندہ نعمتوں کی لذت یا دردناک عذاب پاتا ہے۔ پس عقل کبھی غائب نہیں ہوتی کہ بندہ مفتوؤ اِنْعَمَل ہو جائے اور نہ ہی شہوت ختم ہوتی ہے کہ نفس ہی گم ہو کر رہ جائے، کیونکہ اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُجَّت اور اس کے دلائل کو ضعیف و کمزور قرار دینا ہے اور اس لئے بھی کہ عقل حجت کی شاہد ہوتی ہے اور نفس میں شہوت کا وجود مقامِ ابتلا و آزمائش ہے جبکہ دل میں نیت کا ہونا حجت کا راستہ ہے اور یہی امر و نہی کی جزا کے لوٹنے کا اصل سبب ہے۔

پس عقل میں طبعی طور پر اشیاء میں تمیز کرنا اور جبلی طور پر کسی شے کو اچھا و بُرا قرار دینا شامل ہے جبکہ نفس کی فطرت میں شہوت اور طبیعت میں خواہش کی پیروی کرنا پایا جاتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا و بخشش میں سے دونوں کا حصہ یہی ہے اور اس نے ان دونوں کو خیر و شر کی راہ دکھا دی ہے، دونوں کو تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اسباب کے پلٹنے کو دونوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کے جو احکام بیان کئے ہیں ان کے متعلق بطورِ تمکملہ یہ فرامینِ باری تعالیٰ پڑھئے:

﴿۱﴾ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت

دی پھر راہ دکھائی۔

(ب ۱۶، طہ: ۵۰)

﴿2﴾ اُولَٰئِكَ يَأْتِيَهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكُتُبِ ۖ ترجمۂ کنز الایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہونچے گا۔
(۸، الاعراف: ۳۷)

﴿3﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مِّنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۱﴾ ترجمۂ کنز الایمان: جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔
(پ ۱، النع: ۳)

خیال یقین

(۶) چھٹا خیال، خیال یقین ہے اور یہ ایمان کی روح اور علم کی زیادتی کا سبب ہے اور ان دونوں (یعنی ایمان کی روح اور علم کی زیادتی) کا خیال یقین کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور یہ اسی سے صادر ہوتے ہیں۔ خیال یقین ایک مخصوص خیال ہے اور صرف مرتبہ شہداء و صدیقین پر فائز اہل یقین ہی اس کا ادراک کر پاتے ہیں۔ یہ خیال خواہ خفیف و دقیق ہی ہو صرف اور صرف حق پر مبنی ہوتا ہے اور اس خیال کی مراد کے مختار ہونے کی وجہ سے اس پر بغیر علم اختیاری کے اعتراض نہیں کیا جاسکتا اگرچہ اس کے دلائل لطیف ہی کیوں نہ ہوں اور اس سے استدلال کی صورت مخفی ہو۔ مگر یہ خیال اپنے مقصود و مراد پر مخفی نہیں رہتا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف اللہ عزوجل نے ذکر کیا کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ چنانچہ، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے اس کے متعلق عرض کی تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ترجمۂ کنز الایمان: بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے
(پ ۲۶، ق: ۳۷) جودل رکھتا ہو۔

یعنی جس نے اللہ عزوجل کو دوست بنایا اس کا دل محفوظ رہا۔

گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے

تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جوہر و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے متعلق فرمانِ عالیشان ہے: ”تیرے دل میں جو شے کھٹکے اسے چھوڑ دے۔“^①

ایک قول ہے کہ ”گناہ دلوں کی چٹھن ہیں۔“ ① مطلب یہ ہے کہ گناہ دلوں پر اثر انداز ہو کر انہیں ان کی رقت، صفائی، نرمی اور لطافت سے جدا کر دیتے ہیں۔

علم باطن کی اہمیت و فضیلت

ایک شخص (یعنی حضرت سیدنا و ابھہ بن مَعْبُد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) نے جب پیکرِ عظمت و شرافت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا جو کہ خیر و شر کی اصل ہیں تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تمہیں فتویٰ دیں۔“ ②

مراد یہ ہے کہ فتویٰ دینے والے اپنے ظاہری علم کے مطابق رخصت اور تاویل کے معانی کا علم جانتے ہیں (اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں) جبکہ تم ان سے بہتر علم پر فائز ہو یعنی اپنے باطنی علم کے مطابق عزیمت اور تحقیق طلب کرنے والے ہو۔ اہل ظاہر اپنے ظاہری علم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ظاہری احکام جانتے ہیں حالانکہ ان کا ظاہری علم صرف اس علم کے جاننے والوں پر حجت ہے، جبکہ تمہارا دل فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی مشور ہے، جس کی روشنی میں تم اپنے قلبی و باطنی علم کے ذریعے نہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باطنی احکام دیکھتے ہو بلکہ زبان سے ان کا اظہار بھی کرتے ہو اور تمہارا یہ قلبی و باطنی علم ہی ایمان کی حقیقت ہے اور باطنی علم رکھنے والے علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے لئے مُشْفَعَت کا باعث ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شان کے لائق یہی تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سائل کو کسی فقیہ سے رجوع کرنے کا حکم دیتے۔ اس لئے کہ اگر علم باطن جو کہ علمِ فقہ کی حقیقت ہے نہ ہوتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اہل ظاہر کا فتویٰ چھوڑ کر اس کی جانب رجوع کرنے کا اپنے صحابی کو کبھی نہ فرماتے اور نہ ہی فتویٰ دینے والوں کے برعکس دل کی جانب متوجہ ہونے کا فیصلہ فرماتے۔ پس باطنی علم ہی حقیقی علم ہے کیونکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے فتویٰ دینے والوں کے برعکس قولِ فیصل قرار دیا اور اس طرح باطنی عالم اَسْتَذُّ الْعِلْمَاءِ بن جائے گا

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۷۵۳۹، ج ۸، ص ۱۱۷، بیہوداً

② سندابی علی، سندوا بصہ بن معبد، الحدیث: ۱۵۸۳، ج ۲، ص ۱۰۵

کیونکہ علمائے ظاہر کی تقلید کرنے کی اس کے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔

نیکی کیا ہے؟

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذی شان ہے: ”نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو اور نفس سکون محسوس کرے، اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور وہ تمہیں فتویٰ دیں۔“

پس یہ اس دل کا وصف ہے جسے ذکر کے ذریعے مکاشفہ حاصل ہو اور اس نفس کی صفت ہے جسے سکون کے ساتھ آرام و چین میسر ہو اور نیکی کی کیفیت ایسی ہے جیسا کہ صریح کلام میں اور واضح خطاب کے دلائل میں مومنین کے دلوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۱۸﴾
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ (پ ۱۳، الرعد: ۲۸)

﴿۲﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴿۴﴾
ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتار دیا کہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔ (پ ۲۶، الفتح: ۴)

حجاب زدہ دلوں کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے دشمنوں کے حجاب زدہ دلوں کے جو اوصاف بیان کئے ہیں وہ تذبذب کے شاہد ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعًا ﴿۱۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔

(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱)

﴿2﴾ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَرَى ﴿٢٥﴾ ترجمہ کنزالایمان: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ (پ ۲۷، النجہ: ۲۵)

تذکرہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس کے محبوب اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ اس کا کلام سنتے ہیں، اس کے ذکر سے انہیں مکاشفہ ہوتا ہے اور ان کی نگاہیں ہر لمحہ اس کے غیب کی طرف دیکھتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اس کی مثل کے متعلق اللہ غُذَل نے ارشاد فرمایا:

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ ترجمہ کنزالایمان: دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک (پ ۱۲، ہود: ۲۲) اندھا اور بہرا۔

یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو سیدھا راستہ چھوڑ کر متفرق راہیں اختیار کرنے کی وجہ سے راہِ حق سے بھٹک چکا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:

وَالْبَصِيرُ وَالسَّيِّعُ ^ط (پ ۱۲، ہود: ۲۲) ترجمہ کنزالایمان: اور دوسرا دیکھتا اور سستا۔

یعنی یہ ایسا گروہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور راہِ مستقیم کی پیروی کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان کے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ (پ ۱۲، ہود: ۲۰) ترجمہ کنزالایمان: وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے۔

﴿2﴾ أَوَأَنْتَلَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٢٤﴾ ترجمہ کنزالایمان: یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔

(پ ۲۶، ق: ۲۴)

﴿3﴾ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ^ط هُوَ رَبُّكُمْ ^{دَقَف} (پ ۱۲، ہود: ۲۳) ترجمہ کنزالایمان: جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے۔

تقویٰ کی جگہ اور وہاں لگی مہر میں کھولنے کا طریقہ ﴿۱﴾

سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دل کی اجمالی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”تقویٰ یہاں ہے۔“ اور اس کے ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے قلبِ اطہر کی جانب اشارہ فرمایا۔ ^①

اللہ عزوجل نے گناہوں کے سبب جن دلوں پر فضل لگا دیئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَوْ شَاءَ أَصْبَنُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنُطِبُمْ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ (پ ۱، الاعراف: ۱۰۰)

ترجمہ کنزالایمان: ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت
پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔

دلوں پر لگی ہوئی مہر کو تقویٰ کے ذریعے کھولنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا ط (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ط (پ ۳، البقرة: ۲۸۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا

ہے۔

دل کی نصیحتیں

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عزوجل جس بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لئے ایک زجر و توبیخ کرنے والا اس کے نفس سے اور ایک نصیحت کرنے والا اس کے دل سے بنا دیتا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس کے دل میں کوئی نصیحت کرنے والا ہو تو اللہ عزوجل کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر ہوتا ہے۔“ ②

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ﴿مَرْبَّأَ إِنَّا سَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ﴾ (پ ۴، العمران: ۱۹۳) ③

کی تفسیر میں منقول ہے کہ ہم نے اسے اپنے دلوں سے سنا۔

اللہ عزوجل نے اس کے برعکس اپنے دشمنوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

أَوَّلِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۳۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے

(پ ۲، حجۃ السجدہ: ۳۲) ہیں۔

① اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان معجم اوصاف القلب، ج ۸، ص ۱۷۷ بتغیر قلیل

② الزهد للإمام احمد بن حنبل، بقية زهد عيسى عليه السلام، الحديث: ۵۳۲، ص ۱۳۵

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان معجم اوصاف القلب، ج ۸، ص ۲۱۷

④ ترجمہ کنزالایمان: اے رب ہمارے ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے نداء فرماتا ہے۔

یعنی وہ مکان ان کے دلوں سے دور ہے۔ پھر توبہ کی جانب دلوں کے میلان اور ارادے کے متعلق ارشاد فرمایا:
إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
 ترجمہ کنز الایمان: نبی کی دونوں سیویا اگر اللہ کی طرف تم
 رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ (پ ۲۸، التحریم: ۴)

سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا:

وَهُنَا بِأَلْسِنَةٍ أَرْبَعًا يَنْتَوِي عَنْهُ (پ ۱۰، التوبة: ۴۳)
 ترجمہ کنز الایمان: اور وہ چاہتا تھا جو انہیں نہ ملا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

فَإِنْ يَتُوبَا إِلَيْكَ خَيْرٌ لَّهُمَا (پ ۱۰، التوبة: ۴۳)
 ترجمہ کنز الایمان: تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے۔

دلوں کے اندھے پن کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَإِنَّهَا لَا تَعْلَىٰ إِلَّا بَصَافُ وَلَكِنْ تَعْلَىٰ
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (پ ۱، الحج: ۴۶)
 ترجمہ کنز الایمان: تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ
 دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

الغرض اہل دل مخلوق میں سے بغیر کسی نصیحت کرنے والے کے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ظاہر میں بغیر کسی
 روکنے والے کے رک جاتے ہیں۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں کہ) ہم نے جن خیالات کا تذکرہ کیا ہے
 وہ سب مومنین کے دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور معانی و
 مفہیم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکری ہیں جو دل کے گرد جمع رہتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان میں سے جس خیال کو چھپانا چاہتا ہے اسے
 مخفی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے ظاہر فرمادیتا ہے اور جس خیال سے چاہتا ہے دل کو کھول دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے دل
 کو بند کر دیتا ہے۔

علم مقام توحید پر فائز کرتا ہے

مذکورہ صورت میں علم مقام توحید بن جاتا ہے اور مؤجد مقام توحید پر اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے فائز ہو جاتا
 ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پ ۲۱، ج ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔
اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۲، ج ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔

یہاں علم کا تذکرہ توحید سے پہلے ہوا ہے گویا کہ یہ اس کی ابتدا ہو، پس جب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم اور دنیا میں زہد اختیار کرنے سے دل میں وسعت پیدا ہوگی تو ایمان اور درجات میں زیادتی ہوتی جائے گی کیونکہ مَوْحِد اپنے مقام و مرتبہ کی بلندی میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو اس کے علاوہ دوسرے نہیں دیکھ پاتے اور اپنے علم کی وسعت میں وہ کچھ جان لیتا ہے جو دوسرے نہیں جان پاتے۔

ایمان میں کمی و بیشی اور مومنین کے درمیان فرق

بندۂ مومن جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کبریائی بیان کرتا ہے (یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے) تو اس کا ایسا کرنا اس کے ایمان اور قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ہر اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے جس پر ایمان لایا تھا تو اس کے سبب اس کے نفس کی قوت اور مشاہدے میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بھی دل میں علم الہی، صفات باری تعالیٰ کے معانی و مفہام اور ملکوت کے احکام کم ہوتے ہیں تو بندے کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ پھر وہ جن باتوں پر ایمان لایا تھا ان کا مشاہدہ حجاب زدہ ہو کر کرتا ہے کیونکہ اب اس پر اسباب کی محبت غالب ہے اور وہ نیکی کی طرف جلدی کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کلام پر دے کے پیچھے سے سنتا ہے، پس اس سبب سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ محض تخکیلات پر مبنی رہ جاتا ہے اور متحقق نہیں ہوتا۔

جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات اور اس کی آیات کی قدرت میں سے ایک لاکھ معانی کا علم حاصل کر لے اور پھر ان سب معانی و مفہام کا بڑے قریب سے کشف کے ذریعے مشاہدہ بھی کر لے تو وہ اس شخص جیسا نہیں ہو سکتا جسے صرف ان معانی و مفہام میں سے صرف دس کا علم حاصل ہو اور وہ ان کا مشاہدہ بھی دور سے حجاب میں رہ کر کرے۔ ایمان میں تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن ان دونوں کے ایمان میں قُرب و بلندی اور زیادتی و نقصان کے اعتبار سے بہت فرق

ہے، جیسا کہ دہل اور لاکھ کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ الغرض ایک مسلمان کا قلبی ایمان اہل یقین کے قلبی ایمان کا لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔

(ذیل میں حقیقت کمال اور نفس ایمان میں مومنین کے درمیان جو تفاوت ہے اسے واضح کرنے کے لئے چند مثالیں مذکور ہیں)

﴿1﴾..... (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انعمی فرماتے ہیں کہ) اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں شخص میرے پاس موجود ہے۔ تو اس سے آپ کو صرف یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ شخص اس کے پاس موجود ہے مگر یہ یقینی علم نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے شبہ ہوا ہو یا اس وقت تو اس کے پاس ہو لیکن اب وہاں سے نکل چکا ہو اور اس وقت اس کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ مثال ایک مسلمان کے ایمان کی طرح ہے کہ جس کے ایمان کا دار و مدار خبر کے علم پر ہوتا ہے نہ کہ خبر پر۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ آپ خود میرے پاس آ کر اس شخص کی باتیں پردے کے پیچھے چھپ کر سن لیں۔ اس طرح آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ واقعی اس کے پاس موجود ہے کیونکہ آپ نے اس کی باتیں خود سن کر اس کی موجودگی پر استدلال کیا ہے۔ مگر یہ علم ابھی تک حقیقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں اور اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ وہ میرے پاس نہ تھا بلکہ وہ تو کوئی دوسرا شخص تھا جس کی آواز اس سے ملتی جلتی تھی تو اس احتمال کی وجہ سے آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی ایسی پختہ یقینی دلیل نہ ہوگی جس سے اس کی اس بات کا رد کر سکیں اور نہ ہی کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا جو اس کے قول کو جھٹلا سکے۔ یہ عام مومنین کے ایمان کی مثال ہے جو کہ خبر پر مبنی ہے اور اس میں ایسا یقینی استدلال پایا جا رہا ہے جو ظن کے ساتھ ملا ہوا ہے مگر یہ عارفین کا مشاہدہ نہیں ہے، اس لئے کہ بسا اوقات عام مومنین پر تخیل اور شبہات آتے ہیں تو وہ یقینی مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر پاتے اور جب آپ سے کہا جائے کہ وہ میرے پاس ہے یا پھر آپ اس کی باتیں سننے کے بعد اندر بھی داخل ہو جائیں اور اسے وہاں بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو تو اس صورت میں جو علم حاصل ہوگا اسے یقینی معرفت کہیں گے اور یہی مقام اہل یقین کے مشاہدہ کا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر قسم کا شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے اور علم کی خبر متحقق ہو جاتی ہے۔ یہ ان اہل یقین کے ایمان کی مثال ہے جس میں عام مومنین کا ایمان بھی شامل ہے یعنی احتمال شدہ خبر کا

علم اور پردے کے پیچھے سے مشتبہ آواز کی سماعت بھی اس ایمان میں شامل ہے۔

لفظِ ایمان مذکورہ تمام افراد پر بولا گیا ہے لیکن سب سے پہلا شخص وہ ہے جسے اس بات کا علم ہوا اور جس سے کہا گیا تھا کہ وہ میرے پاس ہے تو اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے سماعت سے علم حاصل ہونے کے ساتھ استدلال بھی کیا لیکن مشاہدہ نہ کر سکا کہ اسے علم قطعی حاصل ہوتا اور تیسرا وہ ہے جس نے آنکھوں سے دیکھ کر علم قطعی حاصل کیا اور تاجدارِ رسالت، ماہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اسی قسم کے ایمان میں زیادتی کے متعلق ارشاد فرمایا: ”خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔“^① اور ایک روایت میں ہے کہ ”خبر دینے والا دیکھنے والے کی طرح نہیں ہوتا۔“^②

﴿2﴾..... اس کی مثال یہ بھی دی جاسکتی ہے کہ آپ دن کے وقت کسی شے کو دیکھ کر اسے مکمل طور پر پہچان جائیں اور نگاہوں سے اس کا ٹھکانا اتنی اچھی طرح جان لیں جس میں کوئی خطا و غلطی نہ ہو۔ پھر جب رات کے وقت اسی شے کی آپ کو ضرورت پیش آئے تو کھلی آنکھوں کے باوجود اس کی جگہ نہ پہچان پائیں بلکہ استدلال سے اس کی جگہ پہچاننے کی کوشش کریں اور حسن ظن رکھیں کہ وہ اپنی حالت پر اسی جگہ موجود ہوگی یا بعض اوقات کسی ایسی مخصوص شے کی وجہ سے اسے پہچان لیا جاتا ہے جو اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتی ہو۔ اسی طرح دلائل اگرچہ غائب ہوتے ہیں مگر مشاہدات کے ساتھ ان کا غائب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔

﴿3﴾..... اسی مفہوم میں یہ مثال بھی دی جاسکتی ہے کہ ایک شے کو چاند کی روشنی میں دیکھیں تو وہ دھندلی نظر آتی ہے یا کبھی نظر آتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے لیکن سورج کی روشنی میں اسے دیکھیں تو وہ شے اپنی اصلی حالت پر نظر آتی ہے۔ پس یہ نورِ یقین کو نورِ ایمان کے مشابہ قرار دینا ہے۔

﴿4﴾..... حقیقت کمال اور نفسِ ایمان میں مومنین کے درمیان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کی چوتھی مثال یہ ہے کہ چار رکعتی نماز باجماعت کھڑی ہو اور ایک شخص آ کر تکبیر تحریمہ پالے اور ایک دوسرا شخص آئے اور رکوع میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے جبکہ ایک اور شخص آئے اور دوسری رکعت میں شامل ہو، اس کے بعد ایک تیسرا شخص آ کر تیسری

①..... المسند للاحیام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۸۲۲، ج ۱، ص ۲۶۱

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۲۹۸۶، ج ۵، ص ۱۷۹

رکعت میں شامل ہو اور پھر چوتھا شخص آکر چوتھی رکعت میں شامل ہو تو سب نے نماز ادا کر لی اور سب نے جماعت کا ثواب بھی پالیا اور سرکار والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کی وجہ سے اجر و ثواب بھی پانے میں کامیاب ہو گئے کہ ”جس نے (باجماعت) نماز کی ایک بھی رکعت پالی اس نے ساری نماز پالی۔“^① مگر پہلی رکعت پانے والا شخص کمالِ صلاۃ اور حقیقتِ صلاۃ میں تیسری اور چوتھی رکعت پانے والے کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی جس شخص نے تکبیر تحریمہ پالی تھی وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو حالتِ قیام میں سے کچھ بھی نہ پاسکا تھا حالانکہ دونوں مذکر یعنی نماز کی رکعت پانے والے ہیں۔

جس طرح حقیقتِ کمال اور نفسِ ایمان میں مومنین کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے اسی طرح کمالِ ایمان اور حقیقتِ ایمان میں بھی اہل ایمان برابر نہیں، اگرچہ نام اور معنی کے اعتبار سے ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور جس طرح یہاں دنیا میں ان کے درمیان فرق ہے اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات میں تفاوت ہوگا۔ چنانچہ، ایک حدیثِ پاک میں ہے کہ (جب جہنمی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے تو) کہا جائے گا: ”ان لوگوں کو (جہنم سے) باہر نکال لاؤ جن کے دل میں ایک مثقال یا نصف مثقال یا چوتھائی مثقال ذرہ یا ایک جو کے ہموزن یا ایک ذرے جتنا ایمان ہو۔“^②

پس وہ ایمان میں ذرے سے لے کر ایک مثقال کے درمیان تک فرق رکھنے والے مومنین پائیں گے جو سب کے سب جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے مگر جہنم میں ان سب کے درجات مختلف ہوں گے۔ مذکورہ حدیثِ پاک میں اس بات پر دلیل موجود ہے:

①..... جس شخص کے دل میں دینار بھرا ایمان ہوگا وہ اسے جہنم میں داخل ہونے سے نہ روک سکے گا، کیونکہ اس نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا۔

②..... جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا کیونکہ اس کا تعلق یقین کی تھوڑی سی مقدار کے ساتھ قائم ہے۔

①..... صحیح البخاری، کتاب موافقت الصلوۃ، من ادرك من الصلاۃ ركعة، العدد: ۵۸۰، ص ۷۷

②..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق المقاصین بمثال محسوس، ج ۳، ص ۷۷

3..... جس شخص کا ایمان ایک دینار سے زائد ہوگا اس پر آگ کبھی بھی غالب نہ آسکے گی۔ بلکہ وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔

4..... جس کا ایمان ایک ذرے سے کم ہوگا وہ کبھی آگ سے نہ نکل پائے گا اگرچہ ظاہر میں اس کا نام اور اس کی علامات مومنوں جیسی ہی ہوں، کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے علم میں فاجر منافقین میں سے ہے۔

اللہ عزوجل نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿۳۰﴾ (ب، ۳۰، الانظار: ۱۴) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔

اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿۳۱﴾ (ب، ۳۰، الانظار: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے کہیں ٹھپ نہ سکیں گے۔

اس کے بعد (جب جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا) تو جن کا ایمان مثقال اور ذرے کے برابر ہوگا ان کے درجات جنت میں مختلف ہوں گے، جن کا ایمان بوزن مثقال ہوگا وہ ذرے کے برابر ایمان رکھنے والوں سے بلند و برتر مقام اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور بلند درجات والے ان مقام اعلیٰ علیین پر بسنے والوں سے اس قدر بلند ہوں گے جیسا کہ آسمان کے اُفق پر کوئی ستارہ بلند ہو۔ البتہ سب کے سب جنت میں جمع تو ہوں گے لیکن ان کے درجات میں فرق ہوگا۔ چنانچہ،

سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی شے اپنے جیسی کسی شے سے ہزار گنا بڑھ کر نہیں ہے سوائے انسان کے۔“ ①

اہل یقین اور عام مومنین کے ایمان میں فرق

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوٰی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! بے شک ایک اہل یقین کا دل ایک ہزار مسلمانوں کے دل سے بہتر ہے کیونکہ اس کا ایمان ایک سو مومنوں کے ایمان پر فوقیت رکھتا ہے اور اسے اللہ عزوجل کا علم ایک سو مسلمانوں کے علم سے بڑھ کر حاصل ہے۔ منقول ہے کہ تین سو ابدالوں میں سے ہر

ایک تین سو مومنوں کے برابر ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عزوجل نے بعض مومنین کو جبل احد کے وزن کے برابر ایمان عطا فرمایا اور بعض کو ایک ذرے جتنا عطا فرمایا ہے۔ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَأَنْتُمْ إِلَّا عُلُوفٌ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے

(پ ۲، آل عمران: ۱۳۹) ہو۔

ایمان کی بلندی کی چونکہ کوئی انتہا نہیں لہذا ہر دل اپنے ایمان کی مقدار بلندی پر فائز ہوگا۔ اسی لئے علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہ السلام کو عام مومنین پر درجات کے لحاظ سے اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان میں رفعت سے نوازا گیا ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿۲۸﴾ (البقرہ: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا اور جے بلند فرمائے گا۔

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مذکورہ آیت مبارکہ میں سے ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہ السلام عام مومنین سے ساٹھ سو درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہوگا۔ ①

علم کی فضیلت پر مبنی تین احادیث مبارکہ ﷺ

- ﴿۱﴾..... بے شک اکثر جنتی بھولے بھالے ہوں گے جبکہ مقام علیین پر فائز افراد عقل مند ہوں گے۔ ①
- ﴿۲﴾..... عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسی چاند کی ستاروں پر ہے۔ ②
- ﴿۳﴾..... عالم کو عابد پر ویسی فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی اُمت پر حاصل ہے۔ ③

① احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۳، ص ۲۸

② اتعاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۸، ص ۲۷۲

③ الکامل فی ضعفاء الرجال، الرقم ۷۷۳۳ سلامۃ بن روح، ج ۲، ص ۲۲۹

④ احیاء علوم الدین، شرح عجائب القلب، بیان الفرق بین المقامین الخ، ج ۳، ص ۲۸

⑤ سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی فضل العلم، الحدیث: ۳۶۳۱، ص ۱۲۹۳

⑥ الجامع الصغیر، الحدیث: ۵۸۵۸، ص ۳۶۲

نفسانی خیالات کے تین اسباب

ہر وہ دل جس میں تین معانی و مفاد جمع ہوں اس سے نفسانی خیالات کبھی الگ نہیں ہوتے: جہالت، طمع اور دنیا کی محبت۔ ان نفسانی خیالات کا قوی و کمزور ہونا نفس میں پائے جانے والے ان تینوں اسباب کے موافق ہوتا ہے اور اس کے حقائق وہی ہیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی خیالات یقین کا قوی و ضعیف ہونا ان کے محل کے اعتبار سے ہے جو کہ علم، ایمان اور عقل ہے۔ دل میں ان سب خیالات کے غلبہ کے وقت مشیت جس کے ساتھ شامل ہو جائے وہی غالب آ جاتا ہے۔

دل کی مثال

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلْمُرْتَضٰی كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيم سے مروی ہے کہ ”زمین میں اللہ عزوجل کے چند برتن ہیں جو کہ قلوب ہیں اور ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ برتن وہ ہیں جو سب سے زیادہ رقیق، صاف اور مضبوط ہیں۔“ اس کے بعد آپ نے اپنے قول کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”وہ دل دین میں مضبوط، یقین میں صاف اور اپنے بھائیوں کے لئے نرم ہوتے ہیں۔“^①

دل اپنے جوہر کے باہم قریب ہونے میں برتنوں کی مثل ہیں، لہذا بادشاہ اور عمدہ چہرے کے مالک افراد کی شان یہ ہے کہ ان کے لئے برتن بھی سب سے زیادہ رقیق، سب سے زیادہ صاف و شفاف اور اعلیٰ درجے کے ہوں جبکہ گھٹیا لوگوں کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے لئے کثیف اور ردی برتن ہی استعمال ہوں اور متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لئے درمیانی قسم کے برتن ہی صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دی جاسکتی ہے کہ عمدہ دہاکا ترازو سونے کا وزن کرنے کے لئے مناسب ہوتا ہے جبکہ جانوروں اور ان کے چارے کا وزن کرنے کے لئے بھاری و وزنی ترازو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے اور جو اشیاء درمیانہ وزن رکھیں ان کے لئے درمیانہ ترازو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا جس طرح ہر شے کا وزن صرف اسی ترازو میں کیا جاتا ہے جو اس کے لئے مناسب و زیبا ہو اسی طرح ہر برتن میں وہی شے ڈالی جاتی ہے جو اس کے لائق ہو خواہ وہ گھٹیا ہو یا اچھی۔

① اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان خاصۃ القلب، ج ۸، ص ۲۰۹

مومن و منافق کا دل

ظاہر کو باطن کے برابر رکھنے کے لئے جس طرح ملکوتِ ظاہر میں ایک حکم اور حکمت ہے اسی طرح ملکوتِ باطن میں بھی اس کا ایک حکم اور حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿مَثَلُ نُورٍ كَشَفُوهَا فِيهَا صَبَاحٌ ۝ ۱۸﴾ کی تفسیر میں حضرت سیّدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد مومن کے نور کی مثال بیان کرنا ہے۔ ① جب وہ اس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کرتے تو یوں پڑھا کرتے تھے: ”مومن کے نور کی مثال اس دل جیسی ہے جو ایک طاق کی مانند ہے، اس میں ایک چراغ ہے، اس کا کلام اور اس کا عمل نور ہے بلکہ وہ اسی نور میں حسبِ منشا اپنے معاملات سرانجام دیتا ہے۔“ ② اس کے بعد انہوں نے اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ﴾ (۱۸، النور: ۳۵) کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ”یہاں منافق کا دل مراد ہے، جس کا کلام نہ صرف ظلمت پر مبنی ہوتا ہے بلکہ اس کا عمل بھی ظلمت کا شکار ہوتا ہے اور وہ اسی ظلمت میں اپنے معاملات سرانجام دیتا رہتا ہے۔“ ③

حضرت سیّدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرم اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿فِي لُجٍّ مَّحْفُوظٍ﴾ (۳۰، البروج: ۲۲) کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہاں مومن کا دل مراد ہے۔ ④

حضرت سیّدنا ابو محمد اہل رَحْمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل اور سینہ ایسے ہیں جیسا کہ عرش اور کرسی ہوں۔

① ترجمۃ کنز الایمان: اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔

② تفسیر الطبری، ۱۸، النور، تحت الاية ۵، ج ۹، ص ۳۲۱

③ الدر المنثور، ۱۸، النور، تحت الاية ۳۵، ج ۶، ص ۱۹۷

④ ترجمۃ کنز الایمان: یا جیسے اندھیریاں کسی کُڑے کے دریا میں۔

⑤ الدر المنثور، ۱۸، النور، تحت الاية ۳۵، ج ۶، ص ۱۹۸

⑥ انعام السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان خاصۃ القلب، ج ۸، ص ۲۱۱

⑦ ترجمۃ کنز الایمان: لوح محفوظ میں۔

⑧ انعام السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان خاصۃ الانسان، ج ۸، ص ۲۱۱

مومن کے چار اوصاف

﴿1﴾..... حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل کی خاص کجی زمین میں کہاں ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مومن بندوں کے دل میں۔“^①

﴿2﴾..... حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ”میری گنجائش زمین میں ہے نہ آسمان میں، میں کسی مکان میں نہیں سما سکتا، اگر کہیں میری جلوہ گری کی گنجائش ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔“^②

﴿3﴾..... بندہ اطمینان و سکون میں خشوع سے بہتر کوئی لباس نہیں پہنتا کہ یہ متیقن کا لباس اور عارفین کے لئے اللہ عزوجل کا رنگ ہے۔

﴿4﴾..... عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہر وہ مومن جس کا دل پاک و صاف ہو۔“ پھر مزید وضاحت فرمائی: ”وہ اتنا پاک و صاف ہو کہ اس میں گناہ، بغاوت، کینہ اور حسد نہ پائے جائیں۔“^③

شرک و نفاق سے پاک دل

بعض عارفین اللہ عزوجل کے فرمان عالیشان ﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (پ ۱۹، الشعراء: ۸۹) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں ایسا دل مراد ہے جو اللہ عزوجل کے سوا ہر شے سے پاک ہو اور اس میں اللہ عزوجل کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔^④

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک اور نفاق سے پاک دل مراد ہے۔^⑤

①..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، ج ۳، ص ۱۹

②..... المرجع السابق

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الورع والتقوی، الحدیث: ۲۲۱۶، ص ۲۴۳ بغیر قلیل

④..... ترجمۃ کنز الایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو اسلامت دل لے کر۔

⑤..... روح المعانی، پ ۱۹، الشعراء، تحت الایۃ ۸۹، الجزء التاسع عشر، ص ۱۳۵

⑥..... الجلالین مع حاشیۃ الجمل، پ ۱۹، الشعراء، تحت الایۃ ۸۹، ج ۵، ص ۳۹۲

شرک کے متعلق دافع رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت میں شرک ① چوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ خفیف ہے۔“ ②

پس یہ ایک ایسی شے ہے جس سے سوائے صدیقین کے مومنین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر نفاق کے متعلق حضور سید عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے اکثر قراء منافق ہوں گے۔“ ③ اس سے بھی سوائے عارفین کے کوئی عبادت گزار محفوظ نہیں۔

خیالات یقین کا ادراک

بعض خیالات یقین جب کسی پر واقع ہوتے ہیں تو بخفی ہونے کی وجہ سے انکے دلائل ظاہر نہیں ہوتے اور انکے شواہد آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ یہ باطنی علم، گہری سوجھ بوجھ، قرآن کریم کے لطیف معانی میں خوب غور کرنے اور اللہ عزوجل کے کلام کا فہم و ادراک اور تاویل کا علم حاصل کرنے میں باطنی احتیاط کے بغیر معلوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ سرکار والاخبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے حق میں دعا فرمائی: ”اے اللہ عزوجل! اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما اور اسے علم تاویل سکھا۔“ ④

امیر المومنین حضرت سیدنا علیؑ اَلْمُرْتَضٰی كَرَّمَہ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ عزوجل کی کتاب کے

① یہاں شرک سے مراد شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے، کیونکہ مشرک اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے، (اور) ریاکار (مسلمان) اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے مقصودوں یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اس لیے ریاکار چھوٹے درجہ کا مشرک ہے اور اس کا یہ عمل چھوٹے درجہ کا شرک ہے۔ چونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا عمل واردہ خراب ہوتا ہے اور کھلے مشرک کا (عمل واردہ کے ساتھ ساتھ) عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اس لیے ریاکو چھوٹا مشرک فرمایا۔ (مزاۃ المناجیح، ج ۷، ص ۱۳۴) ریاکاری کو شرک اصغر کیوں فرمایا گیا اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد اول) صفحہ 139 تا 172 اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری کا مطالعہ کیجئے۔

② جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الشین، الحدیث: ۱۲۲۸۳، ج ۵، ص ۵۳

③ المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۶۶۴۵، ج ۲، ص ۵۷۸

④ المسند للامام احمد بن حنبل، بسند عبد اللہ بن عباس، الحدیث: ۲۲۹۷، ج ۱، ص ۵۷۲

ہمارے پاس کوئی ایسی شے نہیں جو ہمیں حضور شفیع روز شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے پوشیدہ طور پر عطا کی ہو، مگر یہ کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کسی بندے کو اپنی کتاب کی فہم عطا فرمادے۔^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ (۳، البقرة: ۲۶۹) کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں حکمت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب کا فہم مراد ہے۔^②

ایک جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَفَهَّمَهَا سَلِيمًا (پ ۱، الانبیاء: ۷۹) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ السَّلَام کو فہم کے ساتھ خاص فرمایا اور اس کے ذریعے انہیں اس حکم اور علم پر فوقیت دی جس میں ان کے والد محترم حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ السَّلَام بھی شریک تھے، لہذا وہ اپنے والد ماجد سے فتویٰ دینے میں بڑھ گئے۔

یقین کے چار حصے

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ایک طویل حدیث پاک میں منقول ہے کہ یقین کے چار حصے ہیں: (۱) ذہانت کی بصیرت (۲) حکمت کی تاویل (۳) عبرت کی نصیحت اور (۴) اولین کی سنت۔ جسے فطانت کی بصیرت نصیب ہو وہ حکمت کی تاویل سے بھی آگاہ ہوتا ہے اور جو حکمت کی تاویل سے آگاہ ہو وہ عبرت کا بھی عارف ہوتا ہے اور جو عبرت کا عارف ہو وہ اولین میں شمار ہوتا ہے۔^③

اہل یقین مومنین کا مقام و مرتبہ

اہل یقین سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے باطنی احکام جاننے والے عارفین ہیں جو خیالاتِ یقین کی تفصیل اور ان کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ان خیالاتِ یقین کی جائے ظہور کا مشاہدہ غیب میں کر

① سنن النسائی، کتاب القسامۃ، باب سقوط القعود..... الخ، الحدیث: ۴۸۷۲، ص ۲۳۹۵ بتغیر قلیل

② ترجمہ کنز الایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے۔

③ تفسیر القرطبی، پ ۳، البقرة، تحت الاية ۲۶۹، ج ۲، ص ۲۵۰

④ موسوعة لابن ابي الدنيا، کتاب الیقین، الحدیث: ۱۰، ج ۱، ص ۲۴

رکھا ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اللہ عزوجل کے نور شاقب، اس کے قرب اور اس کے نافذ حکم کی مدد سے ان خیالات کے موجب سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ”مومن کی فراست سے بچو! بے شک وہ اللہ عزوجل کے نور (یعنی یقین) سے دیکھتا ہے۔“^①

ایک روایت میں بیکر عظمیت و شرافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”عالم کی فراست سے بچو۔“^② گویا کہ یہ بعد والی حدیث مبارکہ پہلی حدیث مبارکہ کی وضاحت ہے اور اللہ عزوجل کے یہ فرامین مبارکہ بھی اسی قسم کے ہیں:

- ﴿۱﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن تَوَسَّيْنَ ﴿۵۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لئے۔ (پ ۱۴، العنکبوت: ۵۵)
- ﴿۲﴾ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لئے۔ (پ ۱، البقرة: ۱۱۸)

یہاں بھی مراد نور یقین ہے۔

حضرت سیدنا ابوودرء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن باریک پردے کے پیچھے سے غیب دیکھتا ہے اور اللہ عزوجل کی قسم! ہر وہ بات حق ہے جو اللہ عزوجل ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جو ان کی زبانوں پر جاری فرماتا ہے۔^③ بعض علمائے کرام رحمہم اللہ انسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے بعض گمان کہانت پر مبنی ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ گمان نافذ ہونے اور وقوع کے صحیح ہونے میں جادو (کی طرح) ہوں۔^④ بعض علمائے کرام رحمہم اللہ انسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کا دست قدرت حکماء کے مونہوں پر ہوتا ہے اور وہ صرف وہی حق بات بولتے ہیں جو اللہ عزوجل نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے۔^⑤

① جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة العنکبوت، الحديث: ۳۱۲۷، ص ۱۹۶۸

② جامع بیان العلم وفضلہ، باب اجتہاد الرأي علی الاصول، الحديث: ۹۱۴، ۹۱۵، ص ۳۲۱

③ عیون الاخبار للہیتوری، کتاب السلطان، الاصابة بالظن والرأي، ج ۱، ص ۹۱ مختصراً

④ المرجع السابق، ص ۹۳۔ المؤید بدله العاقل

⑤ الدر المنثور، پ ۲۱، لسان، تحت الاية ۱۳، ج ۶، ص ۵۱۶

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ خاشعین کو اپنے بعض اسرار سے آگاہ فرماتا ہے۔ ①

امیر المومنین حضرت سپہنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے لشکروں کے امیروں کے نام یہ خط لکھا کہ نصیحت کرنے والوں سے جو کچھ سنیں اسے یاد رکھا کریں کیونکہ ان پر امورِ صادقہ مُکَشَّف ہوتے ہیں۔ ②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ③ (پ ۵، النساء: ۸۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ④ (پ ۹، الانفال: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو۔

منقول ہے کہ یہاں مراد ایسا نور ہے جس سے شبہات کے درمیان فرق کر سکتے ہیں اور ایسا یقین بھی مراد ہے جس سے مشکلات میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان بھی اسی قسم کا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ⑤ (پ ۲۸، الطلاق: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا۔

منقول ہے کہ یہاں ہر اس معاملے سے نکلنے کا راستہ مراد ہے جو لوگوں پر دُشوار ہو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ⑥ ترجمہ کنز الایمان: اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں

③ (پ ۲۸، الطلاق: ۳) اس کا گمان نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اسے بغیر علم حاصل کئے علم کی دولت عطا فرماتا ہے اور نا تجربہ کاری کے باوجود یعنی درست مشاہدے اور واضح حق کے ذریعے اسے سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی کی مثل مزید ارشاد فرمایا:

① فیض القدس، تحت الحدیث: ۲۳۲۹، ج ۲، ص ۲۰۵

② المرجع السابق

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی
(پ ۲۱، العنکبوت: ۲۹) ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔

منقول ہے کہ یہاں اپنے علم پر عمل کرنے والے لوگ مراد ہیں۔^①

اللہ عزوجل کی توفیق اور علم و حکمت

ایک قول ہے کہ اللہ عزوجل انہیں توفیق عطا فرمائے گا اور جو بات وہ ابھی تک نہیں جانتے اس کی جانب بھی ان کی راہنمائی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ علم و حکمت رکھنے والے بن جائیں۔

بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّيِّبِينَ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت مبارکہ ان عبادت گزاروں کے متعلق نازل ہوئی جو لوگوں سے جدا ہو کر مُسْتَقِل طور پر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ عزوجل ان کی جانب اپنے ایسے بندے بھیجتا ہے جو انہیں علم سکھاتے ہیں، یا اللہ عزوجل براہِ راست ان کے دلوں پر توفیق اور عِصْمَتِ اِلهَام فرماتا ہے۔

اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ عزوجل اسے اس شے کا بھی علم عطا فرمادیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔“^② اور اللہ عزوجل اسے عمل کی توفیق عطا فرمادیتا ہے یہاں تک کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ اپنے علم میں ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے اس پر عمل کی توفیق بھی نہیں دی جاتی یہاں تک کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔“^③

حدیث پاک کی وضاحت

محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”اللہ عزوجل اسے ایسا علم عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے وہ

① تفسیر القرآن العظیم لایں کثیر، پ ۲۱، العنکبوت، نعت الایۃ ۶۹، ج ۶، ص ۲۶۶

② مابعد عبارت کے متعلق حضرت سیدنا محمد بن محمد حَسَن زَبیدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”اتحاف السادة المتقين“ جو احیاء العلوم کی شرح ہے میں فرماتے ہیں کہ صاحبِ قوسِ القلوب نے جو یہ روایت ذکر کی ہے یہ کسی تابعی کا قول ہے، جبکہ مُصَنِّف کا قول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی سابقہ حدیث پاک کا بقیہ حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علامہ عراقی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا: ”حدیث پاک کا ابتدائی حصہ کتابُ اَلْعِلْم میں بیان ہو چکا ہے جبکہ اس کا بعد حصہ کے حدیث ہونے کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔“

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، و بیان شواہد الشرح، ج ۸، ص ۷۴۷، بغیر قلیل

نہ جانتا تھا“ سے مراد وہ علوم معرفت ہیں جو اعمالِ قلوب کی میراث ہیں۔ مثلاً امتحان اور اختیار، مصیبت اور خوشی، سزا اور جزا کے درمیان فرق کرنا، کمی و بیشی، قبض و بندھ، چل و عقد اور جمع و تفرقہ وغیرہ علومِ عارفین کی معرفت حاصل ہونا اور یہ معرفت بندے کو وجدان اور قلوب کے صحیح ہونے کی وجہ سے قرب، مشاہدہ رقیب کے ادب اور حسن فکر و دانش کے حصول کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ،

کسی تابعی سے منقول ہے کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کیا اللہ عزوجل اسے وہ علم عطا فرمائے گا جس سے وہ جاہل ہے۔^① اور حضرت سیدنا محمد یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آج کے زمانے میں اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل ترک کر دو تو ہلاک ہو جاؤ گے اور غنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں جو شخص اپنے علم کے دسویں حصہ پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔^②

منقول ہے کہ بندہ عبادت و اجتہاد میں زیادتی کرتا ہے تو اس کا دل بھی قوت و نشاط میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جب بھی بندہ اکتا تا اور عبادت سے خالی ہوتا ہے تو دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔

سبقت لے جانے والے مفردون

خیال یقین کا ظہور عین یقین سے ہوتا ہے۔ پس جب بندہ زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو فوراً اسے پالیتا ہے کیونکہ وہ اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہی اس کی مراد و مقصود اور محبوب و دوست اور مطلوب ہے۔ ایک عارف یا خائف یا محب کے علاوہ کوئی بھی اس مرتبہ پر فائز نہیں کہ اسے یہ خیال یقین اس طرح حاصل ہو۔ ان کے علاوہ باقی تمام لوگ اپنے حال کے مطابق حجاب زدہ، اپنی عادات کے مطابق مطلوب، اپنے مقام کی جانب دیکھنے والے اور اپنے راستے میں اپنی عقل کے مطابق چلنے والے ہیں۔

عین یقین کے ذریعے سامنا کرنے والے اور علم صدیقین کے سبب کشف رکھنے والے عارفین ہی سوار ہو کر چلنے والے اور دیوانہ وار سبقت لے جانے والے ہیں کہ اذکار نے ان سے گناہوں کے بوجھ اتار دیئے ہیں۔ چنانچہ،

①..... الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع للخطیب، باب النیافی طلب الحدیث، العدد: ۳۲، ج ۱، ص ۹۰

②..... جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، العدد: ۲۶۷، ص ۸۳۰ احذیفة بدله ابوہریرة

ایک حدیث پاک میں ہے: ”چلو! چلنے میں مفردوں سبقت لے گئے ہیں۔“^① اور ان مفردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے تنہائی کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ تنہائی میں بھی احکام خداوندی کی خوب حفاظت فرماتے ہیں جس طرح کوئی عورت اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی اس طرح حفاظت کرتی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے اسے حکم دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ پوچھا گیا: ”یہ مفردون کون ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ عزوجل کے ذکر میں کھوئے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے ان کے گناہوں کے بوجھ اتار دیئے ہیں، پس قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ہلکے پھلکے ہوں گے۔“^②

جب اللہ عزوجل نے مذکورہ صفات رکھنے والے اپنے بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیا تو انہوں نے بھی اللہ عزوجل کو اس کے ماسوا سے الگ کر دیا۔ پس اللہ عزوجل نے انہیں یاد کیا تو اس کا یہ یاد کرنا ان کے ذکر پر غالب آ گیا اور ان کے دل اللہ عزوجل کے نور سے فنا ہو گئے گویا کہ ان کا ذکر اللہ عزوجل کے ذکر میں شامل ہو گیا اور اب وہ ان کا ذکر کرنے والا ہے اور وہ اللہ عزوجل کی قدرت کے جاری ہونے کے محل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس اس ذکر کا نہ تو وزن کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس نیکی کی کیفیت لکھی جاسکتی ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیئے جائیں تب بھی ان کا ذکر وزنی ہو جائے۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

- (۱)..... جسے میں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہوں وہ جان لیتا ہے کہ میں اسے کیا دینا چاہتا ہوں؟
- (۲)..... اگر زمین و آسمان ان کے پلڑے میں رکھ دیئے جائیں تو میں اسے بھی ان کے لئے کم جانتا ہوں۔
- (۳)..... جو سب سے پہلی شے میں انہیں عطا فرماتا ہوں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں جس کے سبب وہ میری خبریں دیتے ہیں جیسے میں ان کی خبریں دیتا ہوں۔^③

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ عزوجل، الحدیث: ۵۰۶، ج ۱، ص ۳۹۰

②..... المرجع السابق

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب ترتیب الاوراد فی الاوقات، الباب الثانی، ج ۵، ص ۵۲۸

علم معرفت اور نور یقین

ظاہری توحید یہ ہے کہ ہر شے میں اللہ عزوجل کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور ہر شے کے ذریعے اسے ایک مانا جائے بلکہ ہر شے سے قبل اس کے ہونے کی گواہی دی جائے۔ علم توحید کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی موحدین پر ہونے والی بخششوں کی زیادتی کی کوئی حد ہے۔ البتہ! مؤحدین کی چند حدیں ایسی ہیں جن کے سایہ تلے انہیں ٹھہرایا جاتا ہے اور کچھ حدیں ایسی بھی ہیں جن سے ان کا صدور ہوتا ہے تو ان مقامات کو ہی ان پر انعامات کی زیادتی کا محل بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اس زیادتی کے محل کی وسعتوں میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایسے علوم میں وسعت سے نوازا جاتا ہے جن کے ذریعے وہ ان مقامات سے آگے ابد الابد کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا بدل و مددگار نہیں ہے مگر بندے کے لئے علم توحید کے مشاہدہ تک بغیر علم معرفت کے رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔

علم معرفت درحقیقت نور یقین ہے اور نور یقین اس وقت تک عطا نہیں کیا جاتا جب تک کہ اعضاء و جوارح نیک اعمال کے ذریعے خلوص کے پیکر نہ بن جائیں۔ جیسا کہ دودھ کو مشکیزے میں خوب بلایا جاتا ہے یہاں تک کہ خالص مکھن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو یقین کی منزل ہے۔ یاد رکھیں یہ مکھن نہ تو سالکین راہ طریقت کا مقصود ہے اور نہ ہی صدیقین کی چاہت، اس لئے کہ اس کے حجاب میں اس سے بھی صاف و شفاف اور خالص شے موجود ہے کیونکہ یہ مکھن اس وقت تک پگھلا یا جاتا ہے جب تک کہ اس سے خالص گھی نہ حاصل ہو جائے جو اس کی اصل اور انتہا ہے۔

یہ علم یقین کے حاصل ہونے اور قرب کے آئینے میں ذات کے مشاہدہ کے بعد عین یقین حاصل ہونے کی مثال ہے اور یہی اس کا نور ہے، پس اس مقام پر بندہ ہر وقت وجدان اور حضوری میں رہتا ہے۔ پھر خیالات یقین کے علم کے گچھنے کے بعد ان سے بلند ہو کر مشاہدہ صفات کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور ذات حق کی کجی کا نور خالص ہو جاتا ہے۔

حقیقت احسان

یہ مقام احسان ہے اور بے شک اللہ عزوجل احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنے نفوس سے مجاہدہ کرتے ہیں اور انہیں اموال کے بدلے اللہ عزوجل کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ عزوجل بھی ان پر احسان فرماتے ہوئے ان

کے نفوس کو خرید لیتا ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا:

سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ^ط (۸، الانعام: ۱۳۹) ترجمہ کنز الایمان: قریب ہے کہ اللہ انہیں اُن کی باتوں کا بدلہ دے گا۔

کیونکہ وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں جس کا سبب حقیقی احسان کرنے والی ذات یعنی اللہ عزوجل کا ان کے ساتھ ہونا ہے، ان کے بلند و برتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بلند و برتر ہستی یعنی خدائے وحدہ لا شریک ان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ^ط وَاللَّهُ مَعَكُمْ ترجمہ کنز الایمان: اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ (ب ۲۶، محمد: ۳۵) تمہارے ساتھ ہے۔

اور سرکارِ نامدِ ارضی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے احسان کے متعلق دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا: ”(احسان یہ ہے کہ) تو اللہ عزوجل کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے۔“^①

راہِ سلوک کی پہلی منزل

بندہ ظاہری اعضاء کے ذریعے اعمال بحال کر علم یقین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور ظاہری اعضاء کے اعمال سے مراد وہ مجاہدہ ہے جس کا بوجھ بندے پر ڈالا گیا تو اس نے نہ صرف اسے اٹھالیا بلکہ اسے اٹھانے میں مشکلات بھی برداشت کیں اور جس شے کی حفاظت کا اس سے مطالبہ کیا گیا تھا اس نے اس کی حفاظت بھی کی۔ علم یقین روح و رضا اور راہِ ہدایت ہے۔

اس سارے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ بندہ خالص توبہ کرنے کے بعد مریدین کے احوال اور نفس و شیطان سے مجاہدہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر خیالات یقین کی جانب منتوجہ ہوتا ہے جو مجاہدین کی میراث ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا^ط ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی

① صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبرائیل الخ، الحديث: ۵۰، ص ۶

وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩﴾

ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے اور بیشک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ (ب ۲۱، المکبوت: ۲۹)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں کوشش کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال کے ساتھ شیطان سے جہاد کیا کیونکہ اس نے انہیں فقر سے ڈرایا اور بری فحش باتوں کا حکم دیا مگر انہوں نے صبر کیا اور بالآخر اس پر غالب آگئے، انہوں نے اپنے جان و مال اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بیچ دیئے، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور حساب و کتاب کی ہولناکیوں سے بھی انہوں نے چھٹکارا پالیا۔ چنانچہ اس کے بعد گویا ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں ایسی راہ دکھائیں گے جو علوم کے مکاشفات کی جانب لے جانے والی ہوگی، انہیں فہم و ادراک سے عجیب تر کلام سنائیں گے اور انہیں اس قریب ترین راہ تک رسائی عطا کریں گے جو انہیں ان کے حسن مجاہدہ کی وجہ سے ہماری بارگاہ تک لے آئے گی۔ پھر آخر میں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی معیت کا مژدہ دیا، جو مشاہدہ صفات کا مقام ہے، جس کی کوشش کرنے والے کو ابتدا میں اُن نیک لوگوں کی معیت میں اس مقام کی توفیق دی جاتی ہے جو تائید الہی سے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں اور احسان کرنے والی ذات ہر اس دن کے اختتام تک ان کے ساتھ ہوگی جس دن میں انہوں نے اگلے دن کے لئے اپنی جانوں پر احسان کیا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حَسَن بَقْرَی عَلَیْہِ دَحْطَةُ اللّٰہِ الْقَوِی سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم کی دو قسمیں ہیں: (ان میں سے ایک) علم باطن ہے جو دل میں ہوتا ہے اور یہی نفع مند ہے۔“ ﴿۱﴾

شرح صدر سے مراد

تاجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰہُ اَنْ یَّہْدِیْہٖ یُشْرِحْ صَدْرَہٗا لِلْاِسْلَامِ﴾ (ب ۸، الانعام: ۱۲۵) ﴿۲﴾ کے متعلق سوال کیا گیا کہ شرح صدر (سینہ کے کھولنے) سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ”اس سے مراد توسیع ہے۔“ یعنی جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ ﴿۳﴾

۱..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم، الحدیث: ۶۰، ج ۸، ص ۱۳۳ بدون باطن

۲..... ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

۳..... اتحاف السادة المتقين، کتاب عجائب القلب، بیان شواہد الشرح، ج ۸، ص ۷۵

عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ میرا دل ایسا ہے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ عزوجل کی نافرمانی کی۔ مراد یہ ہے کہ اس میں سوائے اللہ عزوجل کی اطاعت و فرمانبرداری کے کوئی بات نہیں ڈالی جاتی اور سوائے حق کے کچھ بھی اس میں قرار پذیر نہیں رہتا، پس وہ دل اللہ عزوجل کا فرستادہ (قاصد) بن چکا ہے کہ جب اس نے اس کی نافرمانی کی تو گویا اس نے سرکارِ والا تبار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نافرمانی کی۔ چنانچہ یہ مفہوم اس حدیث پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

شہنشاہِ مدینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایمان اس شے کا نام ہے جو دل میں پختہ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔“ ①

پھر اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا: ”مومن اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے۔“ ② پس جو شخص اللہ عزوجل کے نور سے دیکھے تو وہ اللہ عزوجل کی جانب سے مقامِ بصیرت پر فائز ہوگا اور اس کا عمل اللہ عزوجل کے نور کے باعث اطاعت شمار ہوگا۔ چنانچہ ایک عارف کا قول ہے کہ 20 سال سے میرے دل نے میرے نفس کے پاس سکون نہیں پایا اور میں نے اسے ایک پل کے لئے بھی اس کے پاس آرام نہیں کرنے دیا۔

عرفانِ الہی

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے کسی سے علمِ باطن کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”یہ اللہ عزوجل کے رازوں میں سے ہے جو وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جس پر کوئی فرشتہ و بشر آگاہ نہیں۔“ ③ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”مجھے علمِ الغرائب میں سے کچھ سکھائیے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے پوچھا: ”کیا تو نے اپنے پُروردگار عزوجل کا عرفان حاصل کر لیا ہے۔“ ④

①..... المصنف لاین ابی شبیبہ، کتاب الايمان والرؤيا، باب ۵، الحدیث: ۸، ج ۷، ص ۲۱۷

②..... فردوس الاخبار، ما نور الخطاب، الحدیث: ۲۸۳، ج ۲، ص ۳۵۱

③..... احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشرح، ج ۳، ص ۲۹

④..... حلیۃ الاولیاء، مقدمة المصنف، الحدیث: ۵۳، ج ۱، ص ۵۶

پس حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ غرائب العلوم معرفت الہیہ میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علوم کی اس اصل کے ساتھ تعلق اِستوار کرنے کا حکم دیا جس میں غرائب موجود ہیں اور ارشاد فرمایا: ”قرآن کریم پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔“

مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی میں تدبر کرو اور اس کے پوشیدہ مفاہیم سے استنباط کرو۔ چنانچہ اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام نے اپنے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی معرفت اس کے کلام سے حاصل کی اور منقول ہے کہ بولو! خود ہی پہچان جاؤ گے۔ پس جسے کلام کے معانی اور خطاب کی وجوہ کی معرفت حاصل ہو جائے اسے اسمائے ذات کے علوم کے غرائب اور صفات کے معانی کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ جو اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر کیا کرے۔^①

اہل معرفت میں سے کسی کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ۹۰) کی تفسیر میں قول ہے کہ عدل ہی قرآن کریم کا تدبر اور اس کی فہم ہے۔ جبکہ احسان اس فہم کے مشاہدے کا نام ہے۔

ایمان اور عدل کے ستون

ایک روایت میں ایمان کے مختلف حصوں کے اوصاف منقول ہیں: ایمان کے چار ستون ہیں:

(۱)..... صبر (۲)..... یقین (۳)..... عدل اور (۴)..... جہاد۔

اس کے بعد عدل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ عدل کے بھی چار حصے ہیں: (۱)..... فہم کی مہارت و باریک بینی (۲)..... علم کی روشنی (۳)..... بردباری کا خوشنما باغ اور (۴)..... حکمت کے راستے۔

پس جسے فہم حاصل ہو وہ مجمل علم کی تفسیر بیان کر سکتا ہے اور جسے علم کی دولت نصیب ہو جائے وہ حکمت کے راستوں کا عرفان حاصل کر لیتا ہے اور جو بردبار ہو وہ کبھی اپنے معاملہ میں افراط کا شکار نہیں ہوتا بلکہ لوگوں میں قابل

① الاتقان فی علوم القرآن، النوع الثانی والسمون، فی معرفۃ شروط المفسر، ج ۲، ص ۵۲۱

② ترجمۃ کنز الایمان: بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا۔

تعریف بن کر زندگی بسر کرتا ہے۔^①

فرشتوں کے قرب الہی حاصل کرنے کا ایک انداز

اہل مکاشفہ میں سے کسی کا قول ہے کہ میرے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اسے اپنے مخفی مشاہدہ توحید میں سے کچھ املا کراؤں اور مزید کہنے لگا اگرچہ ہم آپ کا کوئی عمل لکھنے پر مامور نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عمل لے کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں۔ تو میں نے اس سے کہا: ”کیا یہ دونوں فرشتے (یعنی کراما کاتبین) فرائض لکھنے پر مامور نہیں ہیں؟“ وہ بولا کہ ”ہاں! کیوں نہیں۔“ تو میں نے کہا: ”(پھر تو) ان کے لئے یہی کام کافی ہے۔“^②

سب سے بڑا عالم

کسی عارف کا قول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کا مسئلہ دریافت کیا تو وہ بائیں جانب متوجہ ہو کر مخاطب ہوئے: ”اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے! اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“ اس کے بعد دائیں جانب متوجہ ہو کر بولے: ”اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے! تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ اس کے بعد سر اپنے سینہ پر جھکا کر کہنے لگے: ”اللہ عزوجل تم پر رحم فرمائے! تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ پھر مجھے ایک ایسا بہترین اور عجیب و غریب جواب دیا جو آج تک میں نے نہ سنا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی: ”میں نے آپ کو دائیں بائیں اور پھر اپنے سینے کی جانب جھکتے ہوئے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟“ بولے: ”تم نے مجھ سے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لہذا میں بائیں جانب والے فرشتے کی جانب متوجہ ہوا اور اس سے اس کے متعلق پوچھا حالانکہ میرا گمان تھا کہ اسے اس کے متعلق کچھ علم ہوگا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، پھر میں نے دائیں جانب والے فرشتے سے پوچھا جو اس سے بڑھ کر عالم ہے تو اس نے بھی جواب دیا کہ مجھے بھی اس کے متعلق علم نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کر اس سے پوچھا تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا میں نے تمہیں بتا دیا اور اس طرح معلوم ہوا کہ دل ان دونوں فرشتوں سے زیادہ بڑا عالم ہے۔“^③

① جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۱۰۱، ج ۱۳، ص ۲۶۹ بغیر قلیل

② اتحاف السادة المتقين، کتاب شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشرع الخ، ج ۸، ص ۲۸۵

③ المرجع السابق

عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟

حضرت سیدنا ابو یزید عَکْبَہ رَحْمَةُ اللہِ السَّجِدِ فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتابِ ربانی یاد کر لینا علم نہیں کیونکہ جب کسی کو قرآن کریم میں سے جو یاد کیا تھا بھول جائے تو وہ بھی ایک جاہل کی طرح ہو جاتا ہے اور علم تو یہ ہے کہ بندہ اپنے پُر و ز دگار عَزَّوَجَلَّ سے بغیر درس کے اور بغیر حفظ کے جس وقت چاہے علم حاصل کرے۔^①

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَکْبَہ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! ایسا بندہ کبھی بھی اپنا علم نہ بھلا پائے گا بلکہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھے گا اور اسے کسی کتاب کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اسے ہی عالمِ ربانی کہتے ہیں۔ یہ اوصاف اہلِ یقین میں سے ابدالوں کے قلوب کے ہیں کیونکہ وہ حفظ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے بلکہ ہر دم حافظ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سیدنا الْمُبَلِّغِیْنَ، رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ سَلَّمَ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت میں محدثین اور مُتَنَبِّہِیْنَ ہوں گے اور عُمرانہی میں سے ایک ہے۔“ اس کے بعد حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے اس طرح پڑھا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ﴾ یہاں محدث سے مراد صِدِّیقین ہیں۔^②

حضرات صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ تَوَقُّف فرماتے یہاں تک کہ انہیں حق بات اِلْہَام کر دی جاتی کیونکہ وہ حسنِ توفیق کی وجہ سے منزلِ قُرب میں تھے۔ ان کے سلوک کا یہ انداز ہی حقیقت میں صحیح راستے کی دلیل ہے۔ چنانچہ خیالِ یقین جب کسی مومن کے دل پر وارد ہوتا ہے تو اس کا مشاہدہ اسے اس خیال پر عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے خواہ وہ خیال دوسرے افراد پر بخفی ہی ہو۔ نیز وہ خیال اس بندۂ مومن پر اپنی دلیل کے صحیح ہونے کی وجہ سے بیان و برہان کو محکم کر دیتا ہے خواہ دوسرے افراد اِلْتِبَاس کا ہی شکار ہوں۔

① احیاء علوم الدین، شرح عجائب القلب، بیان شواہد الشرع، ج ۳، ص ۲۰

② المرجع السابق، ص ۲۹

اللہ عزوجل نے اہل یقین کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں

یقین والوں کے لئے۔

(ب۱، البقرہ: ۱۱۸)

﴿2﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان

والوں کے لئے ہدایت و رحمت۔

(پ۲۵، العنکبوت: ۲۰)

اہل تقویٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین

میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لئے۔

(پ۱۱، بونس: ۱)

﴿2﴾ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں

کو نصیحت ہے۔

(پ۴، العنکبوت: ۱۳۸)

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں

میں جن کو علم دیا گیا۔

(پ۲۱، العنکبوت: ۲۹)

﴿2﴾ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم

والوں کے لئے۔

(پ۶، الانعام: ۹)

لہذا حقیقی علم، تقویٰ و یقین کا نام ہے اور یہی علم معرفت بھی ہے جو مقربین کے ساتھ خاص ہے، اللہ عزوجل نے

انہیں آیات و نشانیاں عطا فرما کر بیان و دلیل کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت

چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

(پ۱، المائدہ: ۴۳)

پس یہ خیالات یقین دل میں ان واسطوں سے ظاہر ہوتے ہیں جو زمین میں اللہ عزوجل کے خزانے ہیں۔ چنانچہ

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٢٨﴾ (پ ۲۸، السافقون: ۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔

فقہ دل کی صفت ہے نہ کہ زبان کی۔ چنانچہ حضرت سیّدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا﴾ (پ ۹، الاعراف: ۷۹) ① کی تفسیر میں فقہ کو فہم قرار دیا ہے۔ ②

نفس و روح کی تخلیق اور ان کا میلان

یقین، روح اور فرشتے کے خیالات اللہ عزوجل کے خزانے ہیں اور عقل، نفس اور شیطان کے خیالات زمین کے خزانے ہیں۔ جیسا کہ منقول ہے کہ نفس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی ہی کی جانب مائل ہوتا ہے اور روح ملکوت سے پیدا ہوئی ہے جو بلندی کی جانب اٹھ کر راحت پاتی ہے۔

خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے واسطے واسباب

دل ملکوتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو آئینہ کی مثل ہے، جب غیب کے خزانوں میں سے منتخب کردہ خیالات کا ظہور ہوتا ہے تو یہ دل میں روشن ہوتے ہیں اور دل ان کی تاثیر سے چمک اٹھتے ہیں۔

..... بعض خیالات دل کی سماعت پر مؤثر ہو کر اس کی فہم کا باعث بنتے ہیں۔

..... بعض دل کی بصارت پر واقع ہو کر اس کی بصیرت کا باعث بنتے ہیں، اسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔

..... بعض دل کی زبان پر اثر انداز ہو کر اس کا کلام بن جاتے ہیں۔ اسے ذوق کہتے ہیں۔

..... بعض خیالات دل کی سونگھنے کی حس میں وقوع پذیر ہوتے ہیں تو علم بن جاتے ہیں جسے فکر بھی کہتے ہیں اور یہی وہ عقل و دانش ہے جو فطری عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ البتہ یہ دل میں بہت کم ٹھہرتی ہے مگر مشقّت کے لحاظ سے یہ بہت آسان ہے۔

① ترجمہ کنزالایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔

② تفسیر الخازن، پ ۹، الاعراف، تحت الآية ۷۹، ج ۲، ص ۱۶۲

..... جو خیال دل کی زبان اور اس کی حس پر اثر انداز ہو کر اس کے تفسیر کو چیرتے ہوئے براہ راست سودائے قلب تک پہنچ جائے اسے وجد کہتے ہیں اور یہی مقام مشاہدہ کا حال ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے یہ دعا مانگی: ”اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو براہ راست میرے دل میں اتر جائے۔“^①

عارفین فرماتے ہیں کہ جب ایمان دل کے ظاہر میں ہو تو بندہ آخرت اور دنیا دونوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ اللہ عزوجل کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنے نفس کے ساتھ مگر جب ایمان دل کے باطن میں داخل ہوتا ہے تو بندہ دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو محمد کھل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ دل کے دو حصے ہیں: (۱) باطنی حصہ: اس میں سماعت و بصارت ہوتی ہے، اس حصے کو دل کا دل کہتے ہیں اور (۲) ظاہری حصہ: اس میں عقل ہوتی ہے۔ دل میں عقل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ عقل اس چمک اور روشنی کا نام ہے جو دل میں ایک مخصوص مقام رکھتی ہے جیسا کہ آنکھ کی سیاہی میں ایک مخصوص چمک ہوتی ہے۔

یہ خیالات جب ہدایت دینے والے واسطوں سے متعلق ہوں یعنی فرشتے اور روح سے ان کا تعلق ہو تو تقویٰ اور رشد و ہدایت کا سبب ہوتے ہیں ❀ خیر کے خزانوں سے ہونے کے علاوہ رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی بنتے ہیں ❀ بندے کے دل میں نور اور پاکیزگی کی شمع فروزاں کرتے ہیں اور ❀ حفاظت پر مامور فرشتے یعنی ملائکہ یمین بندے کو قہام کرنیکیوں پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اگر یہ خیالات شیطان اور نفس کے واسطے کی پیداوار ہوں تو ❀ گمراہی اور فسق و فجور کا باعث بنتے ہیں ❀ اس وقت ان کا تعلق شر کے خزانوں اور اسباب دنیا سے ہوتا ہے ❀ یہ دل میں ظلمت اور بدبو پیدا کرتے ہیں اور ❀ بائیں جانب والے فرشتے ان خیالات کا ادراک کر کے انہیں بُرائیوں میں لکھ لیتے ہیں۔

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف الهمزة، الحديث: ۲۰۲۰، ج ۲، ص ۹

② تفسیر روح البیان، پ ۱۱، بونس، تحت الایة ۳۶، ج ۲، ص ۴۵

خیالات کا اصلی منبع

یہ سب خیالات نفس کو پیدا کرنے اور اسے دُست فرمانے والے اور دلوں کی کمی پوری کرنے اور انہیں بدلنے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اِلہام اور اِلقا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کی حکمت و عدل کا نتیجہ ہیں، جسے وہ عطا فرمانا چاہے اور جسے محبوب بنا لے اس پر اس کا یہ خاص فضل و کرم ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا ۝
ترجمہ کنز الایمان: اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ
(ب، ۸، الانعام: ۱۱۵) اور انصاف میں۔

مُراد یہ ہے کہ آپ کے پُروردگار عَزَّوَجَلَّ کی بات ہدایت کے ذریعے پوری ہو گئی جو اس کے اولیائے کرام رَحِمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے لئے ایک سچ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جس اجر و ثواب کا اس نے وعدہ فرمایا تھا انہیں عطا کر دیا اور اس کے دشمنوں پر گمراہی کے ذریعے بطور عدل اس کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ وہ انہیں سزا دے گا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے
(ب، ۱، الانبیاء: ۲۳) اور ان سب سے سوال ہوگا۔

الغرض یہ خیالات اس کے امر کی اطاعت کرنے والے لشکر ہیں، حالانکہ وہ جبار، عزیز اور قہار مالک عَزَّوَجَلَّ ہر قسم کی اشیاء کی آمیزش سے پاک ہے، تمام اشیاء اس کی مَشِیَّت اور قدرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اسی کی قدرت اور ارادہ نافذ ہے، اس کی حکمت اس کے افعال کی مظہر ہے۔ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی کہتا ہے: ”کُن“ یعنی اس کی مخفی قدرت کی مدد سے وجود کا لباس پہن لے تو وہ شے اس کی حکمت کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر موجود شے کا روپ دھار لیتی ہے۔

اللہ رَبُّ الْعِزَّت ہر شے پر قادر ہے، اسی کے دستِ قدرت میں ہر شے کی بادشاہی ہے اور وہ ہر معاملے میں حکمت رکھنے والا ہے اور بندہ ضعیف و عاجز اور اس کی حکمت سے جاہل اور کسی شے پر قادر نہیں۔ اسباب سے اس کی آزمائش کی گئی اور اس پر حجاب ڈال دیا گیا اور اسے سزا و جزا کے ذریعے احکام کا محل بنا دیا گیا۔ یقیناً اسباب آزمائش کے واسطے ہیں اور بندہ ان آزمائشوں کا محل ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو اوّل ہے، وہی آزمانے والا، ارادہ کرنے والا، پہلی مرتبہ پیدا

کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿۱﴾ وَنُفْسُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔

(پ ۲۷، الواقعة: ۲۱)

﴿۲﴾ وَلْيُبَيِّنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا ﴿۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لئے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔

(پ ۹، الانفال: ۱۷)

البتہ بندہ گواہی صرف اسی معاملے کی دیتا ہے جس کا اسے مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اس طرح مشاہدہ میں بندوں کی حالتیں مختلف ہو جاتی ہیں اور ان پر صرف وہی معاملہ ظاہر ہوتا ہے جو ظاہر کیا جاتا ہے اور جو حقیقت میں مراد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں بندے دلائل میں اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل جب غیب کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ ظاہر فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی قدرت کی لطافت سے نفس کو حرکت دیتا ہے جس سے وہ اس کا اذن پا کر متحرک ہو جاتا ہے اور اگر اس کی حرکت کے باعث اس کے جوہر سے ظلمت پیدا ہو تو دل میں ایک برا ارادہ لکھ دیا جاتا ہے، شیطان ہر لمحہ ٹکلی باندھے اسی انتظار میں رہتا ہے کیونکہ دل اور نفوس اس کے سامنے بکھرے و پھیلے ہوتے ہیں اور وہ دل کی جانب دیکھتا رہتا ہے اور جب اس میں ایک ایسا عمل پاتا ہے جس سے بندے کی آزمائش کی جارہی ہو تو وہ دل میں ظلمت کے موثر ہونے کا باعث بننے والے ارادے کی وجہ سے دل پر غالب آ جاتا ہے۔

ہمت و ارادہ کی مختلف صورتیں

ہمت و ارادہ کی تین صورتیں اصل ہیں اور اس کی فروعات کا کوئی شمار نہیں کیونکہ ہر بندے کا خیال اور ارادہ اس کی خواہشات کے اعتبار سے ہوتا ہے:

- (۱)..... ارادہ حصول لذت میں جلدی کرنے والی نفسانی خواہش پر مبنی ہوتا ہے۔
- (۲)..... ارادہ ایسی امیدوں اور آرزوؤں پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کی فطری جہالت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔
- (۳)..... ارادہ ان حرکات و سکنات کے دعویٰ کا ثمرہ ہوتا ہے جو عقل کی آفت اور دل کی محبت کا باعث ہوتی ہیں۔

مذکورہ تینوں ارادوں میں سے جو ارادہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے وہ نفس کے وسوسے اور شیطان کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے اور اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے اور اسے مذموم کہا گیا ہے۔ ان تینوں ارادوں میں سے کوئی بھی ان تین اصولوں کے بغیر واقع نہیں ہو سکتا: جہالت، غفلت اور دنیا کی فالتو اور فضول اشیاء کی طلب اور یہ سب لایعنی اور دنیاوی اشیاء اور اس کے اعمال کی جانب منسوب ہیں۔

✽..... اگر مذکورہ دنیاوی فضولیات میں سے کچھ مباح ہوں تو افضل یہ ہے کہ نفس اور شیطان سے مذکورہ امور کی بجا آوری میں مجاہدہ کیا جائے اور ظاہری اعضاء کو ان کی جانب متوجہ ہونے سے روکا جائے۔

✽..... اگر یہ تینوں کسی حرام کام کے متعلق ہوں تو بندے پر فرض ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو ان کی بجا آوری سے روکے کیونکہ اگر اس نے اپنے دل کو ان امور کی یاد میں لگن کر دیا اور اپنے قدموں کو ان کے حصول میں چلایا تو یہی امور اس کے دل اور یقین کے درمیان حجاب بن جائیں گے۔

✽..... اگر یہ دنیاوی فضولیات کسی مباح کام میں واقع ہوں تو بندے کے لئے فضیلت اس امر میں ہے کہ وہ اپنے دل سے انہیں جھٹک دے تاکہ اس کا دل غفلت کا محل نہ بن سکے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم ﷺ

مذکورہ امور دنیا کی اصل یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دل کو الٹ پلٹ کر کے آزماتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے نفس، روح اور موت و حیات کو پیدا کیا اور زمین پر موجود تمام اشیاء کو اس کی زینت بنا دیا تاکہ ان میں زہد کے ذریعے سب سے بہتر عمل ظاہر فرمائے اور دیکھے کہ تم اس پر کیسے عمل کرتے ہو۔ بندہ نفس کی ٹال مٹول اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہلاکت اور بعد و دوری کی اتھاہ گہرائی میں جھانک رہا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اس میں گرنے سے محفوظ رکھنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ابتلا کے وقت اس کے دل پر نظر کرم فرماتا ہے، جس کے سبب نفس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے عطا کردہ نور ایمان سے مقام ہدایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں التجا سے خوش ہوتا ہے، اس کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور اس کے لئے خلوص کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس مقام پر جب بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل کا اظہار کرتا ہے تو وہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے اور جس وقت وہ اپنا معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر

دیتا ہے تو وہ اسے شیطان کے مکرو فریب سے بھی محفوظ کر دیتا ہے اور جس صورت میں بندہ شیطان سے بچنے کی کوشش کے باوجود اس کی جانب رجوع کرنے پر مجبور ہو تو اللہ عزوجل اس کے لئے چھکارے کا راستہ پیدا فرما کر نجات عطا فرماتا ہے۔ پس اللہ عزوجل دل پر ایسی نظر کرم فرماتا ہے کہ نفس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ہمت و ارادہ مٹ جاتا ہے، شیطان اپنے بسیرے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کے غلبہ کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے، دل سراج منیر کے نور سے موثر ہو کر صاف ہو جاتا ہے اور غالب قوت والے اللہ عزوجل کی قوت سے شیطانی گرفت سے آزادی پالیتا ہے، پس بندہ دل کی صفائی کی وجہ سے اپنے پَر وَرَدگار عزوجل کی جانب دیکھتا ہے تو رُت و اُجلا کی عظمت کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں سے ڈر جاتا ہے اور ان سے راہِ فرار اختیار کر کے بخشش چاہنے لگتا ہے تو بہ کرتا ہے اور مُتَّقین کی علامات کا مظہر بن جاتا ہے۔

دل کے عقل کی جانب متوجہ ہونے کے ثمرات

اگر کسی بندے کے بُرائی میں مبتلا ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو اور اللہ عزوجل اپنے اس بندے کی ہلاکت کا ارادہ فرما لے تو دل نفسانی خواہش کے ارادے کے بعد عقل کی جانب دیکھتا ہے، عقل نفس کی جانب رجوع کرتی ہے اور نفس اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے اس کے لئے گناہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پس عقل نفس کے دھوکے و اتباع میں مطمئن و پرسکون ہو جاتی ہے، سینہ بھی عقل کے سکون کی وجہ سے نفسانی خواہش کی خاطر کھل جاتا ہے اور اس طرح سینے کے کھلنے اور وسیع ہونے کی بنا پر دل میں خواہش نفس خوب پھیل جاتی ہے اور شیطان کا غلبہ مکان کی وسعت کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی آرائش و زیبائش، دھوکا و فریب، آرزوؤں، امیدوں اور وعدوں کے ساتھ دل کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خوبصورت اور پُر فریب باتیں دل میں ڈالتا ہے جس سے ایمان کا غلبہ مزید کمزور پڑ جاتا ہے جس کا سبب شیطان کا دل پر غالب آ جانا اور نورِ یقین کا مخفی ہونا ہے۔ اس وقت شہوت کے قوی ہونے کی وجہ سے خواہش نفس غالب آ کر شہوتِ علم و بیان کو خاستر کر دیتی ہے اور حیا مَقْضود ہو جاتی ہے، ایمان شہوت کے پردے میں چھپ جاتا ہے اور نفسانی خواہش کے غلبہ اور حیا کے اٹھ جانے کی وجہ سے مَعْصیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

پس یہ دو باتیں ہیں یعنی خیر و شر کا ظہور اور طاعت و مَعْصیت۔ یہ باتیں مذکورہ اسباب کی وجہ سے پلک جھپکنے میں

پائی جاسکتی ہیں اس طرح کہ بندے کے تمام اجزا اور جوڑا اللہ عزوجل کے ارادے سے ایک ہی جزو بن جائیں جیسا کہ اللہ عزوجل جب کوئی ارادہ فرماتا ہے تو اس کی مشیت پر اس کی قدرت غالب آکر بجلی کی سی تیزی سے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ،

فرمان باری تعالیٰ ہے:

كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ (پ ۳، آل عمران: ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہو جاؤ فوراً ہو جاتا ہے۔

خیر و بھلائی کے تین اصول

اگر اللہ عزوجل خزان ملکوت میں سے خیر کے اظہار اور تقویٰ کے الہام کا ارادہ فرمائے تو اپنے مخفی لطف و کرم کے ساتھ روح کو حرکت دیتا ہے اور وہ اس کے امر سے متحرک ہو جاتی ہے، اس کی قدرت کی جلالت ظاہر ہوتی ہے تو اس کے جوہر سے نور کی ایک شمع فروزاں ہوتی ہے جو دل میں بلند ہمت کو منور کرتی ہے۔

خیر و بھلائی کا ارادہ تین معانی و اصول میں سے کسی ایک کے ساتھ پایا جاتا ہے، البتہ! اس کی فروعات کا شمار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ ہر بندے کی ہمت خیر و بھلائی میں اس کے علم اور مقام کی انتہا کے مطابق ہوتی ہے:

(۱)..... ہر اس امر کی جانب جلدی کی جائے جو فرض ہو یا مستحب کیونکہ فضیلت بندے کی حالت کے عمل سے ہوتی ہے۔

(۲)..... ایسے علم کے حصول میں جلدی کرے جو اس کے لئے باعثِ فطانت ہو اور ملک یا ملکوت کی جانب سے اس پر مکافئہ غیب کا مظہر ہو۔

(۳)..... ایسے مباح کاموں میں مصروف رہے جو نفع بخش ہوں اور جن میں اسے فائدہ ہو اور نفس راحت پائے یا ان مباح کاموں کا نفع دوسروں کے لئے ہو یا ان کاموں میں افکار سے نجات پائے کیونکہ اس کا دل افکار کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے جو مصائب برداشت کرنے کا اور بھاری بوجھ سے تشکیف کا سبب بن چکا ہے۔

بندے کا ان اصولوں کے موافق ہونا اللہ عزوجل کے اختیار اور حکمت کی وجہ سے ہے، نیز ان سب میں اس کی رضا مضمر ہے اور بندے کا ان پر عمل کرنا بہتر ہے اور ان میں بعض بعض سے افضل ہیں۔

خیر و شر کے یہی اصول ہیں، یہ سب روحانی اور شیطانی خیالات کے درمیان اور تقویٰ اور فسق و فجور کے الہام کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی نیت اور وسوسہ کے درمیان فرق کرتے ہیں جو اختیار و اختیار کا مکمل ہیں۔ بعض اوقات یہ معانی ایسے مکاشفات پر مبنی ہوتے ہیں جو بندے کے لئے انعام و اکرام کی زیادتی کا باعث ہوتے ہیں، بندہ ان کے ذریعے اللہ عزوجل کی جانب دیکھتا ہے اور اس کے عطا کردہ وجدان سے اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اس صورت میں اللہ عزوجل کی طرف سے ایسے عرفان کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ ان تجلیات کے مشاہدے کے ذریعے مقام معرفت پر فائز ہو جاتا ہے اور اس کے لئے انس و محبت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

خیر و شر کا ظہور اور اس کے واسطے و ذرائع

بندے یقین میں اپنے مراتب کی بلندی اور قوت کے مطابق اور اشتقاقیت میں اپنی حیثیت کے مطابق ان معانی کا مشاہدہ کرنے میں مختلف ہوتے ہیں مگر خیر و بھلائی کے معانی کے اصول اور ان کے واسطے و ذرائع وہی ہیں یعنی فرشتے کا الہام، روح کا القاء، ایمان کی کُشَب اور اس کی دوسری فروعات میں انوار کی جگہ گاہٹ، فرض یا مستحب امور کا علم اور مباح امور کا جاننا وغیرہ۔ جبکہ شر کے معانی کے اصول مذکورہ اصولوں کی ضد ہیں یعنی ان کے واسطے و ذرائع نفس و شیطان اور ان کے اسباب شہوت و خواہش نفس ہیں۔ یہ سب جہالت کا مظہر ہیں، حجاب کا باعث بنتے ہیں اور سزا کی جانب لے جاتے ہیں۔

اللہ عزوجل جب خزانہ روح سے خیر و بھلائی کے اظہار کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے حرکت دیتا ہے جس سے دل میں ایک نور روشن ہو کر اثر انداز ہونے لگتا ہے، پس فرشتہ دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ عزوجل کے پیدا کردہ اس خیال کو دیکھ لیتا ہے تو اس پر دل کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ شیطانی افعال خزانہ شر یعنی نفس سے نمودار ہوتے ہیں۔ فرشتہ کی جبلت میں ہدایت شامل ہے اور طبیعت میں طاعت کی محبت۔ شیطان کی جبلت میں گمراہی ہے اور طبیعت میں معصیت کی محبت۔ لہذا فرشتہ الہام کرتا ہے اور اس کے خیالات کا دل میں اثر انداز ہونا کافی اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنے القا کئے گئے خیالات کو عمل کے ذریعے پختہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور بندے کے لئے انہیں خوب آراستہ کر کے ان پر عمل کرنے کے لئے ابھارتا ہے۔ اسے ہی تقویٰ اور رشد و ہدایت کا الہام کہتے ہیں۔

شیطان جس طرح نفس کی جانب نگاہیں گاڑے رہتا ہے اسی طرح فرشتہ یقین پر نظریں جمائے رہتا ہے، فرشتے کے باعث بندہ یقین کا مشاہدہ کرتا ہے جس سے اس کی عقل مطمئن ہو جاتی ہے اور مشاہدہ یقین سے پرسکون ہو جاتی ہے، اب عقل اللہ عزوجل کے اذن اور اس کی تائید سے فرشتے کی سگت اختیار کر لیتی ہے جس طرح کہ وہ پہلے نفس کی معیت میں مطمئن تھی، عقل کے اطمینان کی وجہ سے شرح صدر ہوتا ہے جس سے علم کے دلائل ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ایمان کی صفائی کی بنا پر یقین کا غلبہ قوی ہو جاتا ہے اور نور یقین میں خواہش نفس کی ظلمت غائب ہوتی ہے تو نور ایمان کی شمع کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شہوت کے شعلے بجھ جاتے ہیں اور جب حیا کی زینت سے ایمان مزین ہوتا ہے تو شہوت کے خاتمے سے صفات نفس کمزور پڑ جاتی ہیں اور نفس کی کمزوری سے دل قوی ہو جاتا ہے۔ قوت یقین اور علم کے دلائل کے ظہور کے باعث ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان کی زیادتی اور حیا کے لبادے کے باعث ہدایت غالب آتی ہے تو غلبہ حق کی وجہ سے طاعت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ (ب ۱۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

خیالات کی ایک اور نوع کا بیان

بعض اوقات فرشتے اور شیطان کی جانب سے آنے والے دونوں خیال مختلف ہوتے ہیں اور خیر و شر کے اس الہام و وسوسہ میں بھی تفاوت پایا جاتا ہے۔

خیال خیر و شر کی تقدیم و تاخیر اور ان کے اثرات و کیفیات

بعض اوقات شر کی پیروی کرنے والا شیطانی وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد فرشتے کی جانب سے القا ہوتا ہے جس کا مقصود (شر کے خلاف) بندے کی مدد کرنا، اسے خیر پر ثابت قدم رکھنا اور اس کے پڑوز دگا ر عزوجل کی جانب سے کرم کی نوید دینا ہوتا ہے، فرشتے کا یہ القا بندے کو شر پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ پس بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے خیال کو نہ مانے اور صرف دوسرے خیال کی پیروی کرے۔

بعض اوقات فرشتے کی جانب سے خیر کی بجا آوری کا خیال دل میں پہلے آتا ہے جس کے بعد شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے جو اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے اور اس میں تاخیر پیدا کر کے دور کر دیتا ہے، درحقیقت اس شیطانی وسوسہ کا ایک سبب اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کا امتحان لینا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ بندہ کیسے اس خیال کی پیروی کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ شیطان بندے سے حسد کرتا ہے، لہذا بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے خیال کی پیروی کرے اور دوسرے خیال کو جھٹک دے۔

بعض اوقات فرشتے کی جانب سے خیر کا الہام اور برائی کا شیطانی وسوسہ انتہائی دقیق ہوتا ہے اور ان میں تفاوت پیدا ہو جاتا ہے، جس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلاً: رغبت دنیا کے قوی ہونے کی وجہ سے خیال خیر کمزور پڑ جاتا ہے شہوت و خواہش نفسانیہ کے قوی ہونے کی وجہ سے خیال شرفی ہو جاتا ہے اور کبھی ان دونوں قسم کے خیالوں میں کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے۔

اس کا سبب ان کے متعلق اللہ عزوجل کے ارادے اور احکام میں تفاوت ہونا اور مشیت کے ساتھ قائم غرائب احکام اور قدرت کی تبدیلی کا پایا جانا ہے کیونکہ وہ جب چاہے خزانہ خیر میں خزانہ شر رکھ دے اور جب اپنے کسی محبوب بندے کے لئے پسند کرے تو خزانہ شر میں خزانہ خیر رکھ دے تاکہ وہ اس کے ماسوا سے سکون پائے نہ ہی جو کچھ اس نے اس پر ظاہر کیا ہے اس کے سبب ناز و نخرے دکھائے۔

جب عارف اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو کبھی بھی خیر و بھلائی کے اعمال کا قطعی ہونا خیال نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اس پر اترتا ہے کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی اس خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اس پر جو خزانہ خیر ظاہر فرمائے ہیں انہیں شر کے خزانوں میں تبدیل کر دے اور جو شر کے خزانے اس پر ظاہر ہیں ان سے مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اسے اُمید ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل شر کے خزانوں کو خیر کے خزانوں میں بدل دے گا۔ لہذا وہ اسی امید و خوف کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ان کیفیات کا ادراک رحیم و جبار عزوجل کی تعلیم سے انوار کی صفائی، گہری ذہانت و فطانت، فہم کی لطافت اور علوم کی باریک بینی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا خیال شر کے بعد جو خیال خیر بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے برائی پر عمل کرنے سے روکتا ہے اور یہی اس کے ہاں پسندیدہ اور تلافی کرنے والا ہے۔ نیز یہ ایک ایسا داعظ ہے جو ہر

لحد دل میں عمل پیرا رہتا ہے اور ایک ایسا تنبیہ کرنے والا ہے جو عقل کی تائید کرنے والا ہے۔

بعض اوقات نفس اور خواہش نفس کی جانب خیال شر اس تسلسل سے آنے لگتے ہیں کہ فرشتے کی جانب سے کوئی بھی نیکی کا خیال پیدا نہیں ہوتا، یہ بعد و دُوری اور قسوتِ قلبی کی انتہا کی علامت ہے اور بعض اوقات روح اور فرشتے کی جانب سے خیر و بھلائی کے خیالات اس تسلسل سے آنے لگتے ہیں کہ بندہ نفسانی خواہش اور نفس کے خیالات سے محفوظ رہتا ہے، یہ قرب کی علامت ہے جو کہ مقررین کا حال ہے۔

ظاہر خیر باطن شر

بعض اوقات شیطانی خیال اور وسوسے نیکی و بھلائی کی شکل میں وارد ہوتے ہیں جس کا سبب اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کا امتحان، شیطانی حیلہ سازی اور نفسانی مکر و فریب ہوتا ہے، شیطان کا اس نیکی سے بھی مقصود درحقیقت برائی ہی ہوتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ بندے کو کسی دوسرے گناہ کی جانب متوجہ کر دے یا اسے اس نیکی میں مصروف کر دے تاکہ وہ اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کام کو چھوڑ دے، یا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس نیکی کے کام میں مشغول ہو کر اس سے افضل کام سے غافل ہو جائے۔ اس خیال کا ظاہر تو نیکی پر دلالت کرتا ہے لیکن باطن میں یہ گناہ ہے، اس کی ابتدا تو نیکی سے ہوتی ہے لیکن اختتام گناہ پر ہوتا ہے اور شیطان کا مقصود بھی اس نیکی سے درحقیقت اس کا باطن اور اس کا آخر ہی ہوتا ہے۔

اس صورت میں نفس کی شہوت اس کی خواہش اور امید میں مضمر ہوتی ہے کہ جو اس کے ظاہر اور اس کی ابتدا کو آراستہ و پیراستہ کر کے اس پر نیکی کا لبادہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیفیت اتنی دقیق ہے جس سے عموماً عالمین کو آزمایا جاتا ہے اور اس کے باطن سے صرف علمائے کرام ہی واقف ہوتے ہیں۔

فرشتے کی جانب سے جب بھی خیالات وارد ہوتے ہیں وہ ہر حال میں صرف اور صرف واضح اور خالص نیکی پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ دھوکا و فریب اور حیلہ سازی فرشتوں کے اوصاف نہیں۔ البتہ! جب قسوتِ قلبی شدت اختیار کر جائے اور بندے کی معصیت دائمی ہو جائے تو دل میں فرشتوں کے خیال آنا بند ہو جاتے ہیں اور دل اور لغتی شیطان کے وسوسوں کے درمیان راستہ خالی ہو جاتا ہے۔ اس طرح شیطان خواہش نفس کے ذریعے دل میں اکیلا

براجمان ہو کر اس پر غالب آ جاتا ہے اور بندے کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں خود سے دور فرما کر خیر و بھلائی اور رشد و ہدایت سے محروم کر دے۔

شرف ولایت کا حصول

بندے کو ہمیشہ مقام ایمان میں فرشتے کے الہام کی معیت حاصل ہوتی ہے اور جب اس مقام سے بلند ہو کر مقام یقین پر فائز ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے انوارِ روح کے واسطے سے اپنی ولایت کا شرف عطا کرتا ہے، پس روح، القائے حق کا مل بن جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے انوارِ روح کے واسطے سے بندے پر ایسے اسرار وارد ہوتے ہیں جن سے کوئی فرشتہ بھی آگاہ نہیں ہوتا اور ایسا اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب نفس کی خواہشات فنا ہو جائیں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے، نفس سمٹ کر روح میں مدغم ہو جائے کہ اس کا کوئی تقاضا ظاہر نہ ہو۔ پس اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو ایسے نورِ یقین کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے جو اس کی خاطر جبروت کے مشاہدوں کے ذریعے حجاب میں پڑے ہوئے غیب کے خزانوں سے روشن ہوتا ہے اور بندہ حق کے ذریعے حق کا اور اپنی ذات کے ختم ہو جانے اور روحانی طاقت حاصل ہونے کے ذریعے غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلْبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) اس کے بعد کے اسرار سے پردہ ہٹانا مناسب نہیں سوائے ان افراد کے جو اس کے اہل ہوں یا جو اس کے متعلق سوال کریں اور یہ صورت مقام توحید میں ہی حاصل ہوتی ہے اور یہی مقررین کے حصے ہیں۔

معانی کے تفصیلی بیان کا تذکرہ

ہر عمل میں مؤثر معانی

عمل خواہ قلیل ہو اس میں تین معانی کا ہونا ضروری ہے جن کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس عمل کو مؤثر فرماتا ہے:

﴿1﴾..... سب سے پہلے توفیق ہے یعنی بندے اور چیز کے درمیان موافقت کا جمع ہونا۔

﴿2﴾..... اس کے بعد قوت ہے جو اس حرکت کے ثبات کا نام ہے جو عقل کی ابتدا ہے

﴿3﴾..... تیسری شے صبر ہے یعنی اس فعل کی تکمیل کہ جس کے ذریعے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل نے ان تینوں اصولوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے جو ہر عمل کا مظہر ہیں۔ چنانچہ،

﴿1﴾ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ^ط (پ ۱۲، ہود: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

﴿2﴾ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ^ج (پ ۱۵، الکہف: ۳۹) ترجمہ کنز الایمان: جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔

﴿3﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (پ ۱۴، النحل: ۱۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

دلوں کی تبدیلی اور ان کی مثال

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ (پ ۴، الانعام: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ عزوجل کی قدرت کی عظمت اور دلوں کے پھیرنے میں اس کی صنعت کی لطافت کا مشاہدہ کیا تو اللہ عزوجل کی قسم اس طرح کھائی: ”دلوں کے پھیرنے والے کی قسم!“^① اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کے بدلنے میں اللہ عزوجل کی قدرت کے نافذ ہونے کی سرعت دیکھی جس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی نے نہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدلنے کی صفت کو اپنی قسم بنالیا، جس کا سبب اللہ عزوجل کی قدرت کا عظیم الشان ہونا اور علم تقلیب کے غالب آجانے کا خوف تھا۔ چنانچہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے: ”اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ بھی (دل کے پھیرے جانے سے) خوفزدہ ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے

① صحیح البخاری، کتاب الایمان والنذور، باب کیف كانت بين النبي ﷺ والحديث: ۲۶۲۸، ص ۵۵۲

ارشاد فرمایا: ”میں کیسے بے خوف رہ سکتا ہوں؟ جبکہ دل اللہ عزوجل کی دوا انگلیوں (یعنی رحمت و قہر) کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔“ ① اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور اگر انہیں سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور اگر ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔“ ②

ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: ”بدلنے میں دل اس چیز یا کی مثل ہے جو ہر لمحہ جگہ بدلتی رہتی ہے۔“ ③ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”بدلنے میں دل ایک ہانڈی کی مثل ہے جب اس میں خوب جوش آتا ہے۔“ ④ اور ایک روایت میں ہے کہ ”دل کسی بیابان میں پرندے کے ایک پر کی مثل ہے جسے ہوائیں زمین پر الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔“ ⑤

غیب کے خزانوں کا محل

جس طرح دن اور رات احکام کے لئے ظرف کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ انہی اوقات میں زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اسی طرح دل بھی غیب کے خزانوں کا محل ہے جس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ دل تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور انہیں تبدیل کرنے والا دل اور صاحب دل کے درمیان حائل ہے۔ چنانچہ،

①..... جامع الاصول للجزی، کتاب العاش، باب فی الصفات، الحدیث: ۵۰۱۹، ج ۷، ص ۵۵

المسند للامام احمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الحدیث: ۲۶۱۹۳، ج ۱۰، ص ۱۰۱

②..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحثان حدیث پاک میں مذکور اللہ عزوجل کی ”دوا انگلیوں“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ عبارت متشابہات میں سے ہے کیونکہ رب تعالیٰ انگلیوں ہاتھوں وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام کے دل اللہ کے قبضہ میں ہیں کہ نہایت آسانی سے پھیر دیتا ہے جیسے کہا جاتا ہے تمہارا کام میری انگلیوں میں ہے یا میں سوالات کا جواب چنگیوں سے دے سکتا ہوں۔ (مرآۃ المساجیح، باب القدر، ج ۱، ص ۹۹)

③..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث النواس بن سمعان، الحدیث: ۱۷۶۲۷، ج ۶، ص ۱۹۸

④..... المسند للامام ابن ابی عاصم، باب ان القلوب بین اصبعین..... الخ، الحدیث: ۲۳۳، ص ۵۵

⑤..... کشف الغفاء، حرف المیم، تحت الحدیث: ۲۷۲، ج ۲، ص ۷۲

⑥..... اتحاف الخیر المہرۃ، کتاب القدر، باب اثبات القدر..... الخ، الحدیث: ۳۰۹، ج ۱، ص ۲۱۲ بتغیر قلیل

المسند للامام ابن ابی عاصم، باب ان القلوب بین اصبعین..... الخ، الحدیث: ۲۳۳، ص ۵۵

اللہ عزوجل نے بعث بعد الموت اور دل اور صاحب دل کے درمیان حائل ہونے کے معاملہ کو اپنے اس فرمان عالی شان میں اکٹھا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۲﴾ (پ ۹، الانفال: ۲۴)

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل مومن اور کفر کے درمیان اور کافر اور ایمان کے درمیان حائل ہوتا ہے۔^①

ایک قول ہے کہ اللہ عزوجل بندے اور اپنے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دعوت قبول کرنے کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ عزوجل مومن اور اس کے برے خاتمہ کے درمیان اور کافر اور اس کے اچھے خاتمہ کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ عزوجل مومن اور اس کے کسی ہلاکت آفرین کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے اور منافق اور اس کے کسی نجات دینے والی طاعت پر عمل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ موحد اور اس کے توحید پر خاتمہ کے درمیان بھی حائل ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں مومنین کو ڈرانے والی ہیں اس لئے کہ ان سے اللہ عزوجل کی وعید متحقق ہوتی ہے۔

قدرت، مشاہدہ قدرت اور غفلت میں بندے کا حصہ

موحدین کے نزدیک ساری کائنات تبدیل ہونے کے لحاظ سے اللہ عزوجل کی قدرت میں آندھی میں اڑنے والے کسی پرندے کے پر کی طرح ہے، جسے قدرت، قادر عزوجل کی مشیت کے مطابق بدلتی رہتی ہے، اللہ عزوجل کی قدرت میں ترتیب ہے نہ مسافت و دوری اور نہ ہی یہ کسی زمان و مکان کی محتاج ہے، بلکہ ملک سے جس شے کا اظہار ہوا اور آنکھوں کے لئے مکان و زمان ثابت ہوئے تو اس کا سبب محض حکمت، صنعت اور پختگی کے اوصافِ حمیدہ ہیں اور ملکوت سے جو مخفی رہا اور دلوں کی بصارت میں پھر تار ہا تو اس کا سبب قدرت کی لطافت اور غلبہ سلطان ہے۔ چنانچہ،

..... ہر بندے کو مشاہدہ قدرت سے بقدر توحید حصہ ملتا ہے۔

① تفسیر الطبری، پ ۹، الانفال، تحت الایۃ ۲۴، الحدیث: ۵۹۰۳، ج ۶، ص ۲۱۴

.....توحید سے بندے کا حصہ یقین میں تقسیم کے مطابق ہوتا ہے۔

.....یقین بقدر قرب حاصل ہوتا ہے۔

.....قرب کا اعتبار اللہ عزوجل کے اس کے دل کے قریب ہونے سے ہوتا ہے۔

.....اس کے دل کو قرب خداوندی کی دولت اس کے علم معرفت کے مطابق ملتی ہے۔

.....بندے کو علم معرفت میں وسعت اس کے ایمان کی زیادتی کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔

.....ایمان کی زیادتی اس پر اللہ عزوجل کے فضل و احسان کے مطابق ہوتی ہے۔

.....بندے پر اللہ عزوجل کے احسان کا اندازہ اس کے اللہ عزوجل کی توجہ حاصل کرنے اور اس کی خاطر ہر شے

قربان کر دینے سے ہوتا ہے۔

الغرض عرفان الہی ان تمام باتوں سے بالاتر ہے اور یہی قدرت کا ایسا راز ہے جس پر نہ صرف حجاب پڑا ہوا ہے بلکہ وہ ایک مخفی خزانہ ہے۔ چنانچہ،

.....ہر بندہ اپنی غفلت کے اعتبار سے جاہل ہوتا ہے۔

.....اس کی غفلت بقدر حب دنیا ہوتی ہے۔

.....حب دنیا کا اعتبار اس کی خواہش نفس کے قوی ہونے سے لگایا جاتا ہے۔

.....خواہش نفس کی قوت کا اندازہ اس پر نفس اور اس کی صفات کے غلبہ سے ہوتا ہے۔

.....نفسانی صفات کے غلبہ کی قوت ضعف یقین سے پہچانی جاتی ہے۔

.....ضعف یقین اس پر پڑے دبیز حجاب اور اس کے اور اللہ عزوجل کے درمیان حائل بعد سے معلوم ہوتا ہے۔

.....یہی حجاب اور بعد درحقیقت کبر اور قساوت قلبی کا باعث بنتے ہیں۔

.....قساوت قلبی گناہوں میں منہمک رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔

.....گناہوں میں ڈوبے رہنے کا انجام اللہ عزوجل کی بارگاہ سے اعراض کرنا اور اس کی ناراضی مول لینا ہے۔

.....یہ اعراض و ناراضی بندے پر اللہ عزوجل کی نظر عنایت کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔

..... ان سب سے بالاتر وہ راز قدرت ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو غافل کر کے اپنے لئے خاص فرما رکھا ہے۔ پس یہ ایسے اوصافِ مذمومہ ہیں جن سے بندے کو آزمایا جاتا ہے اور یہ بندے کے ان اوصافِ حمیدہ کے برعکس ہیں جن کے باعث اس پر انعامات کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيَّهَا (پ ۲، البقرة: ۱۴۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لئے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔

الغرض بندے کے دل میں نفسانی خواہشات اسی قدر جنم لیتی ہیں جس قدر شیطان انہیں بندے کے لئے آراستہ و پیراستہ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور جس قدر وہ اس پر غالب ہوتا ہے۔

جب ہادی ہی گمراہ کر دے تو؟

بندے کی ہدایت و گمراہی کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے چند فرامینِ مبارکہ یہ ہیں:

- ﴿1﴾ فَمَنْ يُّرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا (پ ۸، الانعام: ۱۲۵)
 - ﴿2﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ (پ ۳، آل عمران: ۱۶۰)
 - ﴿3﴾ وَإِنْ يَسْسُكْ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (پ ۱۱، یونس: ۱۰۷)
- ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔
- ترجمہ کنز الایمان: اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔
- ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کے رد کرنے والا کوئی نہیں۔

پس جب ہدایت دینے والا ہی بھٹکانے والا ہو تو پھر ہدایت کون دے سکتا ہے؟ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ (پ ۱۳، النحل: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا

جسے گمراہ کرے۔

شانِ خداوندی یہ ہے کہ کوئی بھی اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ عزوجل گمراہ کر دے اور جسے اللہ عزوجل اپنے علم کے مطابق گمراہ کر دے اسے اب کوئی ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اسی لئے حرفِ آخر کے طور پر ارشاد فرمایا: ”تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے۔“

الغرض عطا کرنے والا ہی روکنے والا ہو تو پھر عطا کون کرے گا؟ چنانچہ اگر ہر قسم کی خیر و بھلائی بندے کے دل میں ہو تب بھی وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اپنے دل کے اس بیش قیمت خزانے سے ذرہ بھر اپنے دل تک پہنچا سکے اور نہ ہی وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اپنے دل کو کوئی نفع پہنچا سکے کیونکہ اس کا دل اگرچہ اسی کا ایک عضو ہے مگر وہ اللہ عزوجل کا خزانہ ہے اور اللہ عزوجل کے اس خزانے میں جو کچھ ہے بندہ نہیں جانتا اور نہ ہی اس میں جو کچھ ہے اس سے وہ آگاہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے جاہل و گمراہ پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَظْلَمَ الْغَيْبِ أَمْ أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ (پ ۱۶، سورہ: ۷۸)

ترجمہ کنزالایمان: کیا غیب کو چھانک آیا ہے یا جن کے پاس کوئی قرار (عہد) رکھا ہے۔

لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ دل کے خزانے کا مالک بن کر اپنی مرضی و منشا سے اس میں تصرف کرنے لگے؟ چنانچہ اللہ عزوجل کے محبوب، وائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کی تسبیح اس طرح بیان کی:

﴿سُبْحَانَ مُصْرِفِ الْقُلُوبِ﴾ یعنی دلوں کو پھیرنے والا پاک ہے۔ ①

اللہ عزوجل نے سَیِّدِ الْبَشَرِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے حکم دیا کہ اعلان کر دیں:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝ (پ ۹، الاعراف: ۱۸۸)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝ (پ ۲۹، العن: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔

پھر یہ ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً ۝ (۲۹ ب، العن: ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔

بارگاہ الہی تک رسائی

جب مالک عزیز و جبار ہو اور ہر شے اس کے دستِ قدرت میں ہو تو اس کے خزانوں تک رسائی کسی قوت سے حاصل کی جاسکتی ہے نہ ہی کسی حیلہ سے۔ اس کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ صرف صدق و اخلاص اور عاجزی و انکساری ہے۔ لہذا جو شخص ظاہری بصارت سے محروم یعنی اندھا ہو وہ عالم ظاہر کی کوئی شے نہیں دیکھ سکتا اور اسی طرح جو باطنی بصیرت سے محروم ہو یعنی اس کے دل پر حجاب ہو تو وہ عالم غیب میں سے کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ پس وہ عدم یقین کی وجہ سے مشاہدہ کے وقت اندھا تھا اور اس کے بعد حجت و حجاب کے وقوع کی وجہ سے عقلی اشیاء کے ذریعے اسے مشاہدہ حاصل ہوا اور اگر وہ اصحاب بصیرت سے ہوتا تو شے کی حرکت غیبیہ میں غور و فکر کرتا کہ کس طرح حرکت جسم میں غائب ہوتی ہے اور اس سے متحرک جسم کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل نے اپنی حکمت سے متحرک جسم کو ظاہر فرمادیا مگر حرکت کو مخفی رکھا جس طرح مصنوعات کو ظاہر فرمایا مگر فنِ صنعت کو مخفی رکھا۔ پس اسی طرح اس صنعت کا خالق، سب سے پہلا صانع اور صاحب حکمت، حاکم اعلیٰ و اغلب اس حرکت سے بڑھ کر غیب ہے جسے اس نے مخفی رکھا جس کا سبب قدرت کی لطافتیں ہیں۔ پس بندہ اس عقلی شے کا مشاہدہ کرتا ہے جو ان دونوں سے زیادہ واضح اور اس کے لئے زیادہ ظاہر ہو اور اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شے اس کی عقل میں آنے والی ہے اور اس کی پہنچ میں ہے اور جو اس سے غائب ہے عدم یقین کی وجہ سے اس سے اندھا ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے شاہد کے لئے حرکت و سکون کا دعویٰ کر دیتا ہے اور یہ دعویٰ اسے اللہ عزوجل کا مشاہدہ کرنے سے حجاب زدہ کر دیتا ہے۔ مؤخذ، توحید کی شہادت کے سبب مشاہدہ کرتا ہے تو حق پالیتا ہے اور جب اس کے لئے نور یقین کے باعث عالم غیب ظاہر ہوتا ہے تو وہ بے مثل یقین والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی عارف کا قول ہے کہ جس نے توحید کے معاملہ میں عقل کی جانب دیکھا تو اس کی توحید اسے آگ سے بچانہ پائے گی۔ ①

① تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۲۱۱ ذوالنون بن ابراہیم، ج ۱، ص ۲۳۷

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) جو شخص دنیا میں اپنی عقل کے ساتھ متعلق ہو وہ توحید کو یقین کے بغیر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ نیز فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ وہی ایمان ہے جس کے متعلق کہا جائے گا: ”جس کے دل میں مثقال بھرا ایمان ہو اسے آگ سے نکال لاؤ۔“ ①

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ جو شخص (خود کوئی کوشش نہ کرے اور غیر اللہ پر تکیہ کرتے ہوئے) یہ گمان رکھے کہ وہ غیر اللہ کی مدد سے بارگاہِ خداوندی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے تو اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جو اپنے نفس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت پر مدد طلب کرے اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔

مخلوق پر پڑے حجاب اور ان کے ثمرات

مخلوق پر تین قسم کے حجاب پڑے ہیں، ان میں سے بعض، بعض سے کثیف اور موٹے ہیں: پہلا حجاب درپیش اسباب اور واسطوں کا، دوسرا اپنی جانب کھینچنے والی شہوتوں کا، اور تیسرا ایسی عادتوں کا جو بار بار صادر ہوں۔ اسباب بندوں کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور شہوتیں انہیں اپنی جانب کھینچتی ہیں اور عادتیں انہیں بار بار انہی امور کی جانب لوٹا دیتی ہیں۔ ان حجابات میں سے بعض بعض سے شدید ہیں اور ان میں سے جو بھی دل میں ظاہر ہوتا ہے شیطان کا ٹھکانا بن جاتا ہے۔ پھر اس ٹھکانے میں وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے اور جگہ کی وسعت کے اعتبار سے شیطان دل پر غلبہ پالیتا ہے۔

شیطان کی تڑپیں سے نفس قوی ہوتا ہے، پھر نفس اسے جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اس طرح وہ بندے کا مالک بن جاتا ہے اور جب وہ بندے کا مالک بن جاتا ہے تو بندہ اس کا غلام اور قیدی ہو کر رہ جاتا ہے اور نفس خواہش کے ذریعے حاکم مطلق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان بندے کو گمراہی و سرکشی کی بنا پر اپنے جال میں پھانس لیتا ہے اور بندے کی اولاد اور اس کے اموال میں معنوی شرکت کے ذریعے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا بندہ ان معاملات میں مصروف ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل ہو جاتا ہے اور شیطان اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر تک بھلا دیتا ہے۔ شیطان کی یہی وہ سنگت اور ہم نشینی ہے جس کی مذمت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں بیان کی ہے:

① صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال، الحدیث: ۲۲، ص ۳

وَمَنْ يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۸﴾ (پ ۵، النساء: ۳۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور جس کا مُصاحب (ساتھی و مُشر) شیطان ہو تو کتنا برا مُصاحب ہے۔

یہ معاملہ شیطانی وسوسوں اور عزم و ہمت کے بعد پیدا ہونے والے خیالات سے بالآخر ہے، یعنی شیطان دل پر وسوسوں کے ذریعے یلغار کرتا ہے اور بندے کے خیالات کو مُزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس کو امیدوں اور تمناؤں سے بہلاتا ہے، اس کے لئے توبہ کی امیدوں اور تمناؤں کو اس قدر وسعت دیتا ہے کہ بندے پر مَغصبت آسان ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے یہاں تک کہ بندہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے اور یہی وہ دھوکے اور فریب کا وعدہ ہے جس کے بعد ہلاکت و بربادی بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان سے توبہ کا وعدہ کرتا ہے اور انہیں مغفرت کی امیدیں دلاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۳۹﴾ (پ ۵، النساء: ۱۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔

یہ ساری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ شیطانی خیال کی تصدیق کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش کے سبب مقام بُعَد پر رہتے ہوئے اس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے اظہار اور اس کی مَشِیت کے نفاذ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم مُکشف ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس کی آزمائش کے اسباب ہیں اور شیطان بھی امتحان کا ایک ذریعہ و سبب ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۰﴾ (پ ۲۲، سبأ: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لئے مگر ایک گروہ کہ مسلمان تھا۔

پھر اپنے علم کے ساتھ اس بات کو مزید پختہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ﴿۴۱﴾ (پ ۲۲، سبأ: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قوت و طاقت اور مَشِیت کی وجہ سے بندوں پر غالب نہیں آ سکتا۔

علم الہی

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ (۲۲ ب، ص: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: مگر اس لئے کہ ہم دکھادیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے۔

اس آیت مبارکہ میں ”ہم دکھادیں“ سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے آزمائیں اور دیکھیں۔ ایک قول کے مطابق مراد یہ ہے کہ ہم وہ بات ظاہر کر دیں جس پر سزا و جزا کا بدلہ دیا جائے گا اور ایک قول کے مطابق یہاں مراد ہے کہ ہم آزمائیں اور واضح کر دیں۔ ایک قول ہے کہ یہاں مراد ہے کہ ہم مومنین کو یہ بات سکھادیں اور وہ ان کے لئے واضح ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ اعمال جو اس سے ظاہر ہوئے ان پر کس نے عمل کیا تاکہ اس پر اس وجہ سے جنت قائم ہو سکے اور اس کی کذب بیانی بھی واضح ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (۲۰ ب، ص: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور اللہ بچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔

قرآن کریم میں جہاں بھی ﴿لِنَعْلَمَ﴾ اور ﴿حَقَّقْنَا نَعْلَمَ﴾ کے الفاظ آئے ہیں وہ سب مجازی طور پر ہیں، اس لئے کہ اللہ عزوجل کا علم تو ہر قسم کی معلومات سے پہلے کا ہے اور چونکہ اس کے علم سے پیدا شدہ اشیاء اس کے علم کے ذریعے جاری ہیں تو شیطان کا تسلط اس کے غلبہ کے سبب اللہ عزوجل کے تحقیق علم کو ظاہر کرنے والا اور واضح کرنے والا بن جائے گا۔ جس طرح کہ بندوں کے افعال اللہ عزوجل کے باطنی ارادے کو ظاہر اور واضح کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سرکارِ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علم سبقت لے گیا اور قلم خشک ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا اور اللہ عزوجل کی جانب سے اہل سعادت کے لئے سعادت کی اور اہل مخصیت کے لئے شقاوت کی تقدیر مکمل ہو چکی ہے۔“ ①

① القضاء والقدر للبيهقي، باب ذكر البيان ان الله عزوجل الخ، الحديث: ۹، ج ۱، ص ۱۲ باختصار

جامع الترمذی، ابواب القدر، باب ما جاء في الشقاء والسعادة، الحديث: ۲۱۳۵، ص ۱۸۶۵، مضموناً

خیالات کی تقسیم اور ان کے نام

خیالات کے مختلف نام

وہ تمام خیالات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کے اسما یہ ہیں:

- (۱)..... دل میں خیر و بھلائی کی جو بھی بات پیدا ہو اسے ”الہام“ کہتے ہیں۔
- (۲)..... دل میں جو شر اور بُرائی پیدا ہوتی ہے اسے ”وسوسہ“ کہتے ہیں۔
- (۳)..... دل میں پیدا ہونے والا خیال اگر ڈر اور خوف کی جگہوں کی جانب سے ہو تو اسے ”حناس“ کہتے ہیں۔
- (۴)..... جو خیال خیر کی تقدیر اور امید سے پیدا ہو اسے ”نیت“ کہتے ہیں۔
- (۵)..... اور جو مباح امور کی تدبیر، ترجیح اور طمع سے پیدا ہو اسے ”امید“ اور ”آرزو“ کہتے ہیں۔
- (۶)..... آخرت کی یاد دلانے والا اور وعدہ و وعید پر دلالت کرنے والا خیال ”تذکر و تفلیر“ کہلاتا ہے۔
- (۷)..... جو خیال عین یقین کے ساتھ امورِ غیبیہ کو واضح طور پر دیکھنے سے پیدا ہو اسے ”مشاہدہ“ کہتے ہیں۔
- (۸)..... معاش اور نفس کے احوال کی تبدیلی کے متعلق جو خیال پیدا ہوتا ہے اسے ”ہم“ کہتے ہیں۔
- (۹)..... اور جو خیال عادات و شہوات کے خُئیل سے پیدا ہو اسے ”لَمَم“ کہتے ہیں۔

مذکورہ تمام خیالات کو خواطر کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ نفس کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں یا حسد کی وجہ سے شیطان کی جانب سے آتے ہیں یا فرشتہ انہیں القا کرتا ہے۔

خیالات کی تقسیم

دل میں اثر انداز ہونے والے اور خزانہ غیب سے پیدا ہونے والے مذکورہ خیالات کی چھ قسمیں ہیں۔ ان میں سے تین قابلِ معافی اور تین قابلِ مواخذہ ہیں۔ چنانچہ دل میں سب سے پہلے ”ہمت و ارادہ“ پیدا ہوتا ہے یعنی جس کا اظہار نفس میں کسی شے کے وسوسے سے ہوتا ہے اور بندہ بجلی کی طرح اسے محسوس کر لیتا ہے۔

اب اگر وہ اللہ عزوجل کا ذکر کر کے اس خیال کو ہٹا دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے تو

وہی خیال ”خطرہ“ یعنی کھڑکا بن جاتا ہے اور یہی وہ خیال ہے جسے شیطان بندے کے سامنے مُزین کر کے پیش کرتا ہے۔ پس اگر بندہ اس کھلکے کی فوراً نفی کر دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر اس کی جانب مُتوجّہ ہو تو وہی خیال قوی ہو کر ”وسوسہ“ بن جاتا ہے اور یہی وسوسہ درحقیقت نفس کی شیطان سے بات چیت کا نام ہے، پھر نفس شیطانی کلام کو توجہ سے سننے لگتا ہے۔ اگر بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کر کے وسوسہ کی نفی کر دے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور نفس دوبارہ فرمانبردار بن جاتا ہے۔ پس یہ تینوں صورتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے قابلِ مُعافی ہیں اور ان کی وجہ سے بندے کا مُواخّذہ نہ ہوگا۔

اگر بندہ نفس کو شیطان کی باتوں میں گن کر دے اور وہ توجہ سے شیطان کی باتیں سن کر واپس لوٹنے میں تاخیر کر دے تو یہی باہمی گفتگو قوی ہو کر ”وسوسہ“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جو بعد میں ”نیت“ بن جاتی ہے۔ اگر بندے نے اس نیت کو کسی اچھی نیت سے بدل دیا اور توبہ کر لی تو ٹھیک ہے ورنہ وہی نیت قوت پکڑ کر ”عقد“ بن جائے گی اور اگر اب بھی اس نے اس عقد کو توبہ کے ذریعے کھول دیا تو صحیح ہے ورنہ یہی عقد طاقتور ہو کر ”عزم“ کی صورت اختیار کر لے گا جسے قصد بھی کہتے ہیں۔

دل کے یہ تین اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندے کا مُواخّذہ اور پوچھ گچھ ہوگی۔ الغرض اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عزم کے بعد بھی اس خیال کا تذکرہ کر دیا تو بھی بہتر ہے ورنہ وہی عزم طلب و کوشش بن جائے گا۔ جب عمل اعضاء و جوارح پر غیب و ملکوت کے خزانوں سے ظاہر ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعمال ملک و شہادت کے خزانوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہ اعمال نیکی و بُرائی کے اعمال میں پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو عمل نیکی کا ہو اور اس کا سبب ہمت، عزم اور نیت ہو تو بندے کو نیت کے اعتبار سے اس کا ثواب دیا جائے گا اور وہ عمل نیکیوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ البتہ! وہ عمل جس کا تعلق شر اور بُرائی سے ہو اور اس کا سبب بھی نیت، عقد اور عزم جیسے خیالات ہوں تو اس پر بندے کا مُواخّذہ ہوگا اس لئے کہ عمل اعمالِ قلوب، بری نیتوں اور معاصی کے ارادے میں سے ہے۔

نفس اور شیطان

شیطان کے لئے مُواخات میں نفس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں کو وسوسہ انگیزی

میں اکٹھا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿1﴾ اَلْوَسْوَسُ الْخَنَاسُ ﴿۲﴾ (پ ۳۰، الناس: ۳) ترجمہ کنز الایمان: جو دل میں بُرے خطرے ڈالے اور

دبک رہے۔

﴿2﴾ وَنَعَلِمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس

ڈالتا ہے۔ (پ ۲۶، ق: ۱۶)

اللہ عزوجل نے مخلوقات میں سے ہر شے کی مثل اور ضد پیدا کی ہے۔ پس نفس کی مثل شیطان ہے اور ان دونوں کی ضد روح ہے۔

اعمالِ جوارح کی اقسام

اعمالِ جوارح کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... طاعت اور (۲)..... معصیت۔ یہ دونوں اجرو گناہ میں ایک جیسے ہیں، البتہ! جو عمل ظاہری جسم کے ذریعے ادا نہیں کئے جاتے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں یعنی توحید کی گواہی دینا یا کسی شک یا کفر میں مبتلا ہونا یا کسی بدعت کا اعتقاد رکھنا۔

بیان و تفصیل کا دوسرا باب

خیالِ قلب کی آمد کے ذرائع

..... اگر کسی کے دل میں معصیت کا خیال پیدا ہو لیکن بدلتا رہے اور ٹھہرے نہیں تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔
..... اگر دل میں کوئی خواہش ٹھہر جائے یا کوئی حال ٹھہر کر ہر دم پریشان کرتا رہے تو وہ نفسِ امارہ کی طرف سے ہے جس کا سبب اس کی طبیعت یا اس کا بری عادت میں مبتلا ہونا ہے۔
..... ہر وہ خیال جو بندے پر اس کی کسی خطا کی وجہ سے وارد ہو اور وہ اسے ناپسند کرے تو ایسا خیال شیطان کی جانب سے اور اس سے نفرت ایمان کی جانب سے ہوتی ہے۔
..... کسی نفسانی خواہش یا کسی معصیت سے بندہ لذت پائے، پھر اس لذت میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے تو یہ لذت نفس کی جانب سے اور اس میں رکاوٹ فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے۔

..... ہر وہ فکر جو بندے کے دل میں دنیا کے انجام یا حال کی تدبیر کے متعلق پیدا ہوا اور وہ اس خیال کی جانب متوجہ ہو جائے تو وہ عقل کی جانب سے ہوتی ہے۔

..... جو خیال خوف، حیا، وزع، زہد یا کسی دوسرے امر آخرت کے سبب سے پیدا ہوا اس کا سبب ایمان ہے۔

..... دل جس تعظیم یا ہیبت یا عظمت یا قرب کا مشاہدہ کرتا ہے، یقین کے باعث ہے اور اسے ہی ایمان کی زیادتی بھی کہتے ہیں۔ اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا ہے لہذا ہر دم اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ جس طرح کہ رسول کریم ﷺ نے دعا کی: ”میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔“^①

یہ عہد و کی تفصیل، اظہارِ مکان اور علم کی پختگی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُهُ تَفْصِيلًا ⑫

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرمادی۔ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۲)

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑬

ترجمہ کنز الایمان: ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لئے۔ (پ ۴، الانعام: ۹۷)

توحید اور مشاہدہ میں کوئی تفرق نہیں اور نہ ہی کسی اشارے میں کوئی معائنہ اور قدرت میں کوئی ترتیب ہے، البتہ! تفصیل کا معلوم ہونا ضروری ہے نہ کہ توحید کا اور اس سے مراد شریعت کی زبان سے تمام اشیاء کی ذات میں فرق بیان کرنا ہے تاکہ مختلف طریقوں کا اظہار ہو، راستے منور ہوں، سالکین راہِ طریقت اپنے راستے پر گامزن ہو سکیں اور عمل کرنے والوں میں ترتیب کا لحاظ رکھا جاسکے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ⑭

ترجمہ کنز الایمان: جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے۔ (پ ۱۰، الانفال: ۲۲)

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

① صحیح ابن خزيمة، کتاب الصلوة، باب الدعاء فی السجود، الحدیث: ۶۷۱، ج ۱، ص ۳۳۵

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (ب ۱۲، یوسف: ۲۱)

اعمال کی تین اقسام

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے بندوں کے اعمال کی تفصیل ذکر کی ہے اور امر اور ارادہ میں فرق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بندوں کے اعمال کی تین قسمیں ہیں: (۱)..... فرض (۲)..... نفل اور (۳)..... مَخْصِيَّت۔

مزید فرماتے ہیں کہ فرض (۱)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر (۲)..... اس کی محبت اور (۳)..... مَخْصِيَّت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تینوں معانی فرائض میں جمع ہیں، لیکن نفل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر سے نہیں، کیونکہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لازم قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر کوئی سزا ہے، البتہ! اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت اور اس کی مَخْصِيَّت ضرور کارفرما ہیں کیونکہ اس نے ہی اسے مشروع و مستحب قرار دیا ہے اور اسی طرح مَخْصِيَّت بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی کیونکہ اس نے اسے اپنے رسولوں کی زبان سے مشروع قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کارفرما ہے اس لئے کہ اس نے اسے پسند کیا نہ اسے بجالانے کا حکم دیا اور نہ ہی اسے مستحب قرار دیا۔ البتہ! اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَخْصِيَّت ضرور کارفرما ہے کہ جس کی عظمت اس قدر بڑی ہے کہ کوئی بھی شے اس کے ارادے سے باہر نہیں جس طرح کہ کوئی شے اس کے علم سے خارج نہیں۔

”حول“ اور ”قوة“ کی وضاحت

ساری اُمّت کا اس قول پر اجماع ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔ نیز اُمّت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوانہ تو نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت۔ یہ اصول ہر شے میں کارفرما ہے، یہ نہیں کہ بعض میں ہو اور بعض میں نہ ہو۔ ”حول“ کا لغوی معنی حرکت ہے، عام طور پر عرب جب دور سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ کوئی انسان یا کوئی درخت یا چٹان ہے تو کہتے ہیں، اس کی جانب دیکھو، اگر وہ حرکت کرے تو انسان ہے۔ جبکہ ”قوة“ سے مراد حرکت کے بعد ٹھہر جانا ہے، جو کہ صبر کی ابتدا ہے یہاں تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قوت سے فعل ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

حفاظت کے بغیر اس کی معصیت و نافرمانی سے بچ سکے اور نہ ہی کسی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر اس کی فرمانبرداری کرنے کی قوت ہے۔“ ①

احکام میں ان معانی کی یہی تفصیل ہے، یعنی علم کا ظاہر ہونا، تقدیر کا فرض ہونا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا جبر کا مالک ہونا کہ اس نے ان کے لئے جو چاہا پیدا فرمایا اور انہیں جدھر چاہے گا لوٹا دے گا جیسا کہ جس صورت میں چاہا پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس کا فرمان فرمالیشان ہے:

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ② (پ ۲۴، المؤمن: ۱۲) ترجمہ کنزالایمان: تو حکم اللہ کیلئے ہے جو سب سے بلند بڑا۔

وہ واحد و تہا ہے اپنے بندوں پر جیسے چاہتا ہے غالب آتا ہے اور جو چاہتا ہے ان پر جاری کر دیتا ہے، اسی کے لئے جُحُت بالغہ، عزتِ قاہرہ اور قدرتِ نافذہ ہے، اسی کے لئے وَصْفِ رَبُوبِيَّتِ کے ساتھ اور حکمِ جبریت کے ساتھ سبقت لے جانے والی مَشِيَّت ہے۔ بندوں پر لازم ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دیں، اطاعت شعاری اپنائیں اور وصفِ عبودیت و حق بندگی کی بنا پر چاروں اچار کو شش کرتے رہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

﴿۱﴾ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ ۖ هُوَ رَبُّكُمْ (پ ۱۲، ہود: ۳۴) ترجمہ کنزالایمان: جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے۔

﴿۲﴾ اِنْ تَعَذَّبْ لَهُمْ فَائِهِمْ عِبَادَكَ ۚ (پ ۱۸، المؤمن: ۱۸) ترجمہ کنزالایمان: اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں۔

﴿۳﴾ وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَاۓٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ اٰجْمَعِيْنَ ③ (پ ۱۴، النحل: ۹) ترجمہ کنزالایمان: اور سچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر لاتا۔

﴿۴﴾ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ④ (پ ۲۱، الروم: ۴) ترجمہ کنزالایمان: حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے۔

علم اور علم کا بیان

اس فصل میں درج ذیل امور کا بیان ہے:

- ✽ علم اور اس کی فضیلت
- ✽ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے اوصاف
- ✽ تمام علوم پر علم معرفت کی فضیلت
- ✽ علمائے سلف کے طریقے
- ✽ علم شکوت (خاموشی) کی فضیلت
- ✽ اہل وزر و تقویٰ کا طریقہ
- ✽ علم ظاہر و باطن میں فرق
- ✽ علمائے دنیا و آخرت میں فرق
- ✽ اہل معرفت کی علمائے ظاہر پر فضیلت
- ✽ اپنے علوم کے ذریعے دنیا کمانے والے علمائے سوء
- ✽ علم کے اوصاف
- ✽ طریقہ تعلیم
- ✽ ممتاز ترین کے گھرے ہوئے قصوں اور کلام کی مذمت
- ✽ لوگوں کی قوی و فعلی بدعتیں کہ جن پر سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نہ تھے
- ✽ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت
- ✽ رائے سے احتیاط

علم اور اس کی فضیلت

طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے

علم کی اہمیت بتاتے ہوئے محبوب رب داور، شفیع روز محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان (مرد و عورت) پر فرض ہے۔“^① ایک روایت میں ہے: ”علم حاصل کرو خواہ چھین سے ہو کیونکہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔“^②

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... الخ، الحدیث: ۲۲۴، ص ۲۹۱

② جامع بیان العلم و فضله، باب طلب العلم فریضۃ، الحدیث: ۱۶، ص ۱۶

”طلب علم فرض ہے“ کے گیارہ حروف کی نسبت سے حدیث پاک کی شرح میں ﴿11﴾ مختلف اقوال

مذکورہ روایت میں کس قسم کا علم فرض ہے اس کی تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ذیل میں چند اقوال پیش خدمت ہیں:

﴿1﴾..... علم مقام و حال کا حصول

حضرت سیدنا اہل تشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمتِ عالم، نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان میں طلب علم سے مراد علمِ حال ہے۔ یعنی بندہ جس مقام پر فائز ہے اس کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کہ اپنے اور اللہ عزوجل کے مابین دنیا اور بالخصوص آخرت کا حال جان کر اس کے مطابق اللہ عزوجل کے جو احکام اس پر لازم ہیں انہیں ادا کرنے میں لگ جائے۔^①

﴿2﴾..... علم معرفت کا حصول

عارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے علم معرفت حاصل کرنا، ہر لمحہ حکمِ الہی بجالانا اور دن کی کسی بھی ساعت میں جو بھی تقاضا ہو اسے پورا کرنا مراد ہے۔^②

﴿3﴾..... علم اخلاص و آفاتِ نفس کی پہچان

علمائے شام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ علمِ اخلاص کا حاصل کرنا، نفس کی آفات اور وسوسوں کو پہچاننا، شیطان کے مکر و فریب اور دھوکے کو پہچاننا اور ان امور کو جاننا جو اعمال کی اصلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں فرض ہے، اس اعتبار سے کہ اعمال میں اخلاص کا ہونا فرض ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے شیطان کی دشمنی سے آگاہ فرمایا پھر اس سے عداوت رکھنے کا حکم دیا۔ اس قول کو حضرت

①..... عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۳..... اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

②..... اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۳

سیدنا عبدالرحیم بن یحییٰ ارموی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی اور ان کے متبعین نے اختیار کیا ہے۔^①

﴿4﴾.....علم قلوب کا حصول

علمائے بقرہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ یہاں علم قلوب کا حصول مراد ہے۔ اس لئے کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور ان کی تفصیل سے آگاہ ہونا فرض ہے کیونکہ یہ خیالات بندے کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے آئیں تو پیغام رساں ہوتے ہیں اور شیطان اور نفس کی جانب سے ہوں تو دوسو کہلاتے ہیں۔ پس بندے کو چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے پیدا ہونے والے خیالات پر لٹیک کہے کہ انہی خیالات کے سبب اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو آزماتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے اور جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بندہ شیطانی دوسو کو دل سے جھٹک دے، کیونکہ یہ خیالات اس نیت کی ابتدا کا باعث بنتے ہیں جو ہر عمل کے شروع میں ہوتی ہے، پھر اس نیت کے مطابق اعمال ظاہر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق اعمال کا اجر بڑھتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ بندہ اچھے اور برے خیالات کے درمیان فرق کرے اور شیطانی، روحانی اور نفسانی خیالات کو پہچانے، علم یقین اور عقلی دلائل میں فرق کرے تاکہ ان سب کے احکام میں فرق کر سکے کیونکہ ایسا کرنا بندے پر فرض ہے۔ یہ مذہب حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا فخر قدس بنی اور حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اور ان کے ماننے والوں کا ہے۔ ان سب کے استاذ حضرت سیدنا حسن بقرہ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی ہیں جو اس معاملے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ان سب نے انہی سے علوم قلوب حاصل کئے۔^②

﴿5﴾.....علم حلال کا حصول

ملک شام کے عابدین و صالحین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد ہے کہ علم حلال حاصل کرنا فرض ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کا حکم دیا ہے۔^③ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حرام کھانے والا

①.....اتحاف، المرجع السابق، ص ۲۰۱..... عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۳ مقبوضاً

②.....اتحاف السادة المقین، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۱

③.....سیرۃ المصابیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی، الحدیث: ۲۱۸، ج ۱، ص ۷۷

فاسق ہے۔ جس کی وضاحت ایک حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے۔“^① یہ قول حضرت سیدنا ابراہیم بن اویم، حضرت سیدنا یوسف بن اسباط، حضرت سیدنا نوح بن مالک، حضرت سیدنا حباب بن خرب رَجَمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کا ہے۔

﴿6﴾..... علم یقین و باطن کا حصول ﴿۶﴾

بعض اَصْفِیَّائے بَقَرۃِ رَحْمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ عِلْمِ باطن کے حُصُول کی اہلیت رکھتے ہیں ان پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ علم صرف اُن اہل قُلُوب کے ساتھ خاص ہے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں اور اہل قُلُوب کے سوا عام مسلمان اس سے مُتَشَتَّی ہیں۔^② جیسا کہ مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“ یعنی علم یقین حاصل کرو۔^③

علم یقین صرف اہل یقین کے پاس پایا جاتا ہے اور اہل یقین کا یہ عمل عارفین کے دلوں میں ایک مخصوص مقام کا حامل ہے اور یہی وہ علم نافع ہے جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بندے کے حال اور مقام کا تَعَيُّن ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اس قول کی وضاحت میں دلیل موجود ہے کہ خُصُورِ نبی کریم، رَّءُوفٌ رَحِیمٌ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو علم دل میں ہوتا ہے وہی علم نافع ہے۔“^④

پس یہ حدیث پاک دوسری مُجْمَل احادیثِ مبارکہ کے لئے مُفَسِّر کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا جُنْدُب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ تھے، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں پہلے ایمان سکھاتے پھر علومِ قرآن سمجھاتے تھے، اس سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی گئی، مگر غُفْرِیب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایمان سے پہلے قرآن سیکھا کریں گے۔^⑤ مراد یہ ہے کہ ہم

①..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۹۹۹۳ ج ۱، ص ۷۴

②..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عن ج ۱، ص ۲۰۱

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۳۷ تورین بزیل، الحدیث: ۹۵۵ ج ۶، ص ۹۹

④..... المصنف لابن ابی شیبۃ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث: ۶۰ ج ۸، ص ۱۳۳ دون قولہ باطن

⑤..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۶۷۸ ج ۲، ص ۱۶۵ بتغیر قلیل

نے بیٹھے بیٹھے آقا کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم ایمان سیکھا۔

﴿7﴾..... بقدر ضرورت حلال و حرام کے فرق کی پہچان

بعض سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث پاک سے مراد ہے کہ بندے پر علم تو حید اور امر و نہی کے اصول کو بقدر ضرورت جاننا اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنا فرض ہے کیونکہ اس کے بعد کسی بھی علم کے حصول کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا اس لئے کہ تمام علوم کو معلوم ہونے کے اعتبار سے علم کہا جاتا ہے۔ نیز اس بات پر اجماع ہے کہ ضرورت سے زائد علم حاصل کرنا فرض نہیں۔ البتہ! افضل یا مستحب ہے۔

﴿8﴾..... خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم

کوفہ کے فقہائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم حاصل کرنا مراد ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔^①

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ ہمارے اس بازار میں صرف وہی تجارت کر سکتا ہے جو (بیع و شرا کے) معاملات سمجھتا ہو، مگر سود خور کا داخلہ ممنوع ہے چاہے وہ اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے۔^②

ایک قول ہے کہ پہلے بیع و شرا کے احکام سیکھو پھر تجارت کرو۔ یہ مذہب حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور ان کے شاگردوں کا ہے۔

﴿9﴾..... عقیدہ و عمل کی اصلاح

مُتَقَدِّمِینَ عُلَمَاءِ خُرَاسَانِ رَحِمَهُمُ اللہُ الْعَثَمَانُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص گھر میں بیٹھا ہو اور کسی دینی معاملے پر عمل کرنا

①..... عوارف المعارف، الباب الثالث، ص ۲۴

②..... جامع الترمذی، ابواب الوتر، باب ما جاء فی فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحدیث: ۴۸۷، ص ۱۶۹۲

معالم القرية لابن اخوة، الباب الثامن والعشرون، ص ۱۶۳

چاہے یا اس کے دل میں کوئی ایسا سوال کھٹکے جس کے بارے میں اللہ عزوجل کا کوئی خاص حکم ہو اور بندے پر اس کے متعلق کوئی عقیدہ رکھنا یا اس پر عمل کرنا لازم ہو تو اب اس کا گھر میں خاموش بیٹھے رہنا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی رائے پر عمل کر لے یا پھر اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر اس میں کوئی حکم لگا دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے جوتے پہنے اور فوراً گھر سے نکل کھڑا ہو اور شہر کے سب سے بڑے عالم سے اس کے متعلق پوچھے کیونکہ دل میں کھٹکنے والے اس قسم کے معاملات کے متعلق سوال کرنا فرض ہے۔ یہ قول حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور چند دوسرے محدثین کرام رحمہم اللہ السلام سے مروی ہے۔

﴿10﴾..... علم توحید

بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ علم توحید حاصل کرنا فرض ہے۔^①

حصول علم کی کیفیت

حصول علم کی کیفیت و مابینت میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ،

..... بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ علم استدلال اور اعتبار کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔

..... بعض فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کا ذریعہ بحث و نظر ہے۔

..... بعض کے نزدیک اس کے حصول کا طریقہ اللہ عزوجل کی توفیق اور عارف صالحین رحمہم اللہ انہیں سے منقول

باتیں جاننا ہے۔

﴿11﴾..... شبہات کا علم

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان ”طلب علم فرض ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ایسے امور سے جو شبہات و مشکلات پر مشتمل ہوں اور ان کے ذریعے اسے آزمایا جائے تو اس پر لازم ہے کہ شبہات و مشکلات کا علم حاصل کرے۔ البتہ! اس کے لئے یہ بھی جائز

ہے کہ وہ علم حاصل نہ کرے مگر اس صورت میں کہ اصول دینیہ پر قائم رہتے ہوئے وہ شبہات و مشکلات کو جانتا ہی نہ ہو اور مسلمانوں کے عقائد پر مضبوطی سے قائم ہو۔ اس طرح کہ اس کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو نہ اس کے دل میں کوئی بات کھٹکتی ہو اب اس کے لئے جائز ہے کہ شبہات کا علم حاصل نہ کرے۔ لیکن جب کوئی شبہ والی بات اس کے کانوں سے ٹکرا کر دل میں بیٹھ جائے اور اس کے پاس اس کے متعلق کوئی تفصیل بھی نہ ہو، نیز وہ شبہ والی بات اللہ عزوجل سے اس کے تعلق کو منقطع کرنے کے علاوہ اسے باطل سے حق کو الگ کرنے کی جو صلاحیت حاصل ہے اسے بھی ختم کر دے تو اب بندے کے لئے قطعی طور پر جائز نہیں کہ وہ ایسی حالت پر خاموش بیٹھا رہے، ورنہ اس کے دل میں باطل عقیدہ پختہ ہو جائے گا یا پھر وہ حق ہی کی نفی کرنے لگے گا۔

اس صورت میں اس پر فرض ہے کہ وہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے پاس جا کر حقیقت سے آگاہ ہو یہاں تک کہ وہ یقین پر ثابت قدم ہو جائے اور حق کا پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے باطل کی نفی کر دے۔ نیز اسے چاہئے کہ وہ اس علم کی تلاش سے تھک کر بیٹھ نہ جائے ورنہ شبہات اس کے دل میں پختہ ہو جائیں گے اور وہ نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگے گا یا امور دینیہ میں شک کرتے ہوئے مومنین کے طریقہ سے ہٹ جائے گا یا کسی بدعت کا عقیدہ اپنالے گا۔ اس طرح وہ سنت اور اہل سنت کے مذہب سے خارج ہو جائے گا اور اسے معلوم تک نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ عزوجل! ہمیں حق بات حق کی صورت ہی میں دکھانا تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں اور باطل کو باطل ہی کی شکل میں دکھانا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور اس معاملہ کو ہم پر مشتبہ نہ بنانا ورنہ ہم نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگیں گے۔“

یہ مذہب حضرت سیدنا ابو ثور ابراہیم بن خالد گلبی، حضرت سیدنا داود بن علی، حضرت سیدنا حسین کرامیسی اور حضرت سیدنا حارث بن اسد نخاسی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اور ان کے شیعیان کے متفقین کا ہے۔^①

الحاصل

(امام) اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ (مذکورہ حدیث پاک کی شرح میں علمائے

① اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، بیان علم الذی ہو فرض عین، ج ۱، ص ۲۰۰

کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام سے مروی اقوال یہی ہیں، ہم نے اپنے علم کے مطابق ہر ایک کا مذہب بیان کر دیا ہے اور ساتھ ہی دلیل بھی ذکر کر دی ہے۔ الفاظ ہمارے ہیں اور مفہوم ان کا ہے۔ ہر قول بڑا اچھا ہے اور احتمال رکھتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے۔ تمام افراد کا حدیث پاک کی شرح میں اختلاف محض لفظی ہے مگر اہل ظاہر کے سوا سب لوگ مفہوم میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں کیونکہ اہل ظاہر نے اس سے وہی کچھ مراد لیا جو وہ جانتے تھے۔ البتہ! اہل باطن نے اپنے علم کے مطابق اس حدیث پاک کی تاویل کی۔ میری عمر کی قسم! ظاہر و باطن دو الگ الگ علم ہیں اور اسلام اور ایمان کی طرح دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے مُشْتَقّی نہیں بلکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ وہی تعلق ہے جو جسم اور دل کا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔

یہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام اگرچہ اقوال میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں مگر سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ طلب علم سے قضا و فتویٰ اور اختلاف و مذاہب کا علم مراد نہیں ہے اور نہ ہی شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے متعین کتب حدیث کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، اگرچہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مذکورہ علوم کو ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہنے دیتا جو انہیں یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہیں۔

صاحب کتاب کے نزدیک فرض علوم سے مراد

(امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلَّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِیْ مزید فرماتے ہیں کہ حقیقت تو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ہی بہتر جانتا ہے، بہر حال) ہمارے نزدیک رسول بے مثال صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان ”طلب علم فرض ہے“ سے مراد اسلام کے بنیادی پانچ ارکان کا علم ہے۔ اس اعتبار سے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا علم مسلمانوں پر فرض نہیں۔ چونکہ ان ارکان پر عمل کرنا علم کے بغیر صحیح اور دُرست نہیں ہو سکتا، لہذا عمل سے پہلے علم ضروری ہے کیونکہ عمل کے فرض ہونے کی وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔

جب مسلمانوں پر ان پانچ ارکان کے علاوہ کوئی عمل فرض نہیں تو اب ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہ فرض کا فرض ہے۔ پس علم تو حید کا شمار بھی فرض علوم میں ہوگا کیونکہ یہ اسلام کی ابتدا ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو صفات اس کی ذات سے مُشْتَقّی ہیں انہیں ثابت کرنا اور جو اس کی ذات سے

خدا میں ان کی نفی کرنا۔ یہ سب کچھ کلمہ توحید یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی گواہی کے علم میں داخل ہے۔
 علمِ اخلاص اسلام کی صحت میں داخل ہے کیونکہ کوئی بھی خالص عمل کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ،
 دافع رنج و ملال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”تین اُمور ایسے ہیں جن میں ایک مسلمان کا
 دل خبیثات نہیں کرتا۔“ اور پھر ان میں سے ایک کا تذکرہ یوں فرمایا: ”محض رضائے الہی کے لئے عمل کرنا۔“ ①
 حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علمِ توحید سے ابتدا فرمائی اور اسے اسلام کے لئے شرط قرار دیا۔
 یہاں یہ اصول کا فرما ہے کہ نبی مکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مراد ہر وہ علم نہیں جس کا اجماع اُمت کی بنا پر معلوم
 ہونا جائز ہے اور نہ ہی علمِ طب یا علمِ نجوم یا علمِ فحویا علمِ شعر یا علمِ مغازی مراد ہیں، حالانکہ ان سب کو بھی علوم ہی کہا جاتا
 ہے کیونکہ یہ بھی معلوم ہیں اور ان کے جاننے والے انہی علوم کے علما کہلاتے ہیں۔ مگر شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا
 جو ان کے حاصل کرنے کا تقاضا کرتا ہو۔ امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مراد
 علمِ قضا و علمِ فتویٰ ہے نہ علمِ افتراقی مذاہب اور اختلافِ آراء۔ حالانکہ انہیں بھی علوم کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے
 صرف بعض کا حصول فرضِ کفایہ ہے مگر یہ سب فرضِ عین نہیں۔

حدیثِ پاک میں مذکور لفظ ”علم“ ایک عام نام ہے جو تمام علوم پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ
 وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا فرض ہے۔“ اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”ہر مسلمان پر۔“ اور دوسری حدیث
 پاک میں حکم فرمایا: ”علم حاصل کرو۔“ پس اس حکم کا اطلاق ہر شے پر ہو گا گویا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہر
 اس شے کو علم کا نام دیا جس کا معنی ذہنوں میں محفوظ ہو۔ مگر صحیح یہی ہے کہ فرمانِ مُصَلَّط سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی
 ارکان کا علم حاصل کرو کیونکہ ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک بار ایک اعرابی نے رسولِ
 اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے بتائیے
 کہ اللہ عزوجل نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟“ ایک روایت میں ہے، اس نے عرض کی: ”ہمیں وہ احکام بتائیے جو اللہ عزوجل
 نے دے کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے

① الترغیب والترہیب، کتاب العلم، الترغیب فی سماع الحدیث، الحدیث: ۲، ج ۱، ص ۶۱

شہادتین، پانچ نمازوں، زکوٰۃ، ماہِ رمضان المبارک کے روزے اور بیٹ اللہ شریف کے حج کے متعلق بتایا۔ اس نے پھر عرض کی: ”کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”نہیں! مگر یہ کہ تو نفلی عبادت کرے۔“ تو عرض گزار ہوا: ”اللہ عزوجل کی قسم! میں اس پر کچھ زائد کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔“ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اگر یہ اپنی بات میں سچا ہو تو فلاں پا گیا اور جنت میں داخل ہوگا۔“ ①

معلوم ہوا کہ اگر ان خمسہ کا علم فرض ہے، اس لحاظ سے کہ ان کا معلوم فرض ہے کیونکہ کوئی بھی عمل، علم کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ اس کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾
(پ ۲۵، الزخرف: ۸۶) ترجمہ کنز الایمان: ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

﴿۲﴾ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿۸۷﴾
(پ ۵، النساء: ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: کہ جو کہو اسے سمجھو۔

﴿۳﴾ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴿۸۸﴾
(پ ۸، الانعام: ۸۸) ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لئے نکالو تم تو زے گمان کے پیچھے ہو۔

﴿۴﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﴿۸۹﴾
(پ ۲۱، الروم: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لئے بے جانے تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا۔

﴿۵﴾ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾
(پ ۲۵، العنکبوت: ۱۸، ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو۔ بیشک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔

﴿۶﴾ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۹۱﴾
(پ ۱۲، ہود: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔

﴿۷﴾ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۲﴾
(پ ۱۷، الانبیاء: ۷) ترجمہ کنز الایمان: تو اسے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔

اللہ عزوجل نے ان آیات مبارکہ میں علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے اور جس حدیث پاک میں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان مروی ہیں، اس میں سرکار والاخبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان اعمال کی ادائیگی میں حصول علم کو فرض قرار دیا، پھر ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ اور یہ ارشاد فرما کر کہ ”ہر مسلمان پر فرض ہے“ مزید پختہ کر دیا گویا یہ کام وضاحت کر رہا ہے کہ ان پانچ ارکان اسلام کا علم حاصل کرنا ان کے فرض ہونے کی وجہ سے فرض ہے۔

علم کے متعلق پانچ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

﴿1﴾..... شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس کے پاس کئی لوگوں کو جمع دیکھ کر دریافت فرمایا: ”کیا معاملہ ہے؟“ لوگوں نے عرض کی: ”یہ شخص بہت بڑا عالم ہے۔“ دریافت فرمایا: ”کس شے کا؟“ عرض کی کہ وہ شعر، اثناب اور ایام عرب کا عالم ہے تو ارشاد فرمایا: ”یہ ایسا علم ہے جس کا نہ جاننا نقصان دہ نہیں۔“ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ ”یہ ایسا علم ہے کہ جس کا جاننا نفع نہیں دیتا اور جس کا نہ جاننا نقصان نہیں دیتا۔“ ﴿1﴾

﴿2﴾..... بے شک بعض علوم جہالت پر مبنی ہیں اور بعض اقوال سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ﴿1﴾

﴿3﴾..... کم توفیق، زیادہ علم سے بہتر ہے۔ ﴿1﴾

﴿4﴾..... ہر شے، علم کی محتاج ہے اور علم، توفیق کا محتاج ہے۔

﴿5﴾..... میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو۔ ﴿1﴾

پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیر نافع کو بھی علم کا نام دیا کیونکہ یہ بھی ایک معلوم ہے اور اس علم کے جاننے والے لوگ اپنے ساتھیوں میں علما کے طور پر جانے جاتے ہیں، پھر علم کی منفعت لوگوں سے اٹھالی گئی اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگی۔

1..... جامع بیان العلم وفضله، باب معرفة اصول العلم، الحديث: ۷۷۷، ص ۷۶

انحاف السادة المتقين، كتاب العلم، بيان علة ذم العلم المذموم، ج ۱، ص ۳۵۶

2..... سنن ابی داود، كتاب الادب، باب ما جاء في الشعر، الحديث: ۵۰۱۲، ص ۱۵۹

3..... تاريخ مدينة دمشق، الرقم ۷۷۲، تصويرون محمد، الحديث: ۱۲۷۷، ج ۲۰، ص ۳۲۹ العلم بذله العقل

4..... صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في الادعية، الحديث: ۶۹۰۶، ص ۱۱۵

شیطان کا علم میں سبقت لے جانا

حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”شیطان بسا اوقات تم سے علم میں سبقت لے جاتا ہے۔“ ہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ علم میں ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ کہتا ہے علم حاصل کرو لیکن اس پر اس وقت تک عمل مت کرو جب تک کہ عالم نہ بن جاؤ، علم کے حصول میں یہی کہتا رہتا ہے اور عمل کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔“ ①

مذکورہ حدیث پاک میں دو دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں مراد ایسے علم کا حصول ہے جو آخرت میں نفع بخش ہو نہ اس کے حصول میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قربت نصیب ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فضیلت والا اور مُسْتَحَب علم وہ ہے جو عمل کا تقاضا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بغیر علم کے عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے اور نہ ہی عمل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کو بُرا جانتا تھے۔ کیا آپ نے دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا کہ ”جس نے علم حاصل کیا اس کی فضیلت مجھے اس شخص کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے جس نے عمل کیا اور تمہارا بہترین دین و زرِ تقویٰ ہے۔“ ②

علم معرفت و یقین کی تمام علوم پر فضیلت اور سلف صالحین کے طریقوں کا بیان

فتویٰ دینے میں احتیاط

سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب اس جہانِ فانی سے پردہ فرمایا تو اس وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والے ہزاروں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ موجود تھے، انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے علمِ فقہ کی دولت کے

① الجامع لا خلاقی الراوی للخطیب بغدادی، باب النیۃ فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۵، ج ۱، ص ۸۹

② المستدرک، کتاب العلم، باب فضل العلم، احب بن فضل العبادۃ، الخ، الحدیث: ۳۲۰، ج ۱، ص ۲۸۳

علاوہ اس کی رضا بھی حاصل تھی مگر ان میں سے دُنل سے کچھ زائد افراد کے علاوہ کسی نے فتویٰ دینے کی کوشش میں نفس کو تھکا یا نہ مٹھب قضا سنبھالا۔ چنانچہ اس کے متعلق بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے اقوال ذیل میں مذکور ہیں:

حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے: ”امیر کے پاس جاؤ جس کی گردن میں لوگوں کے امور کے ہار ڈالے گئے ہیں اور اسے بھی اسی کی گردن میں ڈال دو۔“

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عِظَام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام سے ایسے ہی اقوال مروی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص لوگوں کے پوچھے گئے ہر فتویٰ کا جواب دیتا ہے یقیناً مجنوں ہے۔ ① حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے دُنل سوال پوچھے جاتے تو وہ صرف ایک سوال کا جواب دیتے اور نوکا جواب نہ دیتے۔ ②

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے اس کے برعکس مروی ہے ان سے دُنل سوال پوچھے جاتے تو وہ نوکا جواب دیتے اور ایک کا جواب نہ دیتے۔ اسی طرح بعض فقہائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام ایسے تھے جن کا قول ﴿لَا اَدْرِی﴾ ”یعنی میں نہیں جانتا“ ان کے قول ﴿اَدْرِی﴾ ”یعنی میں جانتا ہوں“ سے زیادہ ہوتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا مالک بن انس، حضرت سیدنا احمد بن حنبل، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور حضرت سیدنا بشر بن حارث رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْوَارِث بھی انہی فقہائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام میں سے ہیں۔ یہ سب اپنی مجالس میں بیٹھا کرتے تو بعض سوالوں کا جواب دیتے اور بعض کا نہ دیتے یعنی ہر پوچھی گئی بات کا جواب نہ دیتے۔ ③

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللہُ الْاَعْلٰی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں 120 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو پایا مگر ہر ایک کی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی حدیث پاک یا فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ چاہتا کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا صحابی ہی اس کا جواب دے۔ ④ اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی سوال کیا جاتا

①..... جامع بیان العلم وفضله، باب تدافع الفتوی، الحدیث: ۱۲۲۰، ص ۱۴۵۲

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

③..... المرجع السابق

④..... المرجع السابق..... سنن الدارمی، مقدمة، باب من ہاب الفتناء..... الخ، الحدیث: ۱۳۵، ج ۱، ص ۲۵

تو وہ اسے دوسرے صحابی کے سامنے پیش کر دیتا اور وہ آگے کسی تیسرے صحابی کے سامنے پیش کر دیتا یہاں تک کہ وہ سوال لوٹ کر واپس پہلے صحابی کے پاس آ جاتا۔ ①

فتویٰ کون دے؟

رسول بے مثال، محبوب ربّ ذوالجلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہدایت نشان ہے: ”تین بندوں کے علاوہ کوئی شخص فتویٰ نہ دے: یعنی (۱)..... امیر (۲)..... یا مأمور (۳)..... یا مُتکَلِّف۔“ ②

حدیث پاک کی شرح

حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ ”امیر“ (حکمران) سے مراد وہ شخص ہے جس کا تعلق علمِ فتویٰ اور علمِ احکام سے ہوتا ہے، کیونکہ امرا (حکمرانوں) سے ہی مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہی شرعی راہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ”مأمور“ وہ ہوتا ہے جسے امیر (حکمران) ایسا کرنے کا حکم دے، لہذا وہ اس کا نائب ہوتا ہے اور امیر (حکمران) کے رعیت کے دیگر معاملات میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں اس کی معاونت کرتا ہے۔ جبکہ ”مُتکَلِّف“ سے مراد وہ شخص ہے جو زمانہ ماضی کے قصے کہانیاں سناتا ہے، کیونکہ ان کی اس موجودہ زمانے میں کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایسے علوم کا حصول مستحب ہے۔ بعض اوقات وہ ماضی کے واقعات میں کی بیشی کے علاوہ انہیں حقیقت کے برعکس بھی بیان کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے قصہ گوئی کو مکروہ کہا گیا ہے کیونکہ قصہ گو کو ”مُتکَلِّف“ یعنی جان بوجھ کر تکلف میں پڑنے والا کہا جاتا ہے۔

ایک حدیث پاک میں اسی قسم کے مفہوم کی تاویل کچھ یوں مروی ہے کہ ”تین افراد کے علاوہ لوگوں کے سامنے کوئی کلام نہیں کرتا: (۱)..... امیر (۲)..... مأمور اور (۳)..... مرائی۔“ ③

(صاحب کتاب حضرت سیّدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَرِیْمِ فرماتے ہیں کہ) یہاں ”امیر“ سے مراد وہ شخص ہے

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

②..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۴۰۶۲، ج ۳، ص ۲۳ | لا ینفی بدله لا ینقص

③..... سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب القصص، الحدیث: ۳۷۵۳، ج ۳، ص ۲۷۰ | لا ینفی بدله لا ینقص

جو لوگوں کے جھگڑوں وغیرہ کے مسائل میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا اور ”مُأْمُور“ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت رکھنے والا اور دنیا میں زاہدانہ زندگی بسر کرنے والا ہو، ایمان و یقین اور قرآنی علوم کی باتیں کرتا ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے مطابق لوگوں کو دینی کاموں کی ترغیب دلاتا ہو۔ یہ اجازت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان سے ثابت ہے:

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تَبَيَّنْهُ لِلنَّاسِ لَآ تَكُونُ
ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کرو دینا اور نہ چھپانا۔ (پ ۴، آل عمران: ۱۸۷)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کتاب میں یہ دو آیات نہ ہوتیں تو میں کبھی بھی تمہیں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔^① اس کے بعد مذکورہ آیت مبارکہ اور اس سے ماقبل آیت تلاوت کر کے فرماتے کہ ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس عالم کو علم سے نوازا تو اس سے وہی عہد لیا جو اس نے اپنے اُتبیائے کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام سے لیا تھا کہ وہ اس علم کو بیان کریں گے اور چھپا کر نہ رکھیں گے۔“^②

”مُتَرَانِی“ سے مراد وہ شخص ہے جو دنیاوی علوم کی باتیں کرے، خواہشِ نفس سے بولے اور چاہے کہ لوگوں کے دل اس کی جانب مائل ہوں اور اسے ان باتوں کے سبب دنیا و رُفعت دنیا حاصل ہو۔

سلف صالحین کا طریقہ

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہ اَسْلَمَ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہ اَسْلَمَ احسان

① شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۶۹۷، ج ۲، ص ۲۸۲ بتغیر

② تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۷۰۱ محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن عبد اللہ، ج ۵۵، ص ۳۶۷

③ احسان کی وضاحت کرتے ہوئے سرورِ کائنات صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حدیثِ جبریل میں ارشاد فرمایا: احسان یہ ہے کہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا تصور قائم نہ کر سکے تو یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الإسلام ما هو بیان خصائصه، التعبد: ۹۹، ص ۶۸۲)

کے سبب چار اشیاء کو خود سے دور رکھتے تھے: یعنی (۱) امانت (۲) ودیعت (۳) وصیت اور (۴) فتویٰ۔ کسی عالم کا قول ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے وہ علم کے لحاظ سے سب سے کمتر ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ فتویٰ سے دور رہے اور توقف سے کام لے وہ سب سے زیادہ مستقی ہوتا ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَامُ احسان کے سبب پانچ کاموں میں مشغول رہتے تھے: (۱)..... قرآن کریم کی تلاوت کرتے (۲)..... مساجد کو آباد کرتے (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے رہتے (۴)..... نیکی کا حکم دیتے اور (۵)..... بُرائی سے منع کیا کرتے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ابن آدم کی تین باتوں کے سوا ہر بات اس کے خلاف گواہی دے گی اور کوئی بھی اس کے حق میں نہ ہوگی: (۱)..... نیکی کا حکم دینا (۲)..... بُرائی سے روکنا اور (۳)..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

لَا خَيْرَ لِيْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مِّنْ اَمْرٍ
بَصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنِ
النَّاسِ^③ (پ ۵، النساء: ۱۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اُن کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا۔

مَاذَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟

ایک محدث نے کسی فقیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: جناب! آپ لوگوں کو جو اپنی رائے کے مطابق مسائل بتایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ سے کیا سلوک کیا گیا؟ تو اس فقیہ کو یہ سوال بڑا ناگوار گزرا اور اس نے اعراض کرتے ہوئے یہ جواب دیا: ”ہم نے اسے نہ تو قابلِ قدر پایا اور نہ ہی اس کا انجام اچھا ہوا۔“

حضرت سیّدنا نصر بن علی جَهَنَّمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں نے خلیل بن احمد کو مرنے کے بعد

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۰

②..... جامع الترمذی، ابواب الزہد، باب سنہ، حدیث: ”کل کلام ابن آدم علیہ لالہ، الحدیث: ۲۴۱۲، ص ۱۸۹۴

خواب میں دیکھا تو سوچنے لگا کہ میں نے خلیل سے بڑھ کر کسی کو عقل مند نہ پایا، میں ضرور ان سے پوچھوں گا (مَاذَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ یعنی مرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟)۔ تو وہ بولے: کیا تو جانتا ہے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں؟ میں نے تو اس کلمہ سے بڑھ کر کسی شے کو نفع مند نہیں پایا: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾^①

کسی شیخ سے منقول ہے کہ میں نے ایک عالم کو خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا: ”ان تمام علوم نے آپ سے کیسا معاملہ کیا جن میں ہم مناظرہ و مجادلہ کیا کرتے تھے؟“ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اس میں پھونک ماری اور فرمایا کہ وہ سب گرد کی طرح اڑ گئے اور مجھے سوائے ان دو رکعتوں کے کسی نے نفع نہ دیا جو میں نے رات کے وقت خلوص سے ادا کی تھیں۔

حضرت سیدنا ابو داؤد جِسْتَانِی قَدِیس سیدُ التَّوْبَانِی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست بہت زیادہ علم حدیث جانتا تھا اور وہ اس علم کی معرفت بھی رکھتا تھا، اچانک فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟“ وہ خاموش رہا، میں نے جب دوبارہ اس سے پوچھا وہ پھر خاموش ہی رہا، لہذا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری مغفرت فرمادی؟ بولا: ”نہیں۔“ میں نے پوچھا: ”کیوں؟“ تو اس نے بتایا کہ ”گناہ بہت ہیں اور حساب کتاب بھی کڑا ہے، البتہ! مجھ سے خیر کا وعدہ کیا گیا ہے اور مجھے خیر ہی کی امید ہے۔“ میں نے اس سے پوچھا: ”وہاں تم نے کن اعمال کو افضل پایا؟“ بولا: ”قرآن کریم کی تلاوت اور آدھی رات کے وقت نماز ادا کرنا۔“ میں نے کہا: ”جو تم یہاں پڑھا پڑھایا کرتے تھے اس کی کیا فضیلت پائی؟“ بولا کہ میں تو کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے مزید پوچھا کہ ہم حدیث بیان کرنے والوں کے اس قول کہ فلاں ثقہ ہے اور فلاں ضعیف ہے کو تو نے کیسا پایا؟ کہنے لگا کہ اگر نیت خالص ہوگی تب بھی یہ قول آپ کو نفع دے گا نہ نقصان پہنچائے گا۔

حضرت سیدنا احمد بن عمر خاقانی قَدِیس سیدُ التَّوْبَانِی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں ایک راستے پر چل رہا ہوں، اچانک ایک شخص مجھے ملا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: ”اگر تو زمین میں بسنے والے اکثر افراد کا کہا

① موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب المناسبات، الحدیث: ۴۳، ج ۳، ص ۶۲

مانے گا تو وہ تجھے راو خدا سے بھٹکا دیں گے۔“ میں نے اس سے کہا: ”کیا یہ نصیحت میرے لئے ہے؟“ وہ بولا: ”یہ نصیحت تمہارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے بھی ہے جو تمہارے پیچھے ہے۔“ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے ایک طرف حضرت سیدنا سرى سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دیکھا تو میں اس شخص سے ہٹ کر ان کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا: ”ارے یہ تو ہمارے استاذ ہیں جو ہمیں دنیا میں ادب سکھایا کرتے تھے۔“ پھر میں نے ان سے عرض کی: ”اے ابوالحسن! آپ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، لہذا ہمیں بھی بتائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کون سا عمل قبول فرماتا ہے؟“ تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا: ”چلو!“ میں ان کے ہمراہ ایک ایسے مکان کے پاس آیا جو کعبہ کی مثل تھا، ہم اس مکان کے ایک جانب کھڑے ہو گئے، اچانک ایک شخص اس مکان کی چھت پر نمودار ہوا تو وہ ساری جگہ روشن ہو گئی، حضرت سیدنا سرى سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے مجھے اس شخص کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے چھت کی جانب اٹھایا، کیونکہ چھت کافی اونچی تھی اور ہم دونوں کا یعنی حضرت سیدنا سرى سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور میرا قد چھوٹا تھا، تو اس شخص نے چھت کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا اور مجھے تھام کر اپنی جانب اٹھالیا، میرے بس میں نہ تھا کہ اس جگہ اپنی آنکھیں انوار کی تجلی کی وجہ سے کھول سکوں، بہر حال اس شخص نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”میں نے وہ بات سن لی ہے جو تو نے سرى (عَلِیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی) سے کہی تھی، لہذا یاد رکھو کہ ہر وہ بات جس کی قرآن کریم میں تعریف بیان ہوئی ہے اس پر عمل کیا کرو اور ہر وہ بات جس کی قرآن کریم میں مذمت بیان کی گئی ہے اس سے بچا کرو، تیرے لئے یہی کافی ہے۔“

علم و عمل کے متعلق بزرگانِ دین کے فرامین

حضرت سیدنا سرى سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان علم ظاہر حاصل کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اسی کام میں مشغول رہتا، پھر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور الگ تھلگ ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، جب مجھے اس کے متعلق پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگوں سے الگ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا ہے تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا: ”تم تو علم ظاہر کے حصول کے بڑے زحیا (شوقین) تھے، پھر کیا ہوا کہ اسے چھوڑ دیا؟“ بولا: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے ضائع و برباد کرے تو کب تک علم کو برباد کرتا رہے گا؟“ میں نے عرض کی کہ میں یہ سب علم زبانی یاد کر لیتا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ علم کا یاد کرنا تو اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا

میں نے مزید علم کا حصول ترک کر دیا اور جو پاس تھا اس پر عمل کرنے کی جانب مُتوجّہ ہو گیا۔ ① حضرت سیّدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو خشیتِ الہی کو کہتے ہیں۔ ② کسی فقیہ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ③

حضرت سیّدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے منقول ہے کہ علم اتنا ہی حاصل کرو جس پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں علم پر اجر اس وقت عطا کرے گا جب تم اس پر عمل کرو گے۔ ④ کیونکہ نادان لوگ صرف روایت کا عزم کرتے ہیں جبکہ علمائے کرام رَحْمَةُ اللہِ السَّلَام رعایت کا عزم کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی صاحبِ قول اور صاحبِ روایت کی پروا نہیں کرتا بلکہ صاحبِ فہم اور صاحبِ روایت کی پروا کرتا ہے۔ ⑤

فتویٰ دینے کے متعلق احتیاط

حضرت سیّدنا ابو حصین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَیِّنِیْن سے منقول ہے کہ آج کل ہر شخص کسی بھی مسئلہ میں (بغیر سوچے سمجھے) فوراً فتویٰ دے دیتا ہے حالانکہ اگر وہی مسئلہ امیر المومنین حضرت سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو آپ تمام بڑی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو اس کے حل کے لئے جمع فرما لیتے۔ ① ایک قول ہے کہ (آج کل) جس شخص سے بھی کسی شے کے متعلق کچھ پوچھا جائے تو وہ فتویٰ دینے میں بڑی جلدی کرتا ہے حالانکہ اگر اہل بدر سے کچھ پوچھا جاتا تو یہ سوال انہیں مشکل میں ڈال دیتا۔

حضرت سیّدنا عبد الرحمن بن میکی اشود عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ السَّلَام اور دیگر علمائے کرام رَحْمَةُ اللہِ السَّلَام فرماتے ہیں کہ احکام و فتاویٰ کے علوم کا اہتمام حکمران کیا کرتے اور عوام الناس ان کی جانب ہی رجوع کرتے، پھر یہ معاملہ کمزور ہوتا

①..... فیض القدير للمناوي، حرف البرقة، تحت الحديث: ۳۰۱، ج ۳، ص ۲۰۹

②..... الزهد للإمام أحمد بن حنبل، باب في فضل أبي هريرة، الحديث: ۸۶۷، ص ۱۸۰

③..... الدر المنثور، ۴۲، فاطر، تحت الآية ۲۸، ج ۷، ص ۲۰

④..... الزهد لابن المبارك، باب من طلب العلم تعرض في الدنيا، الحديث: ۲۲، ص ۲۱ عن معاذ بن جبل بدون "قواله"

⑤..... تاريخ بغداد، الرقم ۲۶۲۸ أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الحريري، ج ۵، ص ۱۹۸ بتغير وبدون "رواية"

تاريخ بدینہ دستخط، الرقم ۵۵۹۰ فرج بن ابراہیم، ج ۲۸، ص ۲۵۳، "بذی"، "قول"، "فہم"، "بصاحب"، "مکاتبہ"، "قلب"

⑥..... شرح السنة للإمام بغوي، كتاب العلم، باب التوقي عن الفتيا، ج ۱، ص ۲۲۱

گیا اور حکمران دنیا کی جانب میلان اور جنگلوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے یہ علوم حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے جامع مساجد میں علمائے ظاہر اور اصحابِ فتویٰ کو اپنا معاون بنالیا۔ پس جب حاکم کٹھن اور مشکل مسائل حل کرنے کے لئے بیٹھتا تو اس کے دائیں بائیں جانب دو مفتی بیٹھ جاتے، حاکم قضا و احکام میں ان کی جانب رجوع کرتا اور پھر اسی کے مطابق سپاہیوں کو حکم جاری کرتا۔ لہذا اکثر لوگ فتویٰ و قضا کا علم سیکھنے لگے تاکہ احکام و قضا کے معاملات میں حکمرانوں کی معاونت کر سکیں یہاں تک کہ دنیا میں رغبت رکھنے اور حکومت کی خواہش میں فتویٰ دینے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ اس کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا یہاں تک کہ حکمرانوں نے علما سے مدد لینا ہی ترک کر دیا۔

اس پر دلیل امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی یہ قول ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابی مسعود عقبہ بن عامر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی جانب ایک مکتوب میں تحریر فرمایا کہ مجھے یہ خبر کیونکر ملی ہے کہ تم لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو حالانکہ تم امیر ہونے مامور۔^①

حضرت سیدنا ابو عامر ہر وی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے ہمراہ حج کیا، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بنی مخزوم کے ایک آزاد کردہ غلام کے متعلق سنا کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور انہیں فتویٰ دیتا ہے، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے بلا کر پوچھا: ”کیا تجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟“ بولا: ”نہیں۔“ تو آپ نے پوچھا: ”پھر تجھے اس بات پر کس نے ابھارا؟“ بولا: ”ہم فتویٰ دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو علم ہے اسے پھیلاتے ہیں۔“ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”کاش! میں اس دن سے قتل تیرے پاس آیا ہوتا تو یقیناً تیرا راستہ کاٹ دیتا۔“^② اس کے بعد آپ نے اسے فتویٰ دینے سے روک دیا۔

علم اور علمائے آخرت

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ علمِ قلوب اور علمِ ایمان و یقین میں گفتگو کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے۔

①..... جامع بیان العلم و فضله، باب مساجد فی ذم القول فی دین اللہ تعالیٰ، الحدیث: ۱۱۵۶، ص ۲۵ بدون ولا ماسور

②..... المدکر والتذکر لابی عاصم، ذکر القضا، الحدیث: ۱۶، ص ۸۶

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے امیروں کی جانب ایک مکتوب روانہ فرمایا: ”اہل طاعت سے جو بات سنا کرو اسے یاد کر لیا کرو، کیونکہ ان پر امور صادقہ منکشف ہوتے ہیں۔“^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ خود بھی سائلین راہ طریقت کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنا کرتے تھے۔ کیونکہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ برکت نشان ہے: ”جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے خاموشی اور زہد کی دولت سے نوازا گیا ہو تو اس کا قُرب حاصل کرو، کیونکہ وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔“^②

ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا صفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو غمرہ پایا، وہ بہت افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ”ہم تو دنیا داروں کے لئے محض تجارت گاہ بن چکے ہیں۔“ میں نے عرض کی: ”وہ کیسے؟“ فرمایا: ”ان میں سے ایک شخص ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ جب ہم سے کچھ عرفان حاصل کر لیتا ہے اور علم کی دولت پالیتا ہے تو اسے عامل، وکیل یا ملازم بنا دیا جاتا ہے۔“^③

حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”علم کچھ ایسے لوگ بھی سیکھ لیتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اللہ عَزَّوَجَلَّ اُمت کی خاطر ان لوگوں کے ذریعے علم کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔“

حضرت سیدنا مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو دنیا ویران و برباد ہو جاتی: (۱)..... اگر شہوت نہ ہوتی تو نسلِ انسانی ختم ہو جاتی (۲)..... اگر مال جمع کرنے کی محبت نہ ہوتی تو زندگی ختم ہو جاتی اور (۳)..... اگر حکومت و اقتدار کی محبت نہ ہوتی تو علم ختم ہو جاتا۔

علمائے آخرت کا فتویٰ دینے کا طریقہ

یہ سب اوصاف علمائے دنیا و علمائے لغت کے ہیں جبکہ علمائے آخرت و اہل معرفت اور اہل یقین نہ صرف

①..... فیض القدر للمناوی، حرف الہمة تحت الحدیث: ۲۳۴۹، ج ۲، ص ۶۰۵

②..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، الحدیث: ۴۱۰۱، ص ۲۷۲ بتغیر قلیل

③..... انصاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الخامس فی آداب المتعلم والمعلم، بیان وظائف المرشد المعلم الوظيفية الثالثة، ج ۱، ص ۵۵۵

حکمرانوں سے دور بھاگتے ہیں بلکہ حکمرانوں کی پیروی کرنے والے اور ان کے حاشیہ بردار دنیا داروں (یعنی خدام و خوشامدی لوگوں) سے بھی دور رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علمائے دنیا کی تنقیص کرتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن ابی علیؑ رَحْمَةُ اللهِ الْاَعْلٰی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں 120 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کو پایا، ان میں سے جس سے بھی کوئی حدیث پوچھی جاتی یا کوئی فتویٰ طلب کیا جاتا تو اس کی یہی خواہش ہوتی کہ اس کا ساتھی ہی اس بات کا جواب دے۔^(۱) ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کو دیکھا کہ ان میں سے جس سے بھی کوئی فتویٰ طلب کیا جاتا یا کوئی حدیث پاک پوچھی جاتی تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کی جانب لوٹا دیتا اور وہ آگے کسی تیسرے ساتھی کی طرف بھیج دیتا۔

الغرض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کا یہی طریقہ رہا کہ وہ فتویٰ دینے سے دور رہے اور جب بھی کسی سے قرآن کریم یا یقین و ایمان کے علوم کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ اپنے ساتھی کی جانب بھیج دیتے اور خاموش بھی نہ رہتے۔

علمائے آخرت کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۴، النحل: ۴۳)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں سے مراد علمائے آخرت ہیں، انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے توحید اور عقل سلیم کی دولت ملتی ہے، انہیں کتابیں پڑھ کر علم حاصل ہوتا ہے نہ اہل زبان کے اقوال سے۔ بلکہ انہیں تو یہ علم ان کے عمل اور معاملات کو خوبی سے سرانجام دینے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں سے جدا ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ہر دم رب کی یاد میں کھوئے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اعمالِ قلوب بجالاتے ہیں، خلوت میں (یعنی تنہا) ہوں تب بھی ہر لمحہ اسی کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور اس کے سوا نہ تو کسی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی

[۱] سنن الدارمی، باب من ہاب الفیاء وکرہ التنطع والنبذ، الحدیث: ۱۳۵، ج ۱، ص ۶۵

عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس جب یہ علمائے آخرت خلوت سے خلوت میں آئے یعنی لوگوں کے پاس آئے تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے لگے، لہذا اللہ عزوجل نے انہیں رُشد و دانائی الہام فرمائی اور سچ بات کہنے کی توفیق دی۔ نیز انہیں ان کے صاف و شفاف قلوب، پاکیزہ عقول اور بلند ہمتوں سے پیدا ہونے والے باطنی اعمال کی وجہ سے حکمت کی دولت بھی عطا کی اور اس کے علاوہ انہیں اپنی حسن توفیق سے نواز کر حقیقتِ علم عطا فرمانے کے لئے بھی ترجیح دی اور جب انہیں اپنی عبادت کے لئے ترجیح دی تو ساتھ ہی انہیں اپنے مخفی اسرار سے بھی آگاہ کر دیا۔ جب ان علمائے آخرت نے خدمتِ دین کو اپنا اوڑھنا بکھونا بنالیا اور معاملات کو تحسُّن و خوبی ادا کرتے ہوئے ہر شے سے الگ ہو کر بارگاہِ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے تو ان سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اپنے رب کے ساتھ مخصوص تعلق کی بنا پر ہر سوال کا جواب دیتے۔ اس طرح انہوں نے علمِ قدرت سے کلام کیا، حکمت کے اوصاف ظاہر کئے، علومِ ایمان کو بیان کیا اور قرآنِ کریم کے باطن کو مُکشف کیا۔

یہی وہ نفع بخش علم ہے جو بندے اور اللہ عزوجل کے درمیان ایک خاص تعلق پر دلالت کرتا ہے اور یہی وہ علم ہے جو اللہ عزوجل اپنے خاص بندے کو عطا فرماتا ہے اور جس کی برکت سے وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسے اسی علم کی بدولت ثواب دیا جائے گا اور یہی علم اس کے اعمال کے لئے ترازو اور میزان کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پس بندے کو جس قدر اپنے پروردگار عزوجل کا عرفان حاصل ہوگا اسی قدر اس کے اعمال ترجیح پائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھیں گی اور وہ اسی علم کے مطابق اللہ عزوجل کے ہاں قُرب کی منازل طے کرے گا کیونکہ اس کے ہاں اس کا شمار اہل یقین میں ہوتا ہے۔

شیر خدا کی نظر میں علمائے آخرت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ ہی اہل حق ہیں، ان کے اوصاف اور مخلوق پر ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

..... دل یاد رکھتے ہیں اور سب سے بہتر دل وہ ہے جو سب سے زیادہ (خیر و بھلائی کی باتیں) یاد رکھتا ہے۔

..... لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... عالم ربانی (۲)..... راہِ نجات پر چلنے والا طالب علم اور (۳).....

بے ڈھنگے و بے عقل لوگ جو ہر آواز کی پیروی کرتے ہیں اور ہر آنے والی تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ ادھر

ادھر چل پڑتے ہیں۔ انہیں نورِ علم سے کچھ روشنی ملتی ہے نہ ہی کسی پختہ و مضبوط عہد کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔

✽..... علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔

✽..... علم (خرچ کرنے یعنی) عمل کرنے سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔

✽..... علم یا عالم کی محبت ایک ایسا راستہ ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے۔

✽..... علم کے ذریعے ہی زندگی میں اطاعت حاصل ہوتی ہے، موت کے بعد تو صرف خوبصورت یادیں ہیں۔

✽..... علم حاکم ہے جبکہ مال محکوم، مال کی منفعت اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔

✽..... مال جمع کرنے والے مر گئے مگر علم رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں اور جب تک زمانہ ہے باقی رہیں گے۔

اس کے بعد آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی غنہ نے سانس لیا اور پھر (اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

✽..... یہاں کثیر علم ہے، کاش! کوئی اسے لینے والا ہوتا۔ البتہ! میں ایسا طالب علم پاتا ہوں جو قابلِ اعتماد نہیں کیونکہ وہ

دین پر عمل طلب دنیا کی خاطر کرتا ہے اور وہ (ایسا بد بخت ہے جو) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام پر

اس کی نعمتوں کے باعث زبان درازی کرتا ہے اور عام لوگوں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تجتوں کے ساتھ غالب آتا

ہے۔ ﴿..... یا وہ (طالب علم ایسا ہے جو) اہل حق کے سامنے تو سر تسلیم خم کئے رہتا ہے مگر شک کا بیج اس کے دل

میں اسی وقت سے بویا ہوا ہے جب پہلی بار اسے ایسا شبہ لاحق ہوا تھا جس میں بصیرت کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ

دونوں طالب علم ایسے ہیں جن کا دین کے خیر خواہوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، نہ تو اس کا اور نہ ہی اُس کا

﴿..... یا وہ طالب علم لذتوں کا شیدائی ہے جو طلبِ شہوت میں دیوانہ ہو رہا ہے﴾..... یا وہ اموال جمع

کرنے کے دھوکے میں مبتلا ہے حالانکہ اس کا اپنی خواہش نفسانی کی پیروی میں مال جمع کرنا اس بات کے

زیادہ قریب ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے چرنے والے کسی جانور کے مشابہ ہے۔

✽..... جب حاملینِ علم اس جہانِ فانی سے کوچ کر جائیں گے تو اس طرح علم بھی ختم ہو جائے گا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی زمین

ایسے افراد سے خالی نہ ہوگی جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت قائم کرنے والے ہیں، وہ ظاہر و باہر ہوں گے یا چھپے ہوں

گے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبتیں اور اس کے دلائلِ باطل نہ ہو جائیں۔

..... ایسے لوگ کہاں ہیں؟ جو تعداد میں بہت ہی کم مگر قذرو و مشرکت میں عظیم ہیں؟..... ان کے ظاہری وجود تو غائب ہیں لیکن ان کی تصویریں دلوں میں موجود ہیں ﷺ..... اللہ عزوجل ان کے سبب اپنی جنتوں اور اپنے دلائل کی حفاظت فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ ان جنتوں کو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنی مثل افراد کے قلوب میں ان کا بیج بودیتے ہیں ﷺ..... علم نے ان کے سبب حقیقت امر تک رسائی حاصل کی تو انہوں نے روح یقین کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا ﷺ..... انہوں نے اس بات کو آسان جانا جسے عیش پسندوں نے مشکل جانا اور انہیں اس بات سے انس محسوس ہوا جس سے غافلین کو وحشت محسوس ہوئی ﷺ..... انہوں نے دنیا کی ہم نشینی اختیار کی لیکن ایسے بدنوں کے ساتھ جن کی روحیں مقامِ اعلیٰ و ارفع سے تعلق رکھتی ہیں ﷺ..... یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ عزوجل کی ساری مخلوق میں سے اس کے دوست ہیں، زمین میں اس کے احکام نافذ کرنے والے اور اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔“

یہ فرما کر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اشکبار ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا: ”مجھے ایسے لوگوں کے دیدار کا بہت شوق ہے۔“^① امیر المومنین حضرت سیدنا علیؑ اَلْکَرْنَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالَى وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی اس طویل روایت میں علمائے آخرت کے اوصاف اور علمِ باطن و علمِ قلوب کی صفات مذکور ہیں نہ کہ علمِ لغت کی۔

علم الہی کے اوصاف

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْہُ سے علمِ الہی کے اوصاف میں ایک روایت مروی ہے کہ پیکرِ حسن و جمال صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ عزوجل کی خشیت، اسے طلب کرنا عبادت، اس کا درس دینا تبلیغ، اس میں بحث کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ اور اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ تنہائی میں غمخوار، خلوت کا ساتھی، خوشی و غمی پر دلیل، دوستوں کے ہاں زینت، اجنبی لوگوں کے ہاں قرا بتدار اور راہِ جنت کا مینار ہے۔ اللہ عزوجل اس کے باعث قوموں کو بلند یوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایسا راہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، ہر خیر و

① تاریخ مدینۃ دمشق، الرقم ۵۸۲۹ کلیل بن زیاد، ج ۵۰، ص ۲۵۵ بتغیر

بھلائی کے کام میں ان سے راہنمائی لی جاتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے، ان کی رائے حرف آخر ہوتی ہے، فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں، ہر خشک و تر شے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے کوڑے، خشکی کے درندے اور جانور، آسمان اور ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور بدنوں کی قوت ہے۔ بندہ اس کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر اور اسے پڑھانا رات کے قیام کے مساوی ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت و فرمانبرداری ہوتی ہے، اسی سے توحید اور وزع و تقویٰ ملتا ہے، اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے، علم امام ہے اور عمل اس کا تابع۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے جبکہ بد بختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔“ ①

پس اس حدیث پاک میں بھی علمائے آخرت اور علم باطن کے اوصاف مروی ہیں۔

اشراف خیانت نہیں کرتے

خُلَفَاءُ اَرْبَعَةٍ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ کے بعد سب سے افضل خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیزِ ہیں، آپ نے حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی جانب ایک خط لکھا کہ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دیجئے جن سے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام نافذ کرنے میں مدد حاصل کر سکوں تو انہوں نے جواب دیا: ”دیندار لوگ تمہارے پاس آنا پسند نہ کریں گے اور دنیا داروں کا آنا تمہیں پسند نہ ہوگا، لہذا تم پر لازم ہے کہ اشراف سے مدد حاصل کرو کیونکہ انہوں نے اپنی شرافت کو خیانت کی آلودگی سے بچا رکھا ہے۔“ ②

حضرت سیدنا بشر رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ لَفِظُ ﴿حَدَّثَنَا﴾ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جب تم کسی شخص کو یہ کلمہ یعنی ﴿حَدَّثَنَا﴾ کہتے سنو تو جان لو کہ وہ کہہ رہا ہے میرے لئے کشادگی پیدا کرو۔ ③

①.....جامع بیان العلم وفضله، باب جامع فی فضل العلم، الحدیث: ۲۴۰، ص ۷۷ بتغیر

②.....احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم.....الخ، ج ۱، ص ۹۹

③.....اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم.....الخ، ج ۱، ص ۵۸

ان سے پہلے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَلِیُّ علمائے ظاہر سے فرمایا کرتے تھے کہ علم ظاہر کا حصول آخرت کا زور اور راہ نہیں ہے۔^①

حصولِ علم کی شرائط

حضرت سیدنا ابنِ وجب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس حصولِ علم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”یقیناً علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے اور اس کا پھیلانا بھی بہت خوب ہے لیکن اس میں تینت کا صحیح ہونا شرط ہے اور یہ بھی پیشِ نظر رکھو کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو فرائض تم پر لازم ہیں ان پر ہرگز کسی شے کو ترجیح نہ دو۔“^②

حضرت سیدنا ابوسلمان دارانی قُدسِ سُبْحَانُہُ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص (شاذ اور منکر) حدیث کا علم حاصل کرے یا شادی کی خواہش رکھے یا طلبِ معاش کی خاطر سفر کرے تو یقیناً وہ دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے۔^③

علمِ معرفت و علمِ ایمان کی فضیلت

ایمان و توحید اور معرفت و یقین کا علم ہر نیک، صاحبِ یقین مومن کو حاصل ہوتا ہے اور یہ علم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں بندے کے لئے ایک خاص مقام و مرتبہ کی حیثیت رکھتا ہے، بارگاہِ خداوندی میں اس کی ایک حالت ہے، جنت کے درجات میں اس کا ایک مُقَرَّر حصہ ہے، اسی کے سبب بندہ اس کے مُقَرَّرین میں شمار ہوتا ہے۔

معرفت و ایمان بندے کے دوايسے ساتھی ہیں جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتے کیونکہ معرفتِ الہی کا علم، ایمان کا ترازو ہے جس سے کمی بیشی معلوم ہوتی ہے، اسلئے کہ علم، ایمان کا ظاہر ہے جو اسے کھولتا اور ظاہر کرتا ہے جبکہ ایمان، علم کا باطن ہے جو اسے حرکت میں رکھتا ہے اور اس کو خوب گرماتا ہے۔ الغرض ایمان، علم کی طاقت اور آنکھ ہے جبکہ علم، ایمان کی قوت اور زبان ہے، ایمان کا قوی و کمزور اور کم یا زیادہ ہونا علمِ معرفت میں کمی و زیادتی اور

①..... اتحاف السادة المقین، الباب الثانی فی العلم المحمود..... الخ، بیان العلم الذی ہو فرض کفایۃ، ج ۱، ص ۲۵۱

②..... الفقیہ والفقہاء البغدادی، باب وجوب التفتہ فی الدین، الحدیث: ۱۶۵، ج ۱، ص ۱۷۳

③..... اتحاف السادة المقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۵۹۲

قوت وضعف کی وجہ سے ہے۔

حضرت سیدنا لقمان حکیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے لخت جگر! جس طرح کھیت پانی اور مٹی کے بغیر درست نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان، علم و عمل کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ ایمان سے یقین، یقین سے معرفت اور معرفت سے مشاہدہ کے حصول کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گندم سے ستو، ستو سے آٹا اور آٹے سے نشاستہ حاصل ہوتا ہے اور گندم ان سب اشیاء کی جامع ہے۔ پس ایمان اصل ہے اور مشاہدہ اس کی سب سے بہتر فرع ہے جیسا کہ گندم اصل ہے اور نشاستہ اس کی سب سے بہتر و اعلیٰ صورت ہے۔ پس یہ سارے مقامات انوار ایمان میں موجود ہیں جن کی معاونت علم یقین کرتا ہے۔

معرفت و مشاہدہ کے مقام

حصول معرفت کے دو ذرائع ہیں: (۱)..... سن کر اور (۲)..... دیکھ کر۔ سن کر معرفت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق سن کر اس کا عرفان حاصل کیا۔ اسے ایمان کی تصدیق بھی کہتے ہیں جبکہ دیکھ کر معرفت مشاہدہ میں حاصل ہوتی ہے، جو مقام عین یقین ہے۔

مشاہدہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے: (۱)..... استدلال کا مشاہدہ (۲)..... بذریعہ استدلال دلیل کا مشاہدہ۔ چنانچہ استدلال کا مشاہدہ معرفت سے قبل ہوتا ہے اور یہی معرفت خبر بھی ہے جس کا تعلق سن کر حاصل ہونے والی معرفت سے ہے اور اس کی زبان قول ہے جبکہ اس مشاہدے کو پانے والا علم یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان عالیشان ہے:

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ① اِنِّیْ وَجَدْتُ

ترجمہ کنز الایمان: (اور میں) شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی۔

امْرَاةً ② (ب: ۱۹، النمل: ۲۲، ۲۳)

معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو ملکہ بلقیس کے متعلق یقینی علم اسے دیکھنے سے قبل ہد ہد سے سنکر ہوا تھا۔ بعض اوقات علم کا سبب تعلیم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“ ① یعنی اہل یقین کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان سے یقین کی باتیں سنا کرو کیونکہ وہ اس کے جاننے

① موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب یقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

والے ہیں۔ دلیل کا مشاہدہ آنکھوں سے معرفت حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ یقین ہے جس کی زبان وجدان ہے اور جو وجدان رکھتا ہے مقامِ قرب و بُعد سے آشنا ہوتا ہے اور یہی وجدان ہی علمِ عینِ الیقین ہے اور یہ ایک ایسی دولت ہے جس کے انوار کی برکتیں اللہ عزوجل اپنی قدرتِ کاملہ سے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ، حضور نبیِ رحمت، شفیعِ اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”پس میں نے اس کی ٹھنڈک پائی تو سب کچھ جان گیا۔“^{۱۴}

اس علم کے جاننے والے علمائے آخرت اور صاحبِ ملکوت و صاحبِ قلوب ہیں اور یہی قرب پانے والے یعنی اصحابِ یمن بھی ہیں۔ علمِ ظاہر کا تعلق عالمِ ظاہر سے ہوتا ہے یعنی یہ زبان کے اعمال میں سے ہے اور اس کے جاننے والے دنیا سے پیچھے جاتے ہیں۔ البتہ! ان میں سے نیک لوگ بھی اصحابِ یمن میں شمار ہوتے ہیں۔

یقین میں کمزوری اور اعمال کی بربادی

ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: ”مجھے ان دو بندوں کے متعلق آگاہ فرمائیے جن میں سے ایک عبادت میں خوب کوشش کرتا ہے، اس کا عمل کثیر اور گناہ بہت ہی کم ہیں مگر وہ ضعیف یقین کا شکار ہے کہ ہر دم اسے اپنے امور میں شک لاحق رہتا ہے۔“ تو حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”یقیناً اس کا شک اس کے تمام اعمال برباد کر دے گا۔“ عرض کی: ”مجھے اس شخص کے متعلق بھی بتائیے جس کا عمل تو قلیل ہو مگر یقین قوی و مضبوط ہو حالانکہ وہ گناہوں کی کثرت کا بھی شکار ہو۔“ حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ خاموش رہے، وہ شخص کہنے لگا: ”اللہ عزوجل کی قسم! اگر پہلے شخص کا شک اُس کے نیک اعمال برباد کر دے گا تو اس شخص کا یقین اس کے سارے گناہ ختم کر دے گا۔“ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: ”میں نے اس سے بڑھ کر دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے نہیں دیکھا۔“^{۱۵}

ایک حدیثِ پاک میں بھی اسی قسم کا مفہوم مروی ہے۔ چنانچہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ

۱..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب وسن سورۃ ص، الحدیث: ۳۲۳۲، ص ۱۹۸۲ ملخصاً

۲..... انعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۷۴

وَاللّٰهُ سَلَّمَ! ایک شخص کا یقین بڑا اچھا ہے مگر وہ گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہے جبکہ دوسرا عبادت میں تو خوب کوشش کرنے والا ہے لیکن یقین کا کمزور ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کوئی بھی شخص گناہوں سے پاک نہیں، سوائے اس شخص کے جو عقل مند اور صاحب یقین ہو، ایسے شخص کو گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیونکہ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور نادم ہوتا ہے جس کے سبب اس کے گناہ مٹا کر فضل باقی رکھا جاتا ہے اور آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابوامامہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سب سے کم جس شے سے تمہیں نوازا گیا ہے وہ یقین اور صبر ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصہ مل گیا تو اسے یہ پروا نہیں کرنی چاہئے کہ رات کے وقت عبادت کر سکا نہ دن کے وقت روزے رکھ سکا۔“^②

یقین کے بغیر علم کا حصول

حضرت سیدنا لقمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے میرے بیٹے! یقین کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے کیونکہ کوئی عمل کرنے والا کو تا ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے یقین میں کو تا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات یقین والے شخص کا کمزور عمل اس بندے سے افضل ہوتا ہے جس کا عمل تو قوی ہو لیکن یقین کمزور ہو کیونکہ جس کا یقین کمزور ہو جائے اس پر گناہ غالب آ جاتے ہیں۔“^③

نورِ توحید اور نارِ شرک

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ بیشک توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی بھی ایک آگ ہے، توحید کا نور مشرکین کی نیکیوں کو جلانے والی شرک کی آگ سے زیادہ مؤجدین کے گناہوں کو جلانے والا ہے۔“^④

①..... نوادر الاصول للحکیم الترمذی، الاصل الثامن والثمانون، الحدیث: ۱۰۵۰، ص ۷۰ منہویا

②..... التفسیر الکبیر، پ ۲، البقرة، تحت الاية ۵۵، ج ۲، ص ۱۳۱، اقل بدلد افضل

③..... موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب اليقين، الحدیث: ۳۰، ج ۱، ص ۲۲ مختصر

④..... تفسیر روح البیان، پ ۱۸، الموسون، تحت الاية ۹۲، ج ۱، ص ۱۰۳

مقامات یقین

یقین کے تین مقام ہیں:

﴿1﴾..... یقین معائنہ: یہ اپنی خبر سے مختلف نہیں ہوتا، اسے جاننے والے کو خیر کہتے ہیں اور یہ صدیقین اور شہدا کا مقام ہے۔

﴿2﴾..... مقام تصدیق و تسلیم: یہ بھی خبر میں ہوتا ہے اور اس کے جاننے والے کو خیر اور مسلم کہتے ہیں، یہ عام مومنین کا یقین ہے، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ نیک اور کچھ اس سے کم درجہ کے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿۲۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور (پ ۲۱، الاحزاب: ۲۲) اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔

بعض اوقات ان لوگوں کا یقین اسباب اور معقداشیاء کی کمی کے باعث کمزور اور ان اشیاء کے پائے جانے اور عادت کے جاری ہونے کی وجہ سے قوی ہو جاتا ہے۔ واسطوں کی جانب دیکھنے کے سبب ان پر حجاب ڈالا جاتا ہے اور انہی کے سبب دور بھی کیا جاتا ہے، اپنے درجات کی زیادتی اور اُنس کا تعلق مخلوق سے جوڑ لیتے ہیں اور مخلوق کے نہ پائے جانے کے سبب درجات کی کمی اور وحشت کا شکار ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں سے اختلاف کا بیج اپنا سر نکالتا ہے اور یہ لوگ مُتَكَلِّفُونَ مَزَاجِ بْنِ جَاتِ ہیں یعنی اشیاء کے تغیر اور رنگ بدلنے سے ان کے مزاج میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

﴿3﴾..... مقام ظن: یہ مقام علمی دلائل، خبر اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے اقوال سے قوی ہوتا ہے، جو لوگ اللہ عزوجل کی جانب سے ایمان کی زیادتی پاتے ہیں وہ وہی حصہ پاتے ہیں جو ان کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ظن دلائل کے فقدان اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے اقوال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے اور اسے یقین استیصال بھی کہتے ہیں، اس کے علوم عقلی ہیں۔ یہ یقین اہل نظر و قیاس، عقلی علوم رکھنے والے اور اہل رائے اشخاص میں سے عام مسلمانوں کا اور پھر ان میں سے مُتَكَلِّفِينَ کا ہے۔

ہر وہ بندہ جسے اللہ عزوجل پر یقین ہے وہ علم توحید اور علم معرفت رکھتا ہے۔ البتہ! اس کا علم اور اس کی

معرفت اس کے یقین کے اعتبار سے اسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا یقین اس کے ایمان و قوت کی صفائی پر منحصر ہوتا ہے اور اس کا ایمان اس کے معاملے اور رعایت کا تقاضا کرتا ہے۔ پس سب سے اعلیٰ علم، علم مشاہدہ ہے جو عین یقین سے پیدا ہوتا ہے، یہ مقررین کے ساتھ خاص ہے، انہیں مقاماتِ قرب پر فائز کرتا ہے، ان کی مجلسوں میں ان سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کے اُنس کی جائے پناہ ہے اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں کی لطافت کا مظہر ہے۔ سب سے کم تر علم عدم انکار اور شک نہ ہونے کے سبب علم تسلیم و رضا ہے۔ یہ عام مومنین کے ساتھ خاص ہے، نیز یہ علم ایمان اور تصدیق کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اصحابِ یقین کے لئے بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان لطیف مقامات ہیں جو مقررین کے اعلیٰ درجات سے لے کر اوسط مقامات تک اور اصحابِ یقین کے اُدنیٰ درجات سے لے کر اصحابِ علیین کے اوسط افراد کے اعلیٰ درجات تک ہیں۔

خاموشی کی فضیلت اور علوم میں اہل ورع و تقویٰ کا طریقہ

علم کی قسمیں

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علم کی تین قسمیں ہیں: کتابِ ناطق، سنتِ قائمہ اور ﴿لَا اَدْرِ﴾ (یعنی میں نہیں جانتا) کہنا۔“^①

امام شعبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ﴿لَا اَدْرِ﴾ کہنا نصف علم ہے۔ یعنی ایسا کہنا تقویٰ میں سے ہے۔^②

حضرت سیّدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے: ”علم درحقیقت ثلثہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام سے حاصل ہونے والی رخصت کا نام ہے اور باقی رہائشی کا معاملہ تو اسے ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے۔“^③ یعنی امور میں تَوَكُّف کرنا اور ان سے بچنا عام مومنین کی سیرت ہے، اگرچہ وہ علما نہ بھی ہوں۔

①.....المعجم الاوسط، الحديث: ۱۰۰۱، ج ۱، ص ۲۸۴ سنة قائمة بدله سنة ماضية

②.....سنن الدارمی، المقدمة، باب فی الذی یفتی الناس.....الخ، العدد: ۱۸۰، ج ۱، ص ۷۴

③.....التمهید لابن عبدالب، باب المیم، محدثین شہاب الزہری، تحت الحديث: ۱۸۲، ج ۳، ص ۵۴۲

ورع و یقین سے مراد

ورع کا مطلب یہ ہے کہ شبہات کی جانب پیش قدمی کرنے سے ڈرنا اور مشکل امور کے وقت سکون یا سکوت کے ذریعے توقف کرنا اور یقین سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کی جانب بصیرت و قدرت سے پیش قدمی کرنا اور علم و خبر کی بنا پر معاملہ کا قطعی ہونا۔ یہ اوصاف ان علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے ہیں جن کے علم کو ثقفہ جانا جاتا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ ایسا کام بخوبی سرانجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ،

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کو جنگِ جمل کے دن آگے بڑھنے کے لئے کہتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”آگے بڑھو آگے بڑھو۔“ مگر وہ پیچھے ہٹتے جاتے اور آپ رَفِیْعُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے نیزے سے انہیں وہیں ٹھہرے رہنے کا کہتے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے عرض کی: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ جنگ تو ایک تاریک اور اندھا فتنہ ہے۔“ تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے نیزہ چھوتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”آگے بڑھ، تیری ماں نہ رہے! کیا وہ جنگ فتنہ ہو سکتی ہے جس کا سپہ سالار اور راہنما تیرا باپ ہو؟“^①

لامعی کا اظہار نصف علم ہے

بندہ جب کہتا ہے ﴿میں نہیں جانتا﴾، تو یقیناً اس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنے حال پر قائم رہا، پس اس کے لئے اس شخص کے برابر ثواب ہے جو علم جانتا ہو اور اپنے حال پر قائم رہتے ہوئے اور علم پر عمل کرتے ہوئے اسے ظاہر کرے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ بندے کا قول ﴿میں نہیں جانتا﴾ نصف علم ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر تقویٰ اختیار کرتے ہوئے کسی بندے کا خاموش ہو جانا اس شخص کے بولنے کی طرح حسین ہے جو احسان کی بنا پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر کوئی علمی بات کرے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین اور حضرت سیدنا محمد بن عجلان رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ جب عالم ﴿میں نہیں جانتا﴾ کہنے میں غلطی کرتا ہے تو بھی اس کا قول صحیح ہوتا ہے۔^② اور ایسا ہی ایک قول امام مالک اور امام شافعی رَحِمَہُمَا اللہُ تَعَالٰی سے بھی مروی ہے۔

① غرر الخصال فی الواضحة، الباب العادی عشر فی الشجاعة، الفصل الثانی، ص ۱۸۱

② جامع بیان العلم و فضله، باب ما یلزم العالم..... الخ، تحت الحدیث: ۸۹۷، ص ۳۱۵

علم اور جہالت کے درجات میں تفاوت

جس طرح عقل و دیوانگی میں لوگوں کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے اسی طرح علم و جہالت میں بھی لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور جس طرح عقل مند و دانشور افراد اور علمائے کرام میں طبقات کی درجہ بندی ہے اسی طرح مجنون و دیوانے افراد اور جاہلوں کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ جاہلوں میں سے خواص جو عام علما کے مشابہ دکھائی دیتے ہیں، وہ عام لوگوں کو شبہ میں مبتلا کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ انہیں بھی علما ہی گمان کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ ایسے لوگوں کی حقیقت اللہ عزوجل کا علم رکھنے والے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام پر واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح عارفین رحمہم اللہ العزیز بھی عام علما کے نزدیک مشتبہ نظر آتے ہیں مگر ان کی حقیقت اہل یقین پر ظاہر ہوتی ہے۔

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں: (۱)..... حکمرانوں کا علم اور (۲)..... اہل تقویٰ کا علم۔ حکمرانوں کا علم، علم قضایا ہے اور متقین کا علم، علم یقین و معرفت ہے۔

علم و ایمان ایک ہی شے ہیں

اللہ عزوجل نے مومنین کے علم کے اوصاف اور علم ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پ ۲۸، السجدة: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

پس ایمان والوں کو علما قرار دیا جو اس بات پر دلیل ہے کہ علم اور ایمان ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہیں۔ اس قسم کی مثالیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ مومنین کے اوصاف کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَكِنَّ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ (پ ۶، النساء: ۱۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: ہاں جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اُس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔

معلوم ہوا کہ مومنین ہی علم میں پختہ، نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اوصاف

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ہیں اور ایسا ہی مفہوم ایک دوسری جگہ بھی مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَالرَّسْخُونُ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اِمْنَابِهٖ ۱

ترجمہ کنز الایمان: اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر

(پ ۳، ال عمران: ۷۰) ایمان لائے۔

یہاں علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے ایمان سے متصف ہونے کا ذکر ہے جیسا کہ مومنین کے علم سے متصف ہونے کا ذکر گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ ۲ (پ ۲۱، الروم: ۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا۔

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان عالیشان ہے: ”میری اُمت کے پانچ طبقات ہیں، ہر طبقہ چالیس سال کا ہوگا۔ میرا اور میرے صحابہ کا طبقہ اہل علم اور اہل ایمان کا طبقہ ہے، جبکہ ان کے بعد ۸۰ سال تک کے لوگ نیکوکار اور متقین ہوں گے اور جوان کے بعد ۱۲۰ سال تک کے لوگ ہیں وہ آپس میں ہمدردی اور صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے۔“ ①

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمان عالیشان میں علم اور ایمان کو اکٹھا ذکر فرمایا اور ان دونوں کو بقیہ تمام طبقات پر مقدم ٹھہرایا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی قرآن کریم میں ایمان کا تذکرہ قرآن کریم جو کہ ایک علم ہے کے ساتھ ملا کر کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن کریم کا تذکرہ ایمان کے منسلک بعد کیا اور ارشاد فرمایا:

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ وَاَيَّدَهُمُ ۳

ترجمہ کنز الایمان: جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش پر دُوحِ مِّنْہُ ۴ (پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

منقول ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن کریم ہے اور ایسی مثالیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ،

ایک مقام پر ہے:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ ۵

ترجمہ کنز الایمان: اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے

وَلٰكِنْ جَعَلْنٰہُ نُورًا ۶ (پ ۲۵، الشوری: ۵۲)

نہ احکام شرع کی تفصیل ہاں ہم نے اسے نور کیا۔

① سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب الآفات، الحدیث: ۵۸، ص ۲۷۲

ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جو ایمان والے ہیں وہی قرآن والے ہیں اور جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔“^①

خود کو عالم کہنا جہالت ہے ﴿﴾

مروی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کے ساتھ جب حضرت سیدنا سفیان بن حسین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تشریف لائے جن کا شمار اس وقت کے جید علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام میں ہوتا تھا، تو خلیفہ مہدی نے ان سے سوال کیا: ”کیا آپ عالم ہیں؟“ آپ چپ رہے، اس نے دوبارہ سوال کیا پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ عرض کی گئی: ”کیا آپ امیر المؤمنین کو جواب نہ دیں گے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”انہوں نے مجھ سے ایک ایسا سوال دریافت کیا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں حالانکہ میں نے کتاب اللہ پڑھ رکھی ہے تو اپنے اس قول میں جھوٹا ہوں گا اور اگر یہ کہتا ہوں کہ میں عالم ہوں تو اس طرح جاہل شمار ہوں گا۔“^②

علم اور خشیت ﴿﴾

حضرت سیدنا ربیع بن انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آیت مبارکہ ﴿اِنَّكَ يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خَشِیَّت نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔^③ (صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو نے علم کو اپنی خَشِیَّت اور حکمت کو اپنی ذات پر ایمان لانا قرار دیا ہے، اب جس کے دل میں تیری خشیت نہ ہو اس کے پاس کوئی علم نہیں اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے اس کے پاس کوئی حکمت نہیں۔“^④

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، الحدیث: ۲۱۵، ص ۲۴۹۰ بدون ”اہل الایمان“

②..... تاریخ بغداد، الرقم ۷۲۲ سفیان بن حسین، ج ۹، ص ۱۵۱ بتغیر

③..... ترجمۃ کتو الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

④..... تفسیر القرطبی، ج ۲۲، فاطر، تحت الابۃ ۲۸، الجزء الرابع عشر، ج ۷، ص ۲۵۰

⑤..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الدعاء، باب دعاء داود النبی علیہ السلام، الحدیث: ۴، ج ۷، ص ۶۰ بتغیر

حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم کو ایمان کا نام دیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم کچھ دیر ایمان کی باتیں کریں۔^①

علم کے ذرائع

اللہ عزوجل نے مومنین کی خاطر کان، آنکھیں اور دل بنائے اور یہ سب علم کے راستے ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، یہ علم کے لئے اصل کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ نعمت ہیں جو اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق پر فرمائی ہے۔ چنانچہ، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾ (النحل: ۷۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیئے کہ تم احسان مانو۔

یہاں اللہ عزوجل نے بندے سے علم کی نفی فرمائی جب وہ مذکورہ نعمتوں سے محروم تھا اور اس کے بعد جب اسے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا تو اس کے لئے علم کا ثابت ہونا ذکر فرمایا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اس بندے کے اوصاف بیان کئے جو اہل ایمان میں سے نہیں، نیز اس کے لئے ان نعمتوں کے ذریعے علم حاصل ہونے کی نفی بھی فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْعَلُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ (البقرہ: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: ان کے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

پس جو بندہ اللہ عزوجل کی آیات پر ایمان لائے تو اللہ عزوجل اس کے لئے اس کی سماعت، بصارت اور دل کو نفع بخش بنا دیتا ہے جو بعد میں بندے کے لئے علم کے ذرائع بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ اِنَّ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے

السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۳۱﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۳۶) ہے۔

اگر علم کان، آنکھ اور دل کے واسطے سے حاصل نہ ہوتا تو اللہ عزوجل بندے کو اس شے سے منع نہ فرماتا جس سے یہ لاعلم ہیں، پس یہ اعضاء جس بات کو نہیں جانتے اس سے ممانعت کے سبب معلوم ہوا کہ وقوع علم ان ہی سے ہوتا ہے کیونکہ ہر مومن صاحب سماعت و بصارت اور صاحب دل ہوتا ہے یعنی وہ اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے عالم ہے۔

اس امت کی تین خصوصیات

اللہ عزوجل نے تین اشیاء کے باعث اس امت کو بقیہ تمام امتوں پر فضیلت دی اور انہیں خصوصیت عطا فرمائی ہے: ﴿۱﴾..... اس امت میں سلسلہ اسناد باقی ہے، یعنی بعد میں آنے والے پہلوں سے روایات و اقوال نقل کرتے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ علمائے سلف کے واسطے سے رسولِ بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تک جاملتا ہے جبکہ دوسری امتیں صحیفے لکھا کرتی تھیں اور جب بھی کوئی صحیفہ بوسیدہ ہوتا تو اس کی جگہ نیا وجود میں آ جاتا، اس طرح ان کے ہاں علم کے اثرات باقی رہتے۔

﴿۲﴾..... اللہ عزوجل نے اس امت کو اپنی کتابِ زبانی یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی جبکہ دوسری امتیں دیکھ کر الہامی کتابیں پڑھا کرتی تھیں اور اللہ عزوجل کی نازل کردہ کتابوں میں سے قرآنِ کریم کے علاوہ آج تک کسی کو بھی حفظ نہیں کیا گیا۔ البتہ! جب بُخْت نصر نے بیٹ المقدس میں آگ لگائی تو اس کے ساتھ ہی تورات بھی جلا ڈالی، اس کے بعد اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا عزیر عَلَیْہِ السَّلَام کے دل میں پوری کتابِ اِلہام فرمادی، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے انہیں پوری توراتِ زبانی یاد ہونے کی وجہ سے اللہ عزوجل کا بیٹا کہنا شروع کر دیا حالانکہ اللہ عزوجل اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔

﴿۳﴾..... اس امت کے ہر مومن سے علمِ ایمان کے متعلق سوال کیا جاسکتا ہے اور اس کی بات نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ اس کی رائے اور علم کو مانا بھی جاتا ہے جبکہ ماضی کی امتوں کا معاملہ یہ نہ تھا، کیونکہ وہ علمی بات صرف احبار، قسینین اور رہبان کے علاوہ کسی سے نہیں سنتے تھے۔

بنی اسرائیل کے مقابلے میں اس امت کی ایک چوتھی فضیلت اور خصوصیت بھی ذکر کی جاتی ہے، یعنی اس امت کے لوگوں کے دلوں میں ایمان اس قدر پختہ ہوگا کہ شک کا شائبہ تک پیدا نہ ہوگا اور دلوں کے گناہوں میں مشغول ہونے کے باوجود ان میں شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے دل شک اور شرک میں مبتلا تھے جس طرح کہ ان کے ظاہری اعضاء گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پس یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی تھی: ﴿اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ اِلٰهَةٌ﴾ (۹، الاعراف: ۱۳۸) ① حالانکہ وہ اللہ عزوجل کی عظیم نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی سمندر کا پھٹنا، ان کا اس میں پیدا ہونے والے راستوں پر چلنا اور یہ کہ اللہ عزوجل نے انہیں غرق ہونے سے بچا لیا اور فرعون کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ، کسی آسمانی کتاب میں عروسی ہے کہ ”اے بنی اسرائیل! یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے، کون اسے وہاں سے اتارے گا؟ اور نہ ہی یہ کہو کہ علم زمین کی تہ میں ہے، کون وہاں سے نکال کر لائے گا؟ اور نہ یہ کہو کہ علم سمندر کے اُس پار ہے، کون سمندر عبور کر کے اسے لائے گا؟ بلکہ علم تو تمہارے دلوں میں ہے۔ میرے سامنے روحانی لوگوں کی طرح مؤدب بن جاؤ اور میری خاطر خود کو صِدِّیقین کے اخلاق سے مزین کر لو، میں علم تمہارے دلوں میں ظاہر فرما دوں گا یہاں تک کہ وہ تمہیں ڈھانپ لے گا اور تم پر چھا جائے گا۔“ ②

علم و عمل

انجیل میں ہے کہ ”جو بات ابھی تک معلوم نہیں اسے مت جانو یہاں تک کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرنے لگو۔“ ③ مروی ہے کہ سرکارِ والا تبارِ رسولی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اللہ عزوجل اسے اس شے کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔“ ④ اور ایک روایت میں ہے کہ ”جس نے اپنے علم کے

① ترجمۂ کنز الایمان: ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لئے اچھے خدا ہیں۔

② احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۰۲

③ انعاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۶۲

④ الآداب الشرعیۃ لابی عبد اللہ شمس الدین، فصل فی قیام اہل الحدیث البیل و خشوعہم، ج ۲، ص ۲۶۳

⑤ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۵ احمد بن ابی الحواری، الحدیث: ۱۲۳۲۰، ج ۱۰، ص ۱۳، ۱۲

دسویں حصے پر عمل کیا اللہ عزوجل اسے اس شے کا بھی علم عطا فرمادیتا ہے جس سے وہ جاہل ہوتا ہے۔“ ①

حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”آج تم جس زمانے میں ہو اس میں اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے اور تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔“ ② اس کا سبب عالمین کا کم ہو جانا اور باطل پسندوں کا زیادہ ہو جانا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق قرآن کریم میں اجمالاً اور مختصراً مذکور ہے:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ (ب، البقرہ: ۲۸۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔
 ﴿۲﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا (ب، البقرہ: ۱۹۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو۔
 ﴿۳﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا (ب، المائدہ: ۱۰۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔

علم پر عمل کرنے والوں کے چار مقام

..... جو اپنے علم پر عمل کرے یا اس کے مطابق گفتگو کرے اور اللہ عزوجل کے ہاں اس کی حقیقت پالے تو اس کے لئے دوا جریں: ایک اجر توفیق کا اور دوسرا عمل کا۔ یہ مقام عارفین ہے۔

..... لیکن جو شخص جاہلانہ گفتگو کرے یا جہالت پر عمل کرے اور حقیقت کے اذراک میں غلطی کرے تو اس پر دوا بوجھ ہیں، یہ مقام مجہال ہے۔

..... اور وہ شخص جس کا قول یا فعل اس کے علم کے مطابق ہو اور اس کے باوجود وہ حقیقت پانے میں غلطی کر جائے تو اس کے لئے علم کی وجہ سے ایک اجر ہے، یہ علمائے ظاہر کا مقام ہے۔

..... لیکن جس شخص کا قول یا فعل تو جہالت پر مبنی ہو مگر وہ حقیقت پالے تو اس پر ترکِ علم کی وجہ سے ایک بوجھ ہوگا، یہ جاہل عابدوں کا مقام ہے۔

① الجامع لاخلاق الراوی للخطیب البغدادی، باب التبیہ فی طلب الحدیث، الحدیث: ۳۲، ج ۱، ص ۹۰ ورنہ بدلہ علمہ

② جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العسل فی الفتن الخ، الحدیث: ۲۲۶، ص ۱۸۸ مفہوماً عن امی ہریرۃ

حاکم کی تین اقسام

عالم ایک حاکم کی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکام (لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والوں) کی تین اقسام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... ایک وہ ہے جو حق بات کا فیصلہ اُسے پہچان کر کرتا ہے، یہ جنتی ہے اور (۲)..... ایک وہ ہے جو جان بوجھ کر ظلم کا فیصلہ کرتا ہے یا (۳)..... وہ اپنی لاعلمی میں ظلم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں جہنمی ہیں۔“^①

ایمان کا لباس

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿يَبْنِيْ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّرِی سَوَاتِکُمْ وَرِیْسًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ۚ ذٰلِکَ خَیْرٌ ۚ ذٰلِکَ مِنْ اٰیَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ۝۲۶﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں لباس سے علم، ریش سے یقین اور لباسِ تقویٰ سے حیا مراد ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قدس سرہ النورانی سے مروی ہے کہ ”ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، جبکہ اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔“^②

سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا محقق

حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم سے کسی شخص نے سوال کیا: ”اہلِ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟“ تو آپ نے جواب دیا کہ جو ان میں سب سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرنے والا ہے۔^③

ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو میں اسے بتاؤں گا کہ جو

①..... سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب فی القاضی یخطی، الحدیث: ۳۵۷۳، ص ۱۲۸۸ مرقوماً

②..... ترجمۃ کنز الایمان: اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔

③..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم، فضیلة العلم، ج ۱، ص ۲۰

اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم، فضیلة العلم، ج ۱، ص ۱۰۹

④..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳۳ سعد بن ابراہیم، الحدیث: ۳۶۸۹، ج ۳، ص ۱۹۸ بدون ”اللہ“

سب سے بڑا شقی ہے وہی سب سے بڑا عالم ہے اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس شہر میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو میں کہوں گا کیا تم لوگ اپنے سب سے بڑے ناصح کو جانتے ہو؟ جب وہ کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہی سب سے بہتر ہے۔ ایک قول میں ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ احمق کون ہے؟ تو میں قاضی کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا احمق ہے۔^①

تقویٰ ہی درست قول کا ذریعہ ہے

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمِعُوا^ط (پ ۷، المائدہ: ۱۰۸)
 ﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا^ط (پ ۲۲، الاحزاب: ۷۰)
 ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔
 ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور
 سیدھی بات کہو۔

پس اللہ عزوجل نے درست قول، صحیح علم اور سماعت کا ذریعہ تقویٰ کو قرار دیا ہے اور اللہ عزوجل نے یہ تاکید ہمیں اور ہم سے پہلے والی امتوں کو بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ^ط
 ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تاکید فرمادی ہے ہم نے
 ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے
 ڈرتے رہو۔ (پ ۵، النساء: ۱۳۱)

①..... منصف قضا کا حق ادا کرتے ہوئے فریقین میں فیصلہ کرنا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام ہے اور بہت سے علف صالحین نے اس خناس منصف سے بچنے میں ہی عافیت جانی۔ مذکورہ قول بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ”جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔“ (سنن ابی داؤد، کتاب الاقصیٰ باب فی طلب القضاء، الحدیث: ۳۵۴۲، ج ۳، ص ۲۱۷) مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چھری سے ذبح کر دینے میں جان آسانی سے اور جلد نکل جاتی ہے، بغیر چھری مارنے میں جیسے گلا گھونٹ کر، ڈبو کر، جلا کر، کھانا پانی بند کر کے، ان میں جان بڑی مصیبت سے اور بہت دیر میں نکلتی ہے۔ ایسا قاضی بدن میں موٹا ہو جاتا ہے مگر دین اس طرح برباد کر لیتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی بہت دراز، کیونکہ ایسا قاضی ظلم، رشوت، حق تلفی وغیرہ ضرور کرتا ہے جس سے دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، رسول ناراض ہیں، فرعون، تاجان بیزید وغیرہ کی مثالیں موجود ہیں، اس حدیث کی بنا پر حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیل میں جان دینا قبول فرمایا مگر قضا قبول نہ فرمائی۔ (سراۃ الساجیح، کتاب الاقصیٰ، الفصل الثانی، ج ۵، ص ۷۷)

یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں قطب کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا دار و مدار بھی تقویٰ پر ہے جیسا کہ پن چکی ایک لکڑی پر گھومتی ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے مروی ہے کہ ”وہ شخص اہل علم میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جو آخرت کی طرف رواں دواں ہو مگر اس کی توجہ دنیا کی جانب مبذول ہو؟ اور وہ شخص بھی اہل علم میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جس کا علم کلام کے حصول سے مقصود محض اس کے ذریعے خبریں دینا ہو اور اس پر عمل کرنا اس کے پیش نظر نہ ہو؟“^①

حضرت سیدنا خٹاک بن مزاحم علیہ رحمۃ اللہ الخاکم فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف کو پایا کہ وہ ایک دوسرے سے ورع و تقویٰ کے سوا کچھ نہ سیکھتے تھے جبکہ آج لوگ صرف باتیں کرنا سیکھتے ہیں۔^②

مناظرہ و مجادلہ کی مذمت

مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے: ”جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی وہ یقیناً مجادلہ میں مبتلا ہوئی۔“^③ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصُوفُونَ^④ (پ ۲۵، الزخرف: ۵۸)

جھگڑے کو بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑا لولوگ۔

اللہ عزوجل کے فرمان عالی شان: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِينَةٌ﴾^⑤ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہاں مراد اہل جدل ہیں لہذا ان سے بچو۔^⑥ سلف صالحین رحمہم اللہ انہیں سے مروی ہے کہ زمانے کے آخر میں ایسے علماء ہوں گے جن پر عمل کا دروازہ بند کر کے مناظرہ و مجادلہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔“

①..... الزهد للإمام أحمد بن حنبل، حكمة عيسى عليه السلام، الحديث: ۳۹۲، ص ۱۱۰ مختصراً

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۹۵

③..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۲۵

④..... جامع الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الزخرف، الحديث: ۳۲۵۳، ص ۱۹۸۴

⑤..... ترجمة كنز الايمان: وہ جن کے دلوں میں کچی ہے۔

⑥..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اجتناب البدع والجلل، الحديث: ۴۷، ص ۲۴۷۹

ایک روایت میں سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں تمہیں علم، اِلہام کیا جاتا ہے جبکہ عَنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں مُناظرہ و مُجادلہ اِلہام کیا جائے گا۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ آج تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو نیکی میں جلدی کرنے والا ہے جبکہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو حق بات بیان کرے گا۔“^② یعنی آج ہم سے نیکی میں سبقت لے جانے والا اس لئے افضل ہے کیونکہ حق اور یقین اس قرنِ اوّل میں واضح ہے جبکہ ہمارے بعد آنے والے زمانے میں حق بات بیان کرنے والا اس لئے افضل ہو گا کیونکہ اس زمانے میں شبہات و التباسات کثیر ہو جائیں گے اور بدعتیں رات کی تاریکیوں کی طرح دین میں شامل ہوں گی۔ امورِ دین کی معرفت لوگوں پر مشکل ہو جائے گی سوائے اس کے جو سلفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ اَنْبِیَیْن کے طریقے سے آگاہ ہوگا اور ان ساری بدعتوں سے احتیاط کرے گا۔

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ اَسْلَمَ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لئے عمل کا دروازہ کھول کر مُناظرہ و مُجادلہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کے نافرمانی میں مبتلا ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر عمل کا دروازہ بند کر کے مُناظرہ و مُجادلہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔^③

زیادہ یا کم باتیں کرنے کے متعلق پانچ فرامینِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

- ①..... مخلوق میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا لہو۔
- ②..... حیا اور کم گوئی ایمان کے دُشمن ہیں، فُحش گوئی اور زیادہ گفتگو کرنا نفاق کے دُشمن ہیں۔
- ③..... کم گوئی سے مراد زبان کی خاموشی ہے نہ کہ دل کی۔

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الثالث فیما بعدہ العامة۔ الخ، ج ۱، ص ۶۵

②..... احیاء علوم الدین، کتاب البراۃ و المجالسة، ج ۵، ص ۱۳۳ المتنبین بدلہ المتنب

③..... طبقات الصوفیة للسلیمی، معروف الکرخی، ص ۸۳

④..... صحیح مسلم، کتاب العلم، باب فی الالاء الخصم، الحدیث: ۶۷۸۰، ص ۱۱۴۲ - الخلی بدلہ الرجال

⑤..... جامع الترمذی، ابواب البر و الصلة، باب ما جاء فی العی، الحدیث: ۲۰۲، ص ۱۸۵۳

⑥..... سنن الدارمی، مقدمة، باب بن رخص فی کتابہ العلم، الحدیث: ۵۰۹، ج ۱، ص ۱۳۹، ۱۴۰

- ﴿4﴾..... جس قوم کو زیادہ باتیں کرنے کی توفیق دی گئی اسے عمل سے روک دیا گیا۔^①
- ﴿5﴾..... اللہ عزوجل اس شخص کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے جو بڑا بلیغ ہو اور زبان سے باتوں کو اس طرح لپیٹے جیسے گائے گھاس کو زبان سے لپیٹ کر کھاتی ہے۔^②

علم الہامی ہوتا ہے

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو اوپر سے آئے^③ یعنی بن سیکھے الہام ہو۔ مزید فرمایا کرتے کہ اہل کلام علما زندقہ ہیں۔^④ ایسا ہی قول ان سے پہلے حضرت سیدنا ابو یوسف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے بھی مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علم کلام سیکھا وہ زندقہ ہو گیا۔^⑤

علم باطن کی علم ظاہر پر فضیلت

سلف صالحین کے نزدیک فضیلت والا علم

جس علم کی فضیلت علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِم اجمعین بیان کرتے ہیں..... جس کے تذکرے کو وہ عظیم جانتے ہیں..... جس کے جاننے والے کو وہ عالم کہتے ہیں..... جس کے سبب وہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں..... جس علم کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں..... جس کے جاننے والے کی فضیلت بھی احادیث میں بیان کی گئی ہے اس سے مراد وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں جو نہ صرف ذاتِ خداوندی کی جانب راہنمائی کرتا ہے بلکہ بندے کو اپنے پروردگار عزوجل کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیتا ہے، پھر بندہ علم ایمان و یقین میں توحید کی گواہی دینے والا ہو جاتا ہے یہ علم معارف ہے نہ کہ فتویٰ اور قضا کا علم۔

- ①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الثالث، بیان القدر المعبود من العلوم المعبودہ، ج ۱، ص ۲۵
- ②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، الحدیث: ۲۵۵۲، ج ۲، ص ۲۵ بدون: الکلام، الخلاء سنن امی داود، کتاب الادب، باب ما جاء فی التشقی فی الکلام، الحدیث: ۵۰۵، ص ۵۸۹ بتغیر
- ③..... جامع بیان العلم وفضله، باب معرفة اصول العلم..... الخ، الحدیث: ۸۱۱، ص ۲۸۵
- ④..... احیاء علوم الدین، کتاب قواعد العقائد، الفصل الثانی فی وجه التدریج..... الخ، ج ۱، ص ۱۲۲۔ اتحاف السادة المتقین، ج ۲، ص ۷۵
- ⑤..... عیون الاخبار للذینوری، کتاب العلم والبیان، باب الاهواء والکلام فی الدین، ج ۲، ص ۱۵۷۔ العلم بذلہ الدین

بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ ہمیشہ علم و عمل کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں اور علم کی جملہ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم تو سراپا خشیت اور خضوع و خُشوع کا نام ہے اور (اس علم کی فضیلت کا حقیقی حقدار وہ ہے) جو اپنے علم پر عمل کرے کیونکہ درحقیقت یہ دلوں کا علم ہے ﴿..... نہ کہ اُس زبان کا جو علم کا ذریعہ ہے﴾..... نہ ہی یہ اعمالِ ایمان میں سے معاملات کی ادائیگی کا سبب بنتا ہے ﴿..... نہ ہی یہ مقاماتِ یقین اور صفاتِ متیقین کے حامل اعمالِ قلوب کی مثل ہے اور﴾..... نہ ہی ایمان کی زیادتی کا سبب بننے والے نیک اعمال کے مثل ہے۔ اس علم کے جاننے والوں کو اہل فقر و زہد، صاحبِ توکل و خوف اور اصحابِ شوق و محبت کہا جاتا ہے۔

علمِ الہی سے سلفِ صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کی مراد یہ نہیں کہ بندہ علمِ احکام و تقاضا حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دے اور لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کو لازم جاننے لگے۔ مثلاً جب وہ ان علوم کا جاننے والا ہوگا اور اس سے فیصلہ طلب کیا جائے گا تو یقیناً وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرے گا یا اگر وہ زکوٰۃ کے شرعی مسائل جاننے والا ہوگا تو مالِ زکوٰۃ جمع کرنے میں مشغول ہو جائے گا اور اگر خرید و فروخت کے معاملات کا جاننے والا ہوگا تو خرید و فروخت کے معاملات میں مصروف ہو جائے گا۔ اگر نکاح و طلاق کے مسائل جاننے والا ہوگا تو عورتوں سے شادی کرے گا، پھر انہیں طلاق دے گا تا کہ وہ ان اشیاء پر عمل کر سکے جن کا علم رکھتا ہے۔ لہذا ایسا قول کسی کا نہیں، بلکہ اس بات کی توکراہت اور بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے جس کا تذکرہ طوالت کا باعث ہوگا۔

ان علوم کے جاننے والوں کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھتے ہیں، دنیا جمع کرنے کے خریص ہوتے ہیں، حکمرانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ علمِ الہی سے سلفِ صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کی مراد یہ لوگ نہیں بلکہ ان کی مراد وہ لوگ ہیں جو خُشوع و خضوع اور زہد سے متصف ہیں۔

علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کی فضیلت

جمہور سلفِ صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ علم کو عمل سے افضل جانتے اور فرماتے کہ علم کا ایک ذرہ عمل کی اتنی ہی مقدار سے افضل ہے۔ مزید فرماتے کہ ایک عالم کا دو رکعتیں پڑھنا عابد کے ایک ہزار رکعت پڑھنے سے افضل ہے ①۔

① الجامع الصغیر للسيوطی، حرف الراء، الحدیث: ۲۴۶۲، ص ۲۴ مفہوماً

عالم کی عابد پر فضیلت کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ ﷺ

- ①.....عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسی فضیلت مجھے اپنی اُمت پر حاصل ہے۔
- ②.....عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جو چاند کی سب ستاروں پر ہے۔
- ③.....ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔
- ④.....شیطان کو ایک عالم کی موت ایک ہزار عابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔

معلوم ہوا کہ علم الہی سے سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم کی مراد یہ ہے کہ وہ علم، عمل سے افضل ہے۔ اس لئے کہ علم الہی ایمان کی ایک صفت کا نام ہے اور اس یقین کا مفہوم ہے جس سے قیمتی کوئی شے آسمان سے نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی شے اس کے ہم پلہ ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل صحیح نہیں..... یہ تمام اعمال کا معیار ہے..... اس کے وزن کے مطابق اعمال قبول کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض، بعض سے اچھے اور میزانِ عمل میں بھاری ہوں گے، جن کے سبب ان پر عمل کرنے والوں کے درجات مقامِ عالین میں ایک دوسرے سے بلند ہوں گے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

- ① ﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ (۸، الاعراف: ۵۲)
 - ② ﴿فَلَنُفَضِّلَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ﴾ (۸، الاعراف: ۷)
 - ③ ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ (۸، الاعراف: ۸)
- ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا۔
- ترجمہ کنز الایمان: تو ضرور ہم ان کو بتادیں گے اپنے علم سے۔
- ترجمہ کنز الایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے۔

①.....جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: ۲۶۸۵، ص ۱۹۲۲ علی امتی بدله ادناکم۔ عن ابی امامۃ الباہلی

جامع بیان العلم وفضله، باب تفضیل العلم علی العبادة، الحديث: ۸۱، ص ۳۵

②.....جامع الترمذی، ابواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: ۲۶۸۲، ص ۱۹۲۲

③.....سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، الحديث: ۲۲۲، ص ۲۴۹۰ عالم بدله فقیہ

④.....البدایہ والنہایۃ لابن کثیر، احداث سنۃ خمس عشر وثمانۃ، ج ۶، ص ۲۵۸

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب رجوع کرنے والا شخص جس قدر قرب پائے گا اسی قدر فضیلت کا حامل ہوگا جبکہ عمل، عامل کی صفات اور حکم عبودیت بجالانے کا نام ہے۔ نیز سلف صالحین دَجَنَّهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے نزدیک علم الہی سے مراد فتوے دینا اور احکام و قضا کے وہ معاملات نہیں جو مخلوق کی جائے پناہ و مرجع ہیں۔ نیز یہ ان معاملات سے بھی افضل نہیں جن کا تعلق قلوب سے ہے کیونکہ ان کا تعلق توکل و رضا اور محبت کے ان مقامات سے ہے جسے مشاہدہ یقین کہتے ہیں اور جو مقام مقتربین ہے۔ پس ایسا قول کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔“^①

اس حدیث پاک میں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اُن تعلیمات کی جانب متوجہ کرتے ہیں جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام لے کر آئے جبکہ اہل جہاد سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی تلواروں سے ان احکام کی بنا پر جہاد کرتے ہیں جو رسول لے کر تشریف لائے۔ چنانچہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول بے مثال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں علم کو کیسے جہاد کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ذات پر دلیل قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سب سے پہلے انبیائے کرام (عَلِیْہِمُ السَّلَام) شفاعت کریں گے، پھر شہداء“^② اور ایک روایت میں شہنشاہِ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”انبیائے کرام (عَلِیْہِمُ السَّلَام) علما سے ایک درجہ افضل ہوں گے جبکہ علما، شہداء سے دو درجے افضل ہوں گے۔“^③

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اللہُ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان: ﴿يَرْفَعُ اللہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾^④ (البقرہ: ۱۷۷) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

① النقیہ والستفہ للخطیب البغدادی، ذکر احادیث و اخبار شتی الخ، الحدیث: ۱۲۲، ج ۱، ص ۱۲۸ عن اسحاق بن عبد اللہ

② سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، الحدیث: ۴۳۱۳، ص ۲۷۹

تاریخ بغداد، الرقم ۵۸۸۸ عیسیٰ بن احمد، ج ۱، ص ۱۷۸

③ جامع بیان العلم و فضله، باب تفضیل العلماء علی الشہداء، الحدیث: ۱۲۰، ص ۲۸ بتغیر

④ ترجمۃ کنز الایمان: اللہ تمہارے ایمان والوں کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام عام مومنین سے ساٹھ سو درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہوگا۔^① جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”میرے خیال میں وہ علم کے دن میں سے نو حصے اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں۔“ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم میں جلیل القدر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ابھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد تو علم الہی ہے۔“^②

پس آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے معلومات کے علم کو غیر حقیقی علم قرار دیا اور علم الہی کو علوم کے دن میں سے نو حصے قرار دیا۔ علم ظاہر، اعمال پر کسی زیادتی کا باعث نہیں بنتا کیونکہ وہ خود بھی تو اعمال ظاہرہ ہی کا ایک حصہ ہے، اس لئے بھی کہ وہ زبان کا ایک وصف ہے اور عام طور پر ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ البتہ! اس کے باعث بلند مقام کا حصول اخلاص کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو یہ علم بھی دوسری نفسانی شہوات کی طرح دنیاوی خواہشات میں شامل ہو جائے گا۔ اخلاص ہی وہ سب سے پہلا حال ہے جو علم باطن کے باعث کسی عالم ربانی کو پیش آتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے مقامات کی کوئی انتہا نہیں یہاں تک کہ یہ عارفین و صوفیائین کے مقامات و درجات تک جاتے ہیں۔

علمائے دنیا و آخرت کے درمیان فرق اور علمائے سوء کی مذمت

علم اور علمائے کرام میں فرق

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے علم الہی اور علم امور الہی میں فرق کیا ہے اور اسی طرح علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں بھی انہوں نے فرق کیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں کہ علما کی تین اقسام ہیں:

①..... جو علم الہی اور امور الہی دونوں کا جاننے والا ہو وہ کامل عالم ہے۔

①..... تشرطی التعریف للمحمد بن عبد الرحمن الحبیثی، فصل ومن تمسک بسنة رسول الله..... الخ، ص ۱۲۵

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۸۰۸/۸۸۰۹/۸۸۱۰، ج ۹، ص ۶۳، مختصر

(۲)..... جو صرف علم الہی جانتا ہو، مُتَّقِی اور خوفِ خدا رکھنے والا ہوتا ہے۔

(۳)..... جو صرف امور الہی جانتا ہو اور علم الہی سے واقف نہ ہو وہ ایسا عالم ہے جو مَعْصِیَّت کا شکار ہے۔ ①

مَثَقُول ہے کہ علم الہی جاننے والا اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اور اَیَّامُ اللہ کے جاننے والے عالم پر خوف اور امید ورجا کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ ②

حضرت سَیِّدُ نَافِیَانِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے عرض کی گئی کہ علم کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: علم وِرْع و تقویٰ کا نام ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو فرمایا: ”اس علم کا حاصل کرنا جس سے تقویٰ کی پہچان ہوتی ہے اور ایک قوم کے نزدیک اس سے مراد طویل خاموشی اور کم گوئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک بولنے والا عالم خاموش رہنے والے عالم سے افضل ہے۔“ ③

حضرت سَیِّدُ نَافِیَانِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے مروی ایک وصیئت میں ہے کہ علم کی تین علامتیں ہیں:

①..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ہونا ②..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پسند ③..... اور ناپسند کا علم ہونا

پس آپ نے ان تین باتوں کو علم کی حقیقت اور اس کے پائے جانے کی دلیل قرار دیا ہے۔

علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں فرق

علمائے دنیا اور علمائے آخرت کے درمیان فرق کرنے والی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کسی عالم ربانی کی زیارت کرتا ہے تو اسے پہچان نہیں پاتا بلکہ اس پر عالم ربانی کی حقیقی علمی شخصیت ہی واضح نہیں ہو پاتی اور نہ ہی وہ اس کے عالم ہونے کے متعلق کچھ جان پاتا ہے مگر جو شخص خود عالم ربانی ہو وہ دوسرے عالم ربانی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی خصوصی علامات سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ خُشُوع و خُضُوع، سُکُون و وقار اور عِز و انکسار کے پیکر ہوتے ہیں۔

①..... سنن العارسی، مقدمہ، باب التوبخ لمن يطلب العلم لغير الله، الحديث: ۳۶۳، ج ۱، ص ۱۱۴ بتغیر

②..... اتعاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۹۳

③..... حلیۃ الاولیاء الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحديث: ۸۰۷، ج ۶، ص ۳۲۹ بتغیر

علمائے ربانی پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رنگ

یہ ایک مخصوص رنگ ہے جو اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام پر چڑھا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اسی رنگ کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صُبْغَةً (پ ۱، البقرة: ۱۳۸) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی؟

یہ اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام ماہر فن کارِ یگر کی مثل ہوتے ہیں جن کی حقیقت سے ایسا کوئی شخص آگاہ نہیں ہو سکتا جو کسی ماہر فن کو پہچانتا ہو نہ اس کے فن اور کام کو، بلکہ ان کی پہچان بھی کوئی ماہر فن کارِ یگر ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے کام کے ذریعے انہیں پہچان کر دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ ہر کارِ یگر اپنے کام میں مشغولیت کی وجہ سے اس کام کی مخصوص نشانوں اور علامتوں کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ،

مُثَقَّوْل ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کسی بندے کو مقامِ سکینہ میں مُثَشَّوْع و مُخَضَّوْع سے بڑھ کر کوئی پوشاک نہیں پہناتا۔ یہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور صدیقین و علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کا خاصہ ہے۔ پس وہی بندے سب سے بڑھ کر عالم ہوتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پسند و ناپسند کی لطافت جانتے ہیں اور ان کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عرفان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ انہیں عارفین کہا جاتا ہے۔

سیدنا سہل تسری کی نظر میں علمائے ربانی

حضرت سیدنا سہل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... عَلَیْہِ بِاللہ (۲)..... عَلَیْہِ لِلہ (۳)..... اور عَلَیْہِ بِحُکْمِ اللہ۔^①

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْقِی فرماتے ہیں کہ) عَلَیْہِ بِاللہ سے مراد عارف اور اہل یقین ہے۔ عَلَیْہِ لِلہ سے مراد اخلاص، احوال اور معاملات کا علم رکھنے والا عالم ہے جبکہ عَلَیْہِ بِحُکْمِ اللہ سے مراد وہ عالم ہے جو حلال و حرام کی تفصیل سے آگاہ ہو۔ ہم نے یہ وضاحت حضرت سیدنا سہل کے بیان کردہ مفہوم اور ان کا مذہب پہچان کر کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس سے بھی زیادہ مُفَصَّل انداز میں تین اقسام بیان

① اتحاف السادة المتعلمين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۹۲

کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- (۱)..... وہ عَالِمٌ بِاللّٰهِ ہونے کہ عَالِمٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ اور عَالِمٌ بِآيَاتِ اللّٰهِ، ایسے عالم کو مومن کہتے ہیں۔
 - (۲)..... عَالِمٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ ہو، عَالِمٌ بِآيَاتِ اللّٰهِ نہ ہو، اس سے مراد حلال و حرام بیان کرنے والے مفتی ہیں۔
 - (۳)..... عَالِمٌ بِاللّٰهِ ہو اور عَالِمٌ بِآيَاتِ اللّٰهِ بھی، اس سے مراد صدیقین ہیں۔ جبکہ بِآيَاتِ اللّٰهِ سے مراد اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کی باطنی نعمتیں اور مخفی عذاب ہے۔^① مزید فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام کے سوا تمام لوگ مردہ ہیں اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام میں سے خائفین کے علاوہ باقی سب سوئے ہوئے ہیں اور خائفین میں سے مُجِبِّین کے سوا باقی سب مُنْقَطِع ہیں اور مُجِبِّین زندہ و شہید ہیں جو ہر حال میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔^②
- اکثر یہ بھی فرمایا کرتے کہ علم حاصل کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں:

- (۱)..... ایک طالب علم وہ ہے جو علم اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے۔
- (۲)..... ایک اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ مسائل میں اختلاف جان سکے اور پھر احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تقویٰ پر عمل کرے۔
- (۳)..... ایک طالب علم ایسا ہے جو اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ تاویل کرنا جان سکے، پھر حرام کو حلال بنا کر حاصل کر سکے۔ چنانچہ ایسے شخص کے ہاتھوں حق ضائع ہو جاتا ہے۔^③

فاروقِ اعظم سے مروی تین روایات

- ﴿۱﴾..... کتنے ہی عالم، فاجر اور کتنے ہی عابد، جاہل ہیں۔ پس فاجر علما سے اور جاہل عابدوں سے بچو۔^④
- ﴿۲﴾..... ہر اس مُنافِق سے بچو جو (گھما پھرا کر) باتیں کرنے والا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو تمہیں پسند ہیں لیکن

①..... اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۲

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل نہ و ترک الرماء، الحدیث: ۱۸۱۸، ج ۵، ص ۳۴۵

③..... اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۹۳

④..... الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۴۵۰ بشر بن ابراہیم، ج ۲، ص ۲۸، اکہ من بدلہ رب۔ بتقدم وتأخر وبتغیر

شعب الایمان للبیہقی، باب فی نشر العلم، الحدیث: ۱۸۹۷، ج ۲، ص ۳۰۸

عمل ایسا کرتا ہے جو تمہیں پسند نہیں۔^①

﴿3﴾..... علم سیکھو اور علم کے لئے شکون و وقار اور بردباری بھی سیکھو، جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرو اور جو تم سے علم حاصل کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ تمہاری خاطر عجز و انکسار کا پیکر بنے رہیں اور جاہر علما نہ بننا کہیں تمہارا علم تمہاری جہالت کے ساتھ ہی نہ اٹھ جائے۔^②

آخر زمانے کے علما کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس اور حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہم السلام سے مروی ہے کہ زمانے کے آخر میں ایسے علما ہوں گے:

..... جو لوگوں کو تو دنیا سے بے رغبتی کی تلقین کریں گے لیکن خود اس سے بے رغبت نہ ہوں گے۔

..... دوسروں کو تو اللہ عزوجل سے ڈرائیں گے لیکن خود نہ ڈریں گے۔

..... دوسروں کو تو حاکموں کے ساتھ میل جول سے منع کریں گے لیکن خود ان کے پاس جائیں گے۔

..... دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے۔

..... اپنی زبانوں کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔

..... امیروں سے قریب اور فقیروں اور غریبوں سے دور رہیں گے۔

..... علم پر ایک دوسرے سے لڑیں گے جیسے عورتیں ایک دوسرے سے مردوں پر لڑتی ہیں۔

..... اگر ان کا کوئی ساتھی کسی دوسرے عالم کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہ اس پر غصہ کریں گے۔ ان لوگوں کا علم میں

یہ حصہ ہے۔“^③

①..... البحر الزخار بمسند البراء مسند عمر بن الخطاب، الحديث: ۳۰۵، ج ۱، ص ۴۴

المعجم الصغير لفظبرانی، الحديث: ۱۰۲۱، ج ۲، ص ۹۳ بدون اتقوا وبتغير

②..... الزهد للامام احمد بن حنبل، زهد عمر بن خطاب، الحديث: ۶۳۰، ص ۱۴۸

③..... اتعاف السادة السنيين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۱۶

علمائے خوارج کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النبیین سے مروی ہے کہ ”(خارجی) علماء بدترین مخلوق ہیں، ان سے ہی فتنے کا آغاز ہوا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔“^① حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ”یہ جابر لوگ ہیں جو اللہ عزوجل کے دشمن ہیں۔“^②

دوبندوں نے کمر توڑ دی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النبیین فرماتے ہیں کہ ”اسلام میں دو بندوں نے میری کمر توڑ کر رکھ دی، ایک فاجر عالم نے اور دوسرے عبادت گزار بدعتی نے۔ فاجر عالم کے فتنے و فحش و فجور کو دیکھنے کے باوجود لوگ اسے زاہد سمجھتے ہیں جبکہ ایک عبادت گزار بدعتی کو عبادت میں لگن دیکھ کر اس کی بدعت کو بھی پسند کرنے لگتے ہیں۔“

فاجر عالم سے پناہ

حضرت سیدنا صالح بن حسان بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ کی زیارت کی لیکن وہ سب فاجر عالم سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگا کرتے تھے۔^③

عالم آخرت کی تلاش

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”عالم دو قسم کے ہوتے ہیں: (۱)..... دنیا کا عالم اور (۲)..... آخرت کا عالم۔ دنیا کا عالم اپنے علم کو پھیلاتا ہے جبکہ آخرت کا عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے۔ پس عالم آخرت کی تلاش میں رہا کرو اور عالم دنیا سے بچا کرو تا کہ وہ تمہیں اپنے نشے میں مدھوش کر کے راہ حق سے روک نہ دے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

①..... اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۱۶

②..... شعب الایمان للبيهقي، باب فی نشر العلم، الحديث: ۱۹۱۳، ج ۲، ص ۲۱۳

عیون الاخبار للذہبی، کتاب العلم والبیان، الجزء الثاني، ج ۱، ص ۱۲۵

③..... ذہ الکلام واهله، مقدمة، الحديث: ۹۶، ج ۱، ص ۱۰۷

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكُونُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ (پ ۱۰، التوبہ: ۳۴) روکتے ہیں۔
ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو بیشک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اخبار سے مراد علما اور رُہبان سے مراد زاہدین ہیں۔^①

طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں

حضرت سیّدنا نائل بن عبد اللہ شمری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں:
﴿۱﴾..... ایک طالب علم علم و زرع و تقویٰ اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ شبہات میں مبتلا ہونے سے بچ سکے، پھر حرام کے خدشہ کے پیش نظر حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص مُتقی اور زاہد ہے۔

﴿۲﴾..... دوسرا طالب علم علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کے اختلاف اور مختلف اقوال سیکھتا ہے، پھر جو قول اس پر مشکل ہو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس قول کو اختیار کر لیتا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مباح قرار دیا ہے، اس طرح وہ رخصت پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔

﴿۳﴾..... اور ایک طالب علم ایسا ہے جو ایک شے کے متعلق سوال کرتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں تو وہ کوئی ایسی تدبیر سوچنے لگتا ہے جس سے یہ جائز ہو جائے۔ لہذا علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام سے اس کے متعلق پوچھنے لگتا ہے تو وہ اسے ہر قسم کے اختلاف اور شبہ میں مبتلا کرنے والی باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں (اور یہ اپنے مطلب کی بات کو چن لیتا ہے)۔ پس یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں مخلوق ہلاک ہوگی اور وہ خود بھی ہلاک ہوگا۔ ایسے طالب علموں کو ہی علمائے سوء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(امام اہل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) جان لیجئے! ہر وہ بندہ جو دنیا کا چاہنے والا اور علمی گفتگو کرنے والا ہو وہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتا ہے اور جو بندہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتا ہے یقیناً وہ انہیں راہِ خدا سے بھی روکنے والا ہوتا ہے اگرچہ اس کا اظہار اس کی باتوں سے نہ بھی ہو لیکن اس کے

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹ الفضل بن عیاض، الحدیث: ۱۱۲۲۵، ج ۸، ص ۹۵ بنغیر قبل

انداز سے آپ پہچان لیں گے کہ وہ بڑے عمدہ طریقے سے دوسرے علما کی مجلس میں بیٹھنے سے روکتا ہے اور راہِ آخرت پر چلنے سے بڑی لطافت (نرمی و خوبصورتی) سے منع کرتا ہے کیونکہ دنیاوی محبت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ اس پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔

اللہ عزوجل کے پسندیدہ و ناپسندیدہ عالم

بعض علمائے کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل عاجزی کرنے والے عالم کو پسند اور تکبر کرنے والے عالم کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور جو بندہ اللہ عزوجل کی خاطر عاجزی اپناتا ہے اللہ عزوجل اسے حکمت کی دولت عطا فرماتا ہے۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”بے شک اللہ عزوجل موٹے (یعنی بیٹو) عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔“^②

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہودیوں کے ایک عالم مالک بن ضیف سے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں اللہ عزوجل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ عزوجل نے جو کچھ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلام پر نازل کیا تھا کیا تم نے اس میں یہ لکھا ہوا نہیں پایا کہ بے شک اللہ عزوجل موٹے (یعنی بیٹو) عالم کو ناپسند فرماتا ہے۔“ ابن صیف چونکہ خود (بیٹو اور) موٹا تھا، لہذا غصے میں بولا: (اس کا قول قرآن کریم میں یوں حکایت کیا گیا ہے: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾^ط (پ، انعام: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا ﴿تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جسے سن کر وہ مبہوت رہ گیا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ﴾ (پ، انعام: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے ﴿تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا: ”تو ہلاک و برباد ہو! یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے تو حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلام کی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔“ بولا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ بحث کر رہے تھے تو میں نے بھی یہ کہہ دیا۔“^③

① تاریخ دمشق لابن عساکر الرقم ۵۶۳۰ فضیل بن عیاض بن مسعود ج ۲۸ ص ۷۱

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۰۰ مالک بن دینار، الحدیث: ۲۵۶۵ ج ۲ ص ۲۱۱

شعب الایمان للبیہقی، باب فی المطاعم والمشارب، فصل فی ذم کثرة الاکل، الحدیث: ۵۶۱۸ ج ۵ ص ۳۳

③ تفسیر الطبری، الانعام، تحت الآیة ۹۱، الحدیث: ۱۳۵۳۹ ج ۵ ص ۲۶۲ بخیر

علم نافع کی علامات

مُثَقِّل ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بندے کو بھی علم سے نوازتا ہے تو اسے حلم و بردباری، عجز و انکساری، خوش خلقی اور نرم مزاجی بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ سب علم نافع کی علامتیں ہیں۔^① ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بندے کو زہد، تواضع اور حُسنِ اخلاق کی دولت سے نوازتا ہے وہ بندہ مُتَّقِین کا امام بن جاتا ہے۔^②

حضرت سیدنا امام حسن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ حلم و بردباری علم کا وزیر، نرمی اس کا باپ اور تواضع اس کا لباس ہے۔^③

طالبِ علمِ دین کے خادم بن جاؤ

حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا:

..... اے داود! مجھ سے کسی ایسے عالم کے متعلق مت پوچھو جسے دنیا نے مدھوش کر رکھا ہو، وہ تمہیں بھی میری راہِ محبت سے روک دے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری رضا چاہنے والے بندوں پر ڈاکا ڈالنے والے ہیں۔

..... اے داود! جو عالم اپنی خواہش کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے میں اس سے سب سے کم تر سلوک یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔

..... اے داود! جب کسی کو دیکھو کہ وہ میرا طالب ہے تو اس کے خادم بن جاؤ۔

..... اے داود! جو بندہ میری بارگاہ سے بھاگے ہوئے کسی شخص کو واپس لے آتا ہے میں اسے ماہر نقادوں میں لکھ دیتا ہوں اور جسے میں کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے والوں میں لکھ دوں پھر اسے کبھی بھی عذاب نہ دوں گا۔^④

①..... التذکرۃ الحدوثیۃ، الباب التاسع فی التواضع الکبریٰ، ج ۱، ص ۳۱۲

②..... المرجع السابق ص ۳۱۳

③..... المرجع السابق، ص ۳۱۲

④..... اتحاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۵۸۲

جامع بیان العلم وفضله، باب ذم الفاجر من العلماء..... الخ، تحت الحديث: ۷۴۵، ص ۲۲۲ بتغیر واختصار

علمائے سوء کی مثال

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے :

..... علمائے سوء کسی نہر یا دریا کے کنارے پر پڑی ہوئی اس چٹان کی مثل ہیں، جو نہ تو خود پانی سے سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی پانی کو کھیتی تک جانے دیتی ہے۔ اسی طرح علمائے دنیا ہیں جو راہ آخرت پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو خود اس راستے کے دوسری طرف جاتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اللہ عزوجل کی جانب جانے والے راستے پر چلنے دیتے ہیں۔

..... علمائے سوء باغ کے اس پختہ نالے کی طرح ہیں جس کا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن باطن بدبودار ہوتا ہے۔
..... علمائے سوء ان پختہ قبروں کی مثل ہیں جن کے باہر زندہ لوگ اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔^①

حکومت کے خواہش مند علمائے

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الوارث فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام میں سے جس نے حکومت و ریاست کی خواہش کی تو وہ اللہ عزوجل کی ناراضی کے قریب ہو گیا کیونکہ زمین و آسمان میں اب وہ اللہ عزوجل کا ناپسندیدہ بندہ ٹھہرایا جا چکا ہے۔^②

دنیا دار عالم سے نفرت

حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمۃ اللہ القوی حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاکابر سے روایت کرتے ہیں کہ ”تم میں سے جو کوئی بھی کسی پولیس والے اور محافظ کو دیکھتا ہے تو اس کی (تکبرانہ) حالت دیکھ کر اللہ عزوجل کی پناہ طلب کرتا ہے اور اسے ناپسند جانتا ہے لیکن جب کسی ایسے دنیا دار عالم کی جانب دیکھتا ہے جو مخلوق کے لئے ظاہری لبادہ اوڑھ کر حکمرانی و سرداری کے لالچ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے ناپسند نہیں کرتا حالانکہ یہ عالم اس پولیس والے سے

① فیض القادیر للمناوی، تحت الحديث: ۸۶۴، ج ۴، ص ۲۰۶

② فیض القادیر للمناوی، تحت الحديث: ۳۳۵۱، ج ۳، ص ۳۲۸۔ العلماء بدلہ بالعلم

طبقات الحديثین باسمہان لابی الشیخ الاصہانی، الطبقة العاشرة والحادية عشرة، الحديث: ۱۳۸۲۔ ج ۵، ص ۵۸ بدون من العلماء، اللہ

زیادہ ناپسندیدگی و نفرت کا حق دار ہے۔“^①

کیسے علمائے کرام سے مشورہ لیا جائے؟

حضرت سیدنا ابو محمد علیہ رحمۃ اللہ المستند فرمایا کرتے تھے کہ دین و دنیا کے کسی بھی معاملے کا قطعی فیصلہ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے مشورے کے بغیر مت کیا کرو، کیونکہ اس طرح اللہ عزوجل کے ہاں تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ تو ان سے پوچھا گیا: ”اے ابو محمد! یہ علمائے کرام کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”جو آخرت کو دنیا پر اور اللہ عزوجل کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔“ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”اپنے معاملات میں اللہ عزوجل کی خشیست رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو۔“^②

حکمت بھری 360 کتابیں کام نہ آئیں

اسرائیلی حکایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت سے بھر پور 360 کتابیں لکھیں یہاں تک کہ وہ ان حکمت آموز باتوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا تو اللہ عزوجل نے اپنے اس وقت کے نبی کی جانب وحی فرمائی: ”فلاں کو جا کر کہہ دیں کہ تم زمین بھر خرچ کر دو لیکن میری رضائے چاہو تو میں تمہارے اس خرچ سے کچھ بھی قبول نہ کروں گا۔“ چنانچہ وہ حکیم پشیمان ہوا اور غزدہ ہو گیا، پھر سب کچھ چھوڑ کر عام لوگوں میں گھل مل گیا، بازاروں میں گھومتا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھاتا پیتا اور اپنے نفس میں عجز و انکساری پیدا کر لی۔ تو اللہ عزوجل نے اپنے نبی کی جانب وحی فرمائی کہ اب اس سے کہہ دیں کہ تو نے میری رضا کی توفیق پالی ہے۔“^③

عوام و خواص کے علما میں فرق

کسی عالم کا قول ہے کہ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام دو طرح کے ہیں: ایک عالم عام لوگوں کا ہوتا ہے اور دوسرا خواص لوگوں کا۔ عوام الناس کا عالم حلال و حرام کے متعلق فتویٰ دیتا ہے اور ایسے علما بادشاہوں کے ہم نشین ہوتے ہیں

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۹۶

② الحرم والحدود وسخاء النفوس للبرجلاني، الحديث: ۳۸، ص ۷۷، مشاوردلہ استنبط

③ اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۹۵

جبکہ خواص کا عالم علم توحید و معرفت کا جاننے والا ہوتا ہے اور ایسے لوگ گوشہ نشین اور تارک الدنیا ہوتے ہیں۔

سلف صالحین رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّيِّبِينَ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَوَّل کی مثال دریائے دجلہ جیسی ہے جس سے ہر کوئی چلو بھر لیتا جبکہ حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَارِث کی مثال اس بیٹھے پانی کے کنویں کی طرح ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے اور اس پر لوگ باری باری آتے ہیں۔

پہلے علم تھا اور آج باتیں

حضرت سیدنا حماد بن زید رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ آج علم کی کثرت ہے یا گزشتہ زمانے میں تھی؟ تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: ”گزشتہ زمانے میں علم کی کثرت تھی جبکہ آج تو صرف باتوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔“^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَرِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا ایوب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے اس قول میں علم اور کلام کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ سلف صالحین رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّيِّبِينَ کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم ہے اور فلاں مُتَكَلِّم، یعنی فلاں باتیں بہت زیادہ کرتا ہے جبکہ فلاں کے پاس کثیر علم ہے۔

علم معرفت اور خاموشی

حضرت سیدنا ابوسلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ معرفت کلام کی نسبت، خاموشی کے زیادہ قریب ہے۔^② اور عارفین رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّيِّبِينَ فرماتے ہیں کہ علم کے دو حصے ہیں: (۱)..... نصف علم خاموشی ہے اور (۲)..... نصف علم اس بات کا جاننا ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ جبکہ بعض نے اس میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ نصف علم وجدان اور نصف علم نظر یعنی غور و فکر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو علم کو اس کے محل میں رکھے اور ہر شے کو اس کا حق دے۔“ اور کسی حکیم سے منقول ہے کہ جب علم کثیر ہوتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کا

① اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۹

② فیض القدير للمناوي، تحت الحديث: ۲۸۵۹، ج ۳، ص ۱۳۳

علم جب بھی بڑھتا ہے تو اس کی نفسانی فطرت و طبیعت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔^①

دل و زبان کی ہم نشینی

کسی شیخ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے عرض کی: ”اے ابوالقاسم! کیا زبان، دل کے بغیر ہو سکتی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! ہو سکتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ۔“ میں نے عرض کی: ”اور کیا دل بھی بغیر زبان کے ہوتا ہے؟“ تو فرمایا: ”ہاں! کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ البتہ! زبان جب دل کے بغیر ہو تو یہ ایک مصیبت ہے اور اگر دل زبان کے بغیر ہو تو یہ نعمت ہے۔“ میں نے عرض کی: ”اور اگر دل اور زبان دونوں ہوں تو؟“ ارشاد فرمایا: ”یہ تو انتہائی عمدہ بات ہے۔“

کیا بہتر ہے؟

حضرت سیدنا مالک بن مَعْقُول رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی:

..... ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کون سائل سب سے افضل ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”محارم سے اجتناب کرنا اور چاہئے کہ تیرا منہ ہر لمحہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر سے تر رہے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کونسا دوست سب سے اچھا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ دوست سب سے بہتر ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول ہونے پر تیری مدد کرے اور اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنا بھول جائے تو تجھے یاد دلائے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیسا شخص سب سے بُرا ساتھی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ بندہ سب سے بُرا ساتھی ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر بھول جانے پر تجھے یاد نہ دلائے اور اگر تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول ہو تو وہ تیری معاونت نہ کرے۔“

..... پھر عرض کی گئی: ”کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جو سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرنے

① اتحاف السادة المتعلمين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۹

والا ہو۔“

..... عرض کی گئی: ”ہمیں ان لوگوں کے متعلق آگاہ فرمائیے جو ہم میں سے اچھے ہیں تاکہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھا کریں۔“ ارشاد فرمایا: ”تم میں سب سے نیک وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ عزوجل یاد آ جائے۔“

..... لوگوں نے پھر عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! سب سے بُرے لوگ کون ہیں؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل سے دعا مانگتے ہوئے عرض کی: ”اے اللہ عزوجل! بخش دے۔“ جب پھر عرض کی گئی کہ لوگوں میں سے سب سے بُرے کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: ”علماء سب سے بُرے ہیں جب وہ خراب ہو جائیں۔“ ①

کم عقل اور خود ساختہ علما کے اوصاف

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان علمائے دنیا کے بڑے عجیب و غریب اوصاف بیان کئے ہیں جو اپنی رائے اور خواہش نفس سے کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں جس شے کا ذمہ اٹھا لوں اس کا ضامن بھی ہوں اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ کسی قوم (کے عمل) کی کھیتی تقویٰ کی موجودگی میں خشک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی اصل اور جز راہ ہدایت پر ثابت قدم ہونے کی بنا پر کبھی پیاسی ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہی بندہ سب سے بڑا جاہل شمار ہوتا ہے جو اپنی قدر و منزلت نہیں پہچانتا اور کسی بندے کے جاہل ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہیں جانتا۔ مخلوق میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو ادھر ادھر سے علم اکٹھا کر کے فتنے کی تاریکیوں میں غارت گری کرنے لگتا ہے اور اس طرح عالم غیب میں پائے جانے والے سکون و آرام کو دیکھنے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس جیسے لوگ اور کم ظرف اور ذلیل افراد اسے عالم کہنے لگتے ہیں حالانکہ اس نے علم کی مجلس میں

① تاریخ یعقوبی، خطب رسول اللہ و سوا عظمہ، ص ۱۴۱، حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸ سفیان الثوری، الحدیث: ۹۳۱۵، ج ۷، ص ۶

بیٹھ کر ایک بھرپور دن بھی بسر نہیں کیا ہوتا۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر ان باتوں کی کثرت میں مصروف ہو جاتا ہے جن میں خیر بہت کم پائی جاتی ہے یہاں تک کہ جب ان بد مزہ باتوں سے خوب سیراب ہو جاتا ہے اور حد درجہ فضول گوئی کر لیتا ہے تو لوگوں کے سامنے مفتی بن کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ جو معاملات و مسائل دوسروں پر مشتبہ رہے انہیں وہ حل کر دے، اب اگر کوئی منہم مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو فوراً اس میں ایسی فاسد اور لغو رائے بیان کرتا ہے جس کی حیثیت شبہات دور کرنے میں مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ وہ اپنی رائے میں غلط ہے یا صحیح۔ ایسے بندے جہالتوں کے سوار اور مخبوط الحواس ہوتے ہیں اور بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ایسا بندہ ان باتوں سے عذر نہیں کرتا جن کا اسے علم نہیں ہوتا تاکہ محفوظ رہے اور نہ ہی علم کو مضبوطی سے تھامتا ہے تاکہ نفع اٹھائے، اس (کے غلط فیصلوں) سے انسانی خون بھی سرزد ہوتے ہیں، وارثین (حق سے محروم ہونے پر) اس کے خلاف واویلا کرتے ہیں، اس کے فیصلوں سے زنا حلال ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل کی قسم! جو معاملہ بھی اس کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ نہ تو اسے نافذ کرنے کے قابل ہے اور نہ ہی اُس بلند شان کا اہل ہے جو اسے معمولی حیثیت کے بعدلی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ہی ان پر نوحہ اور آہ و بکا کرنا جائز ہے۔“ ①

شیر خدا کے ایک قول کی وضاحت

حضرت سپہ ناکھیل (یا تحصیل) بن زیاد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سپہ ناک علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے علمائے آخرت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں: (۱)..... عالم ربانی (۲)..... راہ نجات پر چلنے والا طالب علم اور (۳)..... بے ڈھنگے و بے عقل لوگ جو ہر آواز کی پیروی کرتے ہیں۔“ ②

①..... عالم ربانی سے مراد

عالم ربانی سے مراد ایسا عالم ہے جس کا تعلق پروردگار عزوجل سے قائم ہوتا ہے اور ہم اللہ عزوجل کی طرف اس کی

①..... عیون الاخبار للدينوري، كتاب السلطان، القضاء، الجزء الاول، ج ۱، ص ۱۲۶ بتغير

تاريخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۹۳۳ علی بن ابی طالب، ج ۲، ص ۵۰۵ بتغير

②..... العقد الفرید، كتاب الباقوت فی العلم، والادب، فضيلة العلم، ج ۲، ص ۸۱ کھیل بدلة کھیل

نسبت کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں: وہ عالم ربانی ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

كُنُوزِ اَرْبَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٤٩﴾ (ب، ۳، آل عمران: ۷۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔

اس آیت مبارکہ میں کتاب اللہ کے عالم اور درس دینے والے بندے کو عالم ربانی کہا گیا ہے۔ پس یہ ایسا بندہ ہے جس کی ذات میں علم اور عمل دونوں جمع ہیں۔ مَثَقُول ہے کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو علم سیکھ کر عمل کرے اور لوگوں کو خیر و بھلائی کی باتیں سکھائے اور ایک قول ہے کہ یہی وہ بندہ ہے جسے ملکوت میں ”عَظِيم“ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔

عالم ربانی کی فضیلت و فوقیت

اللہ عزوجل کے فرمان عالیشان ﴿كُلًّا يَنْفَعُهُمُ الرِّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ (پ، ۶، المائدہ: ۱۲) ﴿۱﴾ میں رَبَّائِيَّيْنِ کو أَحْبَار سے پہلے ذکر کیا حالانکہ وہ علمائے کتاب ہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے مروی ہے کہ علمائے ربانین، اخبار سے ایک درجہ بلند ہوتے ہیں۔ ﴿۲﴾ اور یہ بھی مَثَقُول ہے کہ اخبار، رُہبان سے افضل ہیں، یعنی علمائے باطن، علمائے ظاہر سے بلند ہیں اور علمائے کتاب، عام بندوں سے ایک درجہ افضل ہیں۔

پس اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ (ب، ۴، آل عمران: ۱۲۶) ﴿۳﴾ میں علمائے ربانین کو نُفَرَت و مدد اور صبر میں انبیائے کرام عَلَیْہِ السَّلَام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور آیت مبارکہ کے مابعد حصے میں ان علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِہِ السَّلَام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اس کے امر پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس کے دین میں قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے حکم پر صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رِبِّيُّون، ربی کی جمع ہے اور رَبَّائِيُّون، ربانی کی۔

۱..... ترجمہ کنز الایمان: انہیں کیوں نہیں منع کرتے اُن کے پادری اور رویش۔

۲..... تفسیر الطبری، آل عمران، تحت الایۃ ۷۹، ج ۳، ص ۳۲۳ بدون درجہ

۳..... ترجمہ کنز الایمان: اور کتنے ہی انبیائے جہاد کیا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے۔

علماء کی شہداء پر فضیلت

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”قیامت کے دن اُنہیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سب سے پہلے شفاعت کریں گے، پھر علماء اور اس کے بعد شہداء۔“ ①

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں علماء کا تذکرہ شہداء سے پہلے کیا، اس لئے کہ عالم اُمت کا امام ہوتا ہے اور اس کے لئے اس قدر اجر ہوتا ہے جو پوری اُمت کو دیا جاتا ہے جبکہ شہید کا عمل صرف اس کی اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علماء (کی تحریر) کی سیاہی کا موازنہ شہداء کے خون سے کیا جائے گا۔“ ②

شہید کی سب سے اعلیٰ حالت اس کا خون ہے اور ایک عالم کا سب سے اُذنی وصف اس کی تحریر کی سیاہی ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں شہید کے خون اور عالم کی تحریر کی سیاہی کو مساوی قرار دیا اور اس طرح عالم کے شہید پر بلند مرتبہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔

عالم کی موت کا نقصان

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلرَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ الْکَرِیْم فرمایا کرتے تھے کہ عالم، اس بندے سے افضل ہے جو دن بھر روزے سے ہو اور پوری رات قیام کی حالت میں گزار دے اور راہِ خدا میں جہاد کرتا رہے۔ جب کوئی عالم اس جہانِ فانی سے کوچ کرتا ہے تو اسلام میں ایسا زخمنہ پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کے بہترین نائب کے علاوہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ ③

یہی مفہوم ایک مسند روایت میں بھی ہے کہ محبوبِ ربِّ داور، شفیعِ روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد

①..... سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، الحدیث: ۴۳۱۳، ص ۲۷۹

②..... الفقیہ والمفتی للخطیب البغدادی، باب تعظیم المسفقہ الفقہ..... الخ، الحدیث: ۸۵۶، ج ۲، ص ۱۹۸ بتغیر

③..... الزہد لابن احمد حنبلی، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۴۷۳، ص ۲۷۷ ماطر دبدلہ باختلاف

فرمایا: ”جب ایک عالم داری بقا کی جانب رخصت سفر باندھتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی جب تک کہ رات اور دن قائم ہیں۔“^① اور ایک روایت میں رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ایک عالم جہان فانی سے کوچ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ستارہ تھا جو ڈوب گیا ہے اور ایک قبیلہ کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔“^②

(۲)..... راہ نجات پر چلنے والا طالب علم ﷺ

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طالب علم ایسا ہے جو علمائے حق سے علم سیکھتا ہے، سلامتی کی خواہش رکھنے کی وجہ سے اخلاص اور معاملہ کی راہ کو پیش نظر رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں جہالت سے اور آخرت میں عذاب سے نجات پا جائے گا۔

(۳)..... وَهَمَجُ زُعَاعٍ ﷺ

یہاں ﴿ہَمَجُ﴾ سے مراد وہ پتنگا ہے جو آگ کے شعلوں میں اپنی جہالت کی وجہ سے جا گرتا ہے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ﴿هَمَجَةٌ﴾ ہے۔ جبکہ ﴿زُعَاعٍ﴾ سے مراد وہ کم عقل بندہ ہے، جو بہت جلد غصہ و طیش میں آ جاتا ہے، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، طبع اسے اضطراب میں مبتلا رکھتی ہے اور غضب اسے بھڑکائے رکھتا ہے، عجب و خود پسندی اسے مصیبت میں مبتلا رکھتی ہے اور تکبر اس کی امیدوں کو طویل کرتا جاتا ہے۔

علمائے رَبَّانِیِّیْنَ سے ملنے کا اشتیاق ﷺ

مذکورہ قول کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْمُ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا: ”اس طرح علم کی موت واقع ہو جاتی ہے جس کا سبب اس کا حاصل کرنے والا بنتا ہے۔“ پھر انہوں نے علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِیُّ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سانس لیا اور ارشاد فرمایا: ”مجھے ان کے دیدار کا کتنا شوق ہے۔“ یعنی ان علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِیُّ سے ملنے کا میں حد درجہ مشتاق ہوں۔

① الزہد لابن احمد حنبلی، اخبار الحسن بن ابی الحسن، الحدیث: ۱۷۷۳، ص ۷۷، ماطر دبدلہ ماختلف

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی طلب العلم، فصل فی فضل العلم و شرفہ، الحدیث: ۱۶۹۹، ج ۲، ص ۲۶۲

یہ ایک طویل روایت ہے جو پہلے مکمل بیان ہو چکی ہے، پس یہی وہ لوگ ہیں جن سے ملنے کے شوق کا اظہار کرتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی آنکھیں پر غم ہو گئی تھیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق ظاہر فرمایا۔ چنانچہ، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے کا کتنا شوق ہے! اور میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔“ اور پھر ارشاد فرمایا: ”وہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔“^①

اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا اور انہیں اپنا بھائی اس لئے قرار دیا کیونکہ ان کے قلوب انبیائے کرام علیہم السلام کے قلوب کی طرح اور ان کے اخلاق ایمان کی صفات سے متشکل ہیں۔ ایسے لوگ اس اُمّت کے ابدال ہیں جن کے جلیل القدر اوصاف بہت سی روایات میں مروی ہیں۔ ان کے تین گروہ ہیں: (۱) صدیقین (۲) شہداء اور (۳) صالحین۔ ان میں سے کچھ کے قلوب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر کی مانند، کچھ کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر کے مطابق، کچھ کے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے قلب کی طرح اور کچھ کے قلوب حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی طرح ہیں۔ بعض کے دل حضرت سیدنا جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہم السلام کے قلب کی طرح ہیں۔

اخوت میں مشابہت

دو افراد کے درمیان اخوت کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں ہم مجلس وہم نشیں ہوں یا افعال و اخلاق میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (پ ۲۸، العشر: ۱۱) کافر بھائیوں سے کہتے ہیں۔

① تفسیر القرطبی، ج ۵، النساء، تحت الآية ۳۲، الجزء الخامس، ج ۳، ص ۱۱۲

سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب حلية الوضوء، الحديث: ۱۵۰، ص ۲۰۹ بتغير

اس آیت مبارکہ میں منافقین کو کافروں کا بھائی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلوں میں کفر چھپانے اور شک کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کافروں جیسے اوصاف کے حامل ہیں۔ چنانچہ انہیں کافروں کا بھائی کہا گیا۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ (پ ۱۵، ہی اسر آیل: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: بیشک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ حالانکہ فضول خرچی کرنے والے خالق میں شیاطین کی طرح ہیں نہ ہی ان کے درمیان ماں یا باپ کا کوئی رشتہ ہے کیونکہ شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں اور یہ فضول خرچی کرنے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ البتہ! ان کے دلوں کے کھرے یا کھوٹے ہونے اور افعال میں مشابہت پائی جاتی ہے، پس اس مشابہت کی وجہ سے اللہ عزوجل نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔

غربا اور علمائے آخرت

علمائے آخرت کی عقل ان کے دل کے انوار سے روشن ہوتی ہے اور ان کا فہم ان کے علم اور مشاہدے کے استنباط سے پیدا ہوتا ہے، ان کے اخلاق ان کے یقین کے معانی اور اس کی قوت پر بنی ہوتے ہیں اور ان کے طریقت اور سلوک کے راستے سنت نبوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام علیہم السلام کے بھائی ہیں جن سے ملنے کا اشتیاق سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظاہر فرمایا۔ یہی غربا ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور غریب یہ غریبوں ہی میں لوٹ جائے گا، پس غریبوں کو مبارک ہو۔“ عرض کی گئی کہ غربا سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگ فساد میں مشغول ہوں گے تو وہ ان کی اصلاح کریں گے۔“ ① اور ایک روایت میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے خراب کر دیں گے۔“ ② اور ایک

① صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا..... الخ، الحدیث: ۳۷۲، ص ۷۰۲

المستدرک للإمام أحمد بن حنبل، حدیث عبد الرحمن بن سنان، الحدیث: ۱۶۹۰، ج ۵، ص ۶۰۰

② جامع الترمذی، ابواب الایمان، باب ما جاء ان الاسلام بدأ غریبا وسعود غریبا، الحدیث: ۲۶۳۰، ص ۷۱۹

روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور یہ لوگ میری فوت شدہ سنت کو زندہ کریں گے۔“ ①

مُراد یہ ہے کہ وہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طریقے پر عمل کریں گے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا اور اس سے غافل ہو چکے ہوں گے۔

ایک روایت میں تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”وہ میری سنت کو اس قدر مضبوطی سے تھامے ہوں گے کہ جس قدر تم آج اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”عُزْبَا بہت کم لوگ ہیں جو سب صالح ہیں اور ان سے بُغض رکھنے والوں کی تعداد ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔“ ②

پس یہی وہ عُزْبَا ہیں جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انعام فرمایا اور انہیں اعلیٰ علیین میں اپنے نبیوں کی صحبت کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا ۝۱۹

ترجمہ کنز الایمان: اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

(پ ۵، النساء: ۶۹)

بہت زیادہ دوستوں والا عالم

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دیکھو کسی عالم کے دوست بہت زیادہ ہیں تو جان لو کہ وہ (حق کو باطل کے ساتھ) ملانے والا ہے۔ ③ اور ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے بھائیوں کے نزدیک محبوب اور اپنے پڑوسیوں کے ہاں قابلِ تعریف سمجھا جاتا ہے تو جان

① تاویل مختلف الحدیث لا من قبیہ، قالوا حدیثان متناقضان، ص ۱۱۵

② تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۸۴۲، علی بن الحسن، الحدیث: ۸۲۸۶، ج ۴۱، ص ۳۲۶

③ فیض القدیر للہناوی، تحت الحدیث: ۵۲۸۸، ج ۴، ص ۳۶۲

لو کہ وہ ریا کار ہے۔ ①

قرآن کریم میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان

اللہ عزوجل نے علمائے سوء کے اوصاف ذکر فرماتے ہوئے انہیں علم کے ذریعے دنیا کمانے والا قرار دیا اور علمائے آخرت کو شوع و زہد کے اوصاف حمیدہ سے متصف ذکر فرمایا۔ چنانچہ علمائے سوء کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ
(پ ۴، آل عمران: ۱۸۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کئے۔

اور علمائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنُ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ
(پ ۴، آل عمران: ۱۹۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔

حدیث پاک میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان

حضرت سیدنا سخاک علیہ رحمۃ اللہ الزرقا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس اُمت کے علماء دو قسم کے ہیں: ایک وہ شخص ہے جسے اللہ عزوجل علم سے نوازتا ہے تو وہ اسے لوگوں پر خرچ کرنے لگتا ہے اور اس پر ان سے نہ تو کوئی طمع رکھتا

① سیر اعلام النبلاء للذہبی، الرقم ۱۰۸۳ سفیان بن سعید بن مسروق، ج ۷، ص ۲۰۹ مرآۃ بدیع

التفسیر الکبیر، پ ۴، آل عمران، تحت الایہ ۱۰۲، ج ۳، ص ۱۶۱ مرآۃ بدیع

ہے اور نہ ہی اس کے بدلے کوئی قیمت وصول کرتا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جس کے لئے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے اور کرما کا تین (دونوں فرشتے) سب دعا مانگتے ہیں۔ یہ بندہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ایک معزز سردار کے روپ میں حاضر ہوگا یہاں تک کہ اسے رسولوں کی رفاقت حاصل ہوگی اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ عزوجل دنیا کا علم عطا فرماتا ہے تو وہ اسے اللہ عزوجل کے بندوں پر خرچ کرنے سے بچل کرتا ہے اور اس پر طبع رکھنے کے علاوہ اس کے بدلے قیمت بھی وصول کرتا ہے، قیامت کے دن جب یہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کی حالت یہ ہوگی: اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی گئی ہوگی اور ایک منادی لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اسے اللہ عزوجل نے دنیا میں علم کی دولت سے مالا مال کیا لیکن اس نے اس پر طبع کی اور اس کے بدلے قیمت وصول کی۔ چنانچہ اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے حساب سے فراغت ہو جائے۔“^①

دنیا کمانے والے عالم کا انجام

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) اس سے بھی زیادہ سخت روایت جو میں نے علم کے بدلے دنیا کمانے والے عالم کے متعلق سنی ہے یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی سلیمان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، پس اس نے یہ کہنا شروع کر دیا: ”حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یوں بیان کیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے اس طرح فرمایا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ وہ (لوگوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنانا تو وہ خوش ہو کر اسے نذرانے دینے، یوں وہ) بہت مالدار ہو گیا اور اس کے پاس خوب مال جمع ہو گیا۔ (پھر اچانک وہ غائب ہو گیا اور) حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اپنے پاس نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھنے لگے مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا، ایک دن اس کی بستی کا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں سیاہ رسی بندھی تھی، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا: ”کیا تم فلاں شخص کو جانتے ہو؟“ وہ بولا: ”جی ہاں! وہ یہی خنزیر ہے۔“ آپ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی: ”اے

① المعجم الاوسط، الحديث: ۱۸۷، ج ۵، ص ۲۳ بتغیر

میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے اس مصیبت کے متعلق پوچھ سکوں جس میں یہ مبتلا ہے۔“ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: ”اے موسیٰ! اگر تو مجھ سے ان الفاظ سے دعا مانگتا جن سے آدم اور دیگر نے مانگی تب بھی میں تیری یہ دعا قبول نہ کرتا۔ البتہ! تجھے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، وہ اس لئے کہ یہ دین کے بدلے دنیا طلب کیا کرتا تھا۔“ ①

اہل حق کا تحائف قبول کرنے سے انکار

حضرت سیدنا حسن بھڑی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنی مجلسِ برخاست کرنے کے بعد اٹھتے تو خراسان کے ایک شخص نے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی جس میں پانچ ہزار درہم تھے، نیز اپنے تھیلے سے خراسان کے ہی بنے ہوئے ریشم کے انتہائی باریک دن عدد کپڑے نکال کر پیش کئے تو حضرت سیدنا حسن بھڑی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ عرض کرنے لگا: ”اے ابوسعید! یہ درہم خرچ کے لئے ہیں اور یہ کپڑے پہننے کے لئے ہیں۔“ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے معاف فرمائے، یہ کپڑے اور درہم اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے کہ جو شخص میری طرح کی مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس جیسی اشیاء قبول کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔“ ②

عِنْدَ اللہِ بعض شہرہ آفاق افراد کی حیثیت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”ایک بندے کے لئے تعریفِ مشرق و مغرب میں پھیلا دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا وزن چھڑ کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔“ ③

① تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۷۴۱، موسیٰ بن عمران..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۲ بتعیر

② اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس، باب فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۰۱

③ الاسرار المرفوعة لملأ علی قاری، الحدیث: ۲۶۲، ص ۷۲

صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب صفة القیابة والجنة والنار، الحدیث: ۷۰۵، ص ۱۶۳، مفہوماً

علمائے دنیا کے احوال

علمائے دنیا علم کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور دین کے بدلے دنیا کماتے ہیں، دنیا دار لوگوں کو اپنا دوست اور منحور بناتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے خُندہ پیشانی سے ملتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر زمانے میں اپنے اوصاف اور اندازِ بیان سے پہچانے جاتے ہیں۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابومالک مکی عَلَیْہِ دُحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں کہ) علمائے سوء کے متعلق ہم نے کئی مقامات پر بڑی سخت باتیں ذکر کی ہیں، ہم ایسے علمائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا معاویہ بن جُبَل ذِی اللہ تَعَالٰی غنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سَرِّ و رَصَدُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”یہ بات عالم کے لئے فتنہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ سننے کی نسبت کلام کرنا زیادہ پسند کرے، حالانکہ کلام و بیان میں بناوٹ و چاپلوسی اور مبالغہ و زیادتی ہوتی ہے اور ایسا کلام کرنے والا بندہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے۔

..... بعض علمائے یہ ہیں جو اپنے علم کو اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کے پاس بھی یہ علم پایا جائے، پس ایسا عالم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔

..... بعض علمائے یہ ہیں جو اپنے علم میں شاہانہ مقام و مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں، اگر ان کی کسی علمی بات کی تردید کر دی جائے یا ان کے حق میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو غضب ناک ہو جاتے ہیں۔ ایسے علمائے جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے۔

..... بعض علمائے یہ ہیں جو اپنے علم اور عمدہ باتوں کو معزز اور مال دار لوگوں تک ہی محدود رکھتے ہیں اور اس علم کے ضرورت مندوں کو اس کا اہل نہیں سمجھتے، ایسے علمائے جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔

..... بعض علمائے یہ ہیں جو اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لئے مختص کر دیتے ہیں اور پھر غلط فتوے دینے لگتے ہیں حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تَنَزَّلُ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ایسے علمائے جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو یہود و نصاریٰ سے مروی کلام پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے سبب ان کے علم کی عزت کی جائے، ایسے علما جہنم کے پانچویں طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علما اپنے علم کو مروت، فضیلت اور شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسے علما جہنم کے چھٹے طبقہ میں ہوں گے۔

..... بعض علما ایسے ہیں جو تکبر اور خود پسندی کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر خود کسی کو نصیحت کریں تو سخت لہجہ اپناتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ ایسے علما جہنم کے ساتویں طبقہ میں ہوں گے۔

(اور پھر مزید ارشاد فرمایا) تم پر خاموشی لازم ہے کہ اس کے سبب تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے اور عجیب بات کے علاوہ ہنسنے اور بغیر مقصد کہیں باہر جانے سے بچو۔“

کیسے عالم کے پاس بیٹھا جائے؟

ایک حدیث پاک میں علمائے آخرت کے نہ صرف اوصاف مروی ہیں بلکہ اس میں مخلوق کو مقامات یقین اور دین و ایقان کے اسباب کی دعوت کے اصول بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مکہ مکرمہ، سردارِ مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو، بلکہ صرف اسی عالم کے پاس بیٹھا کرو جو تمہیں پانچ چیزیں چھوڑ کر پانچ چیزوں کی طرف بلائے:

(۱)..... شک سے یقین کی طرف (۲)..... ریاء سے اخلاص کی طرف

(۳)..... دنیاوی رغبت سے زہد کی طرف (۴)..... تکبر سے عاجزی کی طرف

(۵)..... اور عداوت و دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔“ ①

صحابہ کرام اور تابعین عظام کا خدشہ

سلف صالحین رحمہم اللہ النہین نے مذکورہ علم سے علم یقین و تقویٰ اور علم معرفت و ہدایت مراد لیا ہے اور اس کی

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۵ تحقیق البلخی، الحدیث: ۴۲۱، ج ۸، ص ۷۵، بتقدم و تاخر

دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہ السَّلَام کو ہر لمحہ اس کے فُقدان کا خُذْشہ لاحق رہتا تھا، نیز انہیں اس علم کے معدوم ہو جانے کا خوف بھی دامن گیر تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اس علم کے اٹھالٹے جانے اور آخر زمانے میں اس کے کم ہو جانے کی خبریں دیا کرتے کیونکہ وہ اس علم سے مراد علم قلوب اور علم مشاہدہ لیا کرتے تھے جو کہ تقویٰ کا نتیجہ ہے، نیز علم معرفت و یقین بھی مراد لیا کرتے تھے جو ایمان کی زیادتی اور ہدایت کا ثمرہ ہے۔ پس جب مُتَّقِین نہ رہیں گے، خائفین کم ہو جائیں گے اور زاہدین معدوم ہو جائیں گے تو یہ علوم بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان علوم کا وجود انہی کے ساتھ قائم ہے اور یہ صرف انہی کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ وہی ان علوم کے جاننے والے اور ان کے ذریعے کلام کرنے والے ہیں، یہ علوم ہی ان کے احوال اور طریق ہیں۔ وہ ان راستوں پر چلنے والے ہیں اور انہیں قائم رکھنے والے ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہ السَّلَام چونکہ اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے، لہذا وہ اس علم کے ختم ہو جانے کی وجہ سے رویا کرتے تھے۔

قرآن کریم میں علمائے کرام کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہ السَّلَام کے اوصاف بیان کئے ہیں کہ وہ دنیا میں رُہد کے پیکر، دنیا کو حقیر جاننے والے، نیک اعمال کرنے والے اور پختہ ایمان رکھنے والے ہیں اور دنیا دار علما کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھنے والے اور اسے غظیم جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِثَتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَوْمُونَ ۚ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٤٩﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَكُنْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٥٠﴾ (پ ۲۰، القصص: ۴۹، ۵۰) صبر والے ہیں۔

مُراد یہ ہے کہ یہ حکمت صرف انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس دنیاوی زیب و زینت پر صبر کرتے ہیں جس کے

زعم باطل میں قارون باہر نکلتا تھا۔

قرآن کریم اور ایمان کا آپس میں تعلق

حضرت سیدنا جندب بن عبد اللہ کجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم توانا و طاقتور نو عمر تھے تو دو جہاں کے تاجنور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں حاضر رہتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم ہمیں قرآن کریم سے پہلے ایمان سکھایا کرتے، اس کے بعد ہم نے قرآن کریم سکھا اور اس طرح ہمارے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔^①

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا تھا تاکہ اس پر عمل کیا جائے مگر تم نے اس کے پڑھنے ہی کو عمل بنا لیا ہے، غمگین تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو بطورِ غنا اسے تعلیم دیں گے اور وہ تم سے بہتر نہ ہوں گے۔^② اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”وہ قرآن کریم کے پڑھنے کو نیزے کی طرح سیدھا پڑھیں گے، اسے پڑھنے میں جلدی کریں گے اور ذرہ بھر نہ ٹھہریں گے۔“^③

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے کئی صحابہ کرام علیہم السلام سے مروی ہے کہ ہم نے ایک زمانے تک اس حالت میں زندگی بسر کی کہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم سے پہلے ایمان دیا جاتا، پھر کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام اور امر و نہی سیکھتا اور جہاں ٹوٹف کرنا مناسب ہوتا وہ سب مقامات سیکھتا جیسا کہ آج تم قرآن کریم سیکھتے ہو۔ پھر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کو قرآن کریم ایمان سے پہلے دیا جاتا ہے، وہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک پڑھ لیتا ہے مگر اس کے اوامر و نہی جانتا ہے نہ ان مقامات سے آگاہ ہوتا ہے جہاں ٹوٹف کرنا چاہئے، وہ ایسا شخص ہے جو رذی کھجوروں کی طرح اسے بکھیرتا ہی چلا جاتا ہے۔^④

① التاريخ الكبير للبخاري، باب الجيم، الرقم ۲۲۱۶ جندب بن عبد اللہ، ج ۲، ص ۲۰۲

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب البيان انه انما قبل يؤمهم اقرؤهم، الحديث: ۵۲۹۲، ج ۳، ص ۱۷۱

② سنن سعيد بن منصور، فضائل القرآن، الحديث: ۲۹، ج ۱، ص ۱۲۶ بالاخصار

③ المسند للإمام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ، الحديث: ۱۲۸۶۱، ج ۵، ص ۱۳

④ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب البيان انه انما قبل يؤمهم اقرؤهم، الحديث: ۵۲۹۰، ج ۳، ص ۱۷۱

المستدرک، كتاب الايمان، باب كيف يتعلم القرآن، الحديث: ۱۰۸، ج ۱، ص ۱۹۶

..... ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”ہم مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ ہیں، ہمیں قرآن سے پہلے ایمان دیا گیا۔“^① (اور ایک روایت میں ہے) اور عَثَرْتِ رَبِّہِمْ تَمَّہَارَے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں قرآن ایمان سے پہلے دیا جائے گا، وہ اس کے حُرُوف کو تو قائم رکھیں گے لیکن اس کی حُدود ضائع کر دیں گے۔^②..... (ایک روایت میں ہے) کہا کریں گے کہ ہم نے پڑھ لیا، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنے والا ہے؟ ہم نے سیکھ لیا ہے، کون ہے جو ہم سے بڑا عالم ہے؟ پس ان کا قرآن کریم میں سے یہی حصہ ہے۔^③..... اور ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ اس اُمت کے بدترین لوگ ہیں۔^④

منقول علم سے مراد

جس علم کو بعد والوں نے پہلوں سے نقل کیا اور جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جسے بعد والوں نے پہلوں سے سن کر تحیفوں میں محفوظ کر لیا ہے، اس سے مراد احکام و فتاویٰ اور اسلام و قضا یا کا علم ہے، اس کے حصول کا راستہ سماعت، اس کا واسطہ ذریعہ استدلال اور اس کا خزانہ عقل ہے۔ یہ علم کتابوں میں مَدُون ہے اور اوراق و صفحات میں تحریر ہے، اسے ہر چھوٹا اپنے بڑے سے زبانوں کے واسطے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اسلام باقی ہے اور اس کا وجود مسلمانوں کے وجود کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بندوں پر حُجَّت اور اس کی مخلوق کا عام راستہ ہے، پس جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس علم کو دینے کا ارادہ فرمایا تو اسے اس کے اہل افراد کے ذریعے غالب فرمادیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ رِجَالُ الْاِيْمَانِ: اسے سب دینوں پر غالب کرے

①..... سنن سعید بن منصور، فضائل القرآن، الحديث: ۴۸، ج ۱، ص ۶۰۶ مفہوماً

②..... الفردوس بمأثور الخطاب، باب الباء، الحديث: ۸۲۸۶، ج ۵، ص ۴۳ مفہوماً

③..... المعجم الکبیر، الحديث: ۱۳۰۱۹، ج ۱۲، ص ۱۹۲ مفہوماً

④..... اتحاف السادة المتعلمين، كتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۰

پڑے برا مانیں مشرک۔

النُّشْرُكُونُ ① (پ ۲۸، الصف: ۹)

علمِ محبت ہے

اللہ عزوجل کے محبوب، داناے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”وہ علم جسے اللہ عزوجل نے زبان پر ظاہر فرمایا وہ مخلوق پر اللہ عزوجل کی محبت ہے۔“ ①

سماعت، حصولِ علم کا ذریعہ ہے

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو ارشاد فرمایا: ”تم سنتے ہو، پھر تم سے سنا جائے گا اور جو تم سے سنے گا پھر اس سے سنا جائے گا۔“ ②

پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس علم کی خبر دی جو کتابوں میں مرقوم ہے اور جسے دین کا ظاہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اس سے آگاہ نہ ہونا اور جاہل رہنا شرک کے پیدا ہونے کا باعث بن سکتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے مشرکین کے نہ چاہنے کے باوجود اسلام کی بقا کی ضمانت دی ہے۔

سامع کا متکلم سے افضل ہونا

رسولِ بے مثال، محبوبِ ربِّ ذوالجلال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”اللہ عزوجل اس بندے پر رحم فرمائے جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور پھر اسے اسی طرح آگے دوسروں تک پہنچائے جیسا کہ اس نے سنی تھی، کیونکہ بعض اوقات بات بتانے والا اسے سمجھنے والا نہیں ہوتا اور (اس طرح) بعض اوقات بات بتانے والا اس شخص تک وہ بات پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔“ ③

اس حدیثِ پاک میں بھی سرکارِ دالائہبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ خبر دی ہے کہ

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد، الحدیث: ۲۰، ج ۸، ص ۱۳۳ مفہوماً

② سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحدیث: ۳۶۵۹، ص ۱۴۹۲

③ المعجم الاوسط، الحدیث: ۱۶۰۹، ج ۱، ص ۳۳۸

سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحدیث: ۳۶۶۰، ص ۱۴۹۲، بتقدم و تاخر

جب مسئلہ جاننے والا اس پر عمل نہیں کرتا تو گویا وہ دل سے اسے سمجھتا نہیں اور بعض اوقات وہ ایسے شخص کو وہ مسئلہ بتا دیتا ہے جو اس سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے یاد کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ،

ایک روایت میں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک کوئی بات پہنچائی جائے تو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔“^۱

پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی تعریف فرمائی جو مسئلہ یاد کر کے اس پر عمل کرے۔ لہذا چاہئے کہ اس بات کو یاد کر لیں اور اس میں تفکر کریں اگرچہ آپ نے یہ بات محبوب ربّ داور، شفیع روزِ محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی۔

حصولِ علم کے ذرائع کا قرآن کریم میں تذکرہ

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَتَعْيَبَا أُذُنًا وَاَعْيَتْهُ (پ ۲۹، العاقۃ: ۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو۔

مراد یہ ہے کہ دل کے کان ایسے ہیں جو سن کر یاد کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ

أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (پ ۲۶، ۳۷)

جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجّہ ہو۔

مراد یہ ہے کہ جس نے سامع کو بڑی توجہ سے سنا اور سنتے ہوئے اپنے دل سے حاضر رہا۔

اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ﴿وَتَعْيَبَا أُذُنًا وَاَعْيَتْهُ﴾ (پ ۲۹، العاقۃ: ۱۲) کی تفسیر میں مروی ہے کہ

یہاں ایسے کان مراد ہیں جو اللہ عزوجل کے امر و نہی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں اور پھر انہیں یاد کر کے ان پر عمل بھی کریں۔^۲

یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے مومنین کے اوصافِ حمیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

۱..... صحیح البخاری، کتاب الحج، باب الخطبة ایام منی، الحديث: ۱۷۲۱، ص ۱۳۶

۲..... البحر الزخار بمسند البراء، مسند ابی موسیٰ، الحديث: ۳۲۱۰، ج ۸، ص ۱۷۹

وَالْحَفْظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ^۱ (پ ۱۱، النوبة: ۱۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے۔

معرفت کا بنیادی ذریعہ

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلرَضِیَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ ”علم حاصل کرو، اس کے ذریعے تمہیں معرفت حاصل ہوگی اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا شمار اہل علم میں ہوگا۔“^۱ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ”جب تم کوئی علمی بات سنتو اس پر منہ بند کر لو اور اسے بیہودہ بات سے نہ ملاؤ کیونکہ دل اسے قبول نہیں کرتے۔“^۲

علم کی کُلی

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الشَّیْخُ سے منقول ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ علم کی کُلی کرتا ہے۔^۳

علم کتابوں میں نہیں، سینوں میں ہے

حضرت سیدنا غلیل بن احمد رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو کتابوں کے بستوں اور تھیلوں میں بند ہو بلکہ علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ اور یاد ہو۔^۴

استاذ اور شاگرد پر نعمت کا ملہ کی علامات

استاذ میں تین باتوں کا پایا جانا شاگرد پر نعمت کا ملہ کی علامت ہے:

(۱) صبر (۲) تواضع اور (۳) حُسنِ خلق۔

اسی طرح شاگرد میں بھی تین باتوں کا پایا جانا استاذ پر نعمت کا ملہ کی علامت ہے:

(۱) عقل (۲) ادب اور (۳) حسنِ فہم۔

۱..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، الحدیث: ۲۹۲، ص ۵۶ / اطلبوا بدلہ تعلوا

۲..... حلیۃ الاولیاء، الرقم: ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۸۱۳، ج ۷، ص ۳۵ بتغیر

۳..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد علی بن الحسین، الحدیث: ۹۲۵، ص ۱۸

۴..... الجامع لاحکام الراوی، باب حفظ الحدیث..... الخ، الحدیث: ۶۰، ص ۲، ص ۲۵۱ بتغیر قلیل عن سوت بن المزوع

علم کے اوصاف، سلف صالحین کا طریقہ اور من گھڑت قصوں کی مذمت

عالم ربانی کے پانچ اوصاف

عالم ربانی میں پانچ اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے یہی اوصاف غلامائے آخرت کی علامات اور نشانیاں ہیں:

(۱)..... خَشِيتٌ (۲)..... خُشوعٌ وَخُضُوعٌ (۳)..... تَوَاضُعٌ (۴)..... حَسَنُ خُلُقٍ اور (۵)..... زُهْدٌ

مذکورہ اوصاف کا قرآن کریم میں تذکرہ

قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے یہ تمام اوصاف مختلف مقامات پر ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ،
خَشِيتٌ اور خُشوعٌ وَخُضُوعٌ کے اوصاف سے مُشَبَّہ ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی
ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

(۲)..... خُشِعِينَ لِلّٰهِ ۙ
ترجمہ کنز الایمان: اُن کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔
تَوَاضُعٌ اور حَسَنُ خُلُقٍ کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۱ وَ
قُلْ اِنِّیْ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ ۝۸۲
ترجمہ کنز الایمان: اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں
میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈرسانے والا
(پ ۱۳، العنکبوت: ۸۱، ۸۲) (اس عذاب سے)۔

(۲)..... فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۝۸۳
ترجمہ کنز الایمان: تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے
محبوب تم ان کے لئے نرم دل ہوئے۔ (پ ۲، آل عمران: ۱۵۹)

دنیا میں زُہْد اختیار کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

(۱)..... الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ (پ ۱۰، التوبة: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: وہ جو کتاب دیئے گئے۔

(۲).....وَلِيَكُم ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ (پ ۲۰، القصص: ۸۰) ترجمہ کنزالایمان: خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ پس جس میں یہ اوصاف پائے جائیں اس کا شمار علمائے کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ الشّٰكِر میں ہوگا۔

دینی اور قلبی امور کے جاننے والے

دین میں مشکل مسائل پیدا ہوں تو انہیں ایک عالم دور کرتا ہے اور جب دل میں مشتبہ امور سر اٹھائیں تو ایک عارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے منقول ہے کہ تم خیر و بھلائی پر ثابت قدم رہو گے جب تک کہ تم میں سے کسی کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو اور وہ کوئی ایسا شخص پانہ لے جو اسے اس شک کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس کی تکفلی کر دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! عنقریب تم ایسا کوئی شخص نہ پاؤ گے۔^①

عارف حق ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے

مروی ہے کہ سید عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دریافت فرمایا: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟“ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اُس وقت سب سے زیادہ حق کا جاننے والا ہوگا جب امورِ مشتبہ ہوں گے اور دین میں اشکال پیدا ہو جائیں گے اگرچہ وہ حق جاننے والا سرین کے بل ہی چلتا ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”جو اُس وقت سب سے زیادہ حق کا جاننے والا ہوگا جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ عمل میں کوتاہی کا شکار ہو۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبوب اشیاء

حضرت سیدنا عمران بن حصین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ حُضُورِ حَیَّتِ عَالَم،

①.....صحيح البخاری، کتاب الجہاد، باب عزم الامام علی الناس فیما یطیعون، الحدیث: ۲۹۶۴، ص ۲۳۸ بتغیر

②.....مسند ابی داود الطیالسی، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰ عملہ بذلہ العلم المعجم الاوسط، العدد: ۴۷۹، ج ۳، ص ۲۲۶ مضموناً

شعب الایمان للبیہقی، باب فی مبادیة الکفار..... الخ، فصل سن هذا الباب..... الخ، الحدیث: ۹۵۰۹، ج ۷، ص ۲۸

نُورِ مُجَسَّمِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ غَاطِلُ شُبْہَات کے وقوع پر تنقیدی نظر کو اور نفسانی خواہشات کے جُہُوم کے وقت عقلِ کامل کو پسند فرماتا ہے۔ نیز سخاوت کو پسند فرماتا ہے اگرچہ کھجوریں ہی دی جائیں اور شجاعت کو پسند کرتا ہے اگرچہ سانپ ہی مارا جائے۔“^①

سیدنا ابن مسعود کے اندیشے کا پورا ہونا

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جو خدشہ لاحق تھا، آج ہمارے زمانے میں پورا ہو رہا ہے کیونکہ اگر تو حید کے معانی و مفاہیم میں اشکال پیدا ہو جائے یا کسی مومن بندے کے دل میں ایک مُوَحِّد کی صفات کے متعلق شبہ پیدا ہو جائے اور وہ چاہے کہ اس معاملے کی حقیقت اس پر اس طرح مُکَشِّف ہو جائے کہ دل اس کا مشاہدہ کر لے اور وہ معاملہ سینے میں خوب کھل کر اس طرح واضح ہو جائے کہ دل میں اطمینان پیدا ہو جائے تو ایسے کسی فرد کو تلاش کرنا اس دور میں کافی مشکل ہوگا۔

مشتبہ امور کی حقیقت کشائی کرنے والے پانچ افراد

اس دور میں مُشتَبَہ امور کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے افراد پانچ قسم کے ہیں:

﴿1﴾..... بدعتی

ایسا شخص بدعتی ہوگا جو خود گمراہ ہوگا اور اپنی فاسد رائے سے ایسی بات بتائے گا جو مزید حیرانی کا باعث ہوگی۔

﴿2﴾..... ناقص العلم والعقل

وہ باتیں کرنے والا ایسا شخص ہوگا جو تجھے اہل یقین کے مشاہدہ کا فتویٰ دے گا حالانکہ اس کا علم انتہائی ناقص ہوگا اور اس معاملے کو دین کے ظاہر پر اپنی عقل سے قیاس کرے گا، پس جو بذاتِ خود ایک شبہ ہو وہ دوسرے شبہ کو کیسے دور کر سکتا ہے؟

① الزہد الکبیر للبیہقی، باب الورع والتقوی، الحدیث: ۹۵۴، ص ۳۲۶ بغیر الناقد بدلہ النافذ

(3)..... بناوٹی صوفی

وہ ایک ایسا صوفی ہوگا جس کے اقوال و احوال مختلف ہوں گے، جو پُر اگندہ ذہن اور گمراہ ہوگا اور وہ کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے باتیں کرے گا اور قطعاً کوئی پروا نہ کرے گا، اپنے اقوال سے ائمہ کرام رَحْمَتُہُمُ اللہُ عَلَیْہِمُ کی مخالفت کرے گا اور بدگوئی سے بھی باز نہ آئے گا، اپنے ظن، وسوسوں اور اندازوں سے حق پر باطل کا پردہ ڈالتے ہوئے جواب دے گا کہ کون و مکان کا فرق مٹ جائے گا، علم اور احکام کا امتیاز نہ رہے گا، اسما و رسوم کے نشانات تک ختم ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ میدانِ حیرت میں سرگرداں اور حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں، حجت جانتے تک نہیں مگر مخر تو حید میں غوطہ زن دکھائی دیتے ہیں، نہ تو انہیں متقین کا امام بنایا گیا اور نہ ہی یہ ان کے لئے حُجَّت ہیں۔ بلکہ ایسے کسی فرد کا قول قابلِ عمل نہیں کیونکہ اس کے پاس اپنے قول کی کوئی دلیل ہے نہ وہ مشنوں طریقے پر ہے۔

(4)..... خود ساختہ مفتی

ایسا بندہ جو اپنے زعمِ باطل میں عالم اور مفتی ہو اور اپنے ساتھیوں میں فقیہ کے طور پر جانا جاتا ہو، وہ یہ بتائے کہ یہ معاملہ احکامِ آخرت سے ہے اور یہ علمِ غیب سے، اس میں ہم کلام نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کے مُکَلَّف نہیں۔ یہ ایسا بندہ ہے جو اکثر ان مسائل میں مناظرہ کرتا رہتا ہے جس کے ہم مُکَلَّف نہیں اور ان مسائل میں مُجَادَلہ و مباحثہ کرتا ہے جن میں اسلاف نے کوئی کلام نہیں کیا (یعنی خاموش رہے)، وہ ایسی باتوں کے سیکھنے سکھانے میں مصروف رہتا ہے جن کا علم حاصل کرنا مُکَلَّف سے بھرپور ہے۔

اس بندہ مسکین کو معلوم نہیں کہ اسے علمِ یقین و ایمان، حقیقتِ توحید اور امور میں مخلص ہونے کی پہچان کا علم حاصل کرنے کا مُکَلَّف بنایا گیا ہے اور ان باتوں کا علم حاصل کرنا بھی اس پر لازم ہے جو اخلاص میں موثر ہیں۔ مگر یہ بندہ مسکین یہ تمام علوم حاصل کرنے کے بجائے غیر ضروری علوم کے حصول میں لگن ہے کیونکہ یہ خود کو جان بوجھ کر بعض پسندیدہ علوم کا مُکَلَّف بنا لیتا ہے۔ علمِ ایمان، صحتِ توحید، پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے لئے خالص بندگی کا ہونا، دنیاوی خواہشات سے اعمال کا پاک ہونا اور ان جیسے دیگر امور جن کا تعلق اعمالِ قلوب سے ہے، کا حصول بھی بندے پر لازم ہے اور ان کا شمار دینی سوجھ بوجھ اور اوصافِ مومنین میں ہوتا ہے کیونکہ یہ اِثْر و تَحْذِیر کا تقاضا کرتا ہے۔ جس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا

یہ فرمان عالی شان ہے:

لِيَتَّقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ

ترجمہ کنزالایمان: دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو

(پ ۱۱، التوبہ: ۱۲۲) ڈر سنا لیں۔

اس پر رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمان بھی دلیل ہے کہ ”علم یقین حاصل کرو، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ مُتَعَلِّم ہوں۔“^① اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مروی یہ قول بھی اس کی دلیل ہے کہ ”ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن کریم، اس طرح ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا۔“^②

پس ہدایت کی یہ زیادتی یقین کے باعث ہوئی اور جو مومنین کے ایمان میں بھی زیادتی کا سبب ہے۔ جیسا کہ فرامین باری تعالیٰ ہیں:

(۱).....فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا^③ (۴۳، آل عمران: ۱۷۳) ترجمہ کنزالایمان: تو ان کا ایمان اور زائد ہوا۔

(۲).....وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى^④ ترجمہ کنزالایمان: اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں (پ ۱۶، مريم: ۷۶) اور ہدایت بڑھائے گا۔

نیز وہ (خود ساختہ مفتی) اتنا بھی شعور نہیں رکھتا کہ معرفت و یقین کے ساتھ معاملہ میں ادب و حسن پیدا ہوتا ہے جو اہل یقین کی صفت ہے اور یہی وہ حال ہے ﴿..... جو بندے کو اس مقام پر حاصل ہوتا ہے جو اس کے اور اس کے پروردگار غُذَّال کے درمیان ہے ﴿..... یہی اس کے پروردگار غُذَّال کی جانب سے اس کا حصہ ہے اور ﴿..... یہی آخرت میں اس پر انعامات کی زیادتی کا بھی سبب ہوگا۔

اس حال کا حصول توحید کی اُس گواہی سے بھی ہوتا ہے جس کا تعلق خالص ایمان سے ہو اور وہ نفاق کے مختلف شعبوں اور مخفی شرک کی صورتوں سے پاک ہو جبکہ یہ حال فرائض کے ساتھ مُثْبِت ہو اور ان فرائض میں بھی اُمور میں اخلاص کا ہونا فرض ہے۔ اگر اس نے ان امور کے علاوہ دیگر ایسے اُمور کا علم سیکھا جن کی طرف اس کا دل مائل ہو اور انہیں پسند کرے یعنی فضولِ علوم اور عجیب و غریب معانی و مفاتیح کا علم حاصل کرے جو انسانی ضروریات سے متعلق

① موسوعة لاین ابی الدنیا، کتاب الیقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

② سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الایمان، الحدیث: ۶۱، ص ۲۲۸۰

ہوں تو ان امور کا حاصل کرنا اس کے لئے ایک حجاب بن جائے گا اور اسے (معرفتِ خداوندی سے) غافل کر دے گا۔ پس اس طرح اس غافل بندے نے اپنی معرفت کے قلیل ہونے کی بنا پر حقیقی علمِ نافع کے بجائے اُن امور کے علم کو ترجیح دی جن کے حصول میں اسے زیب و زینت محسوس ہوئی اور اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور اس طرح اس نے اپنی حاجت و حالت پر لوگوں کی حاجتوں اور ان کے احوال کو ترجیح دی، لوگوں کو دنیا میں پیش آنے والے مصائب کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کی شرعی راہنمائی بھی کی مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں آخرت میں جو اس کا اپنا حصہ ہے اس کی خاطر کوئی عمل نہ کیا حالانکہ وہی اخروی حصہ ہی اس کے لئے سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس لئے کہ اسے اسی کی جانب لوٹنا ہے اور وہی اس کا ابدی ٹھکانا ہے۔ مگر (افسوس!) اس نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی قربت پر بندوں کے قرب کو ترجیح دی اور ان کے امور میں مشغول ہو کر پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے ہاں پائے جانے والے اجر و ثواب کے اپنے حصے کو چھوڑ دیا اور جب تقویٰ کی بنا پر اپنی آخرت کی خاطر پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی میں مشغول ہوا تو اپنے دل کو خواہشات سے خالی کرنے کے بجائے لوگوں کے دلوں کو خواہشات سے خالی کرنے کو مقدم جانا اور اپنے دل کی اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی زبانوں کی اصلاح کرنے میں مشغول ہو گیا، اپنے باطنی حال کو بھول گیا اور لوگوں کے ظاہری حال کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔

دنیا کو ترجیح دینے والے اسباب

مذکورہ امور میں مبتلا ہونے کے اسباب یہ ہیں:

..... حکومت و ریاست کو محبوب جاننا۔

..... لوگوں کے ہاں جاہ و مرتبہ کی خواہش رکھنا۔

..... سیاسی داؤ پیچ اور حربوں کے ذریعے مقام و مرتبہ کی خواہش رکھنا۔

..... دنیا کو مرغوب جاننا۔

..... اخروی اجر میں ضعفِ نیت اور ہمت و ارادے کی کمی کی وجہ سے دنیا کا مغرور ہونا۔

اس (خود فراموش و خود ساختہ مفتی) نے لوگوں کے ایام کی بہتری کے لئے اپنے ایام برباد کر دیئے اور اپنی عمر کو لوگوں کی

نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ضائع کر دیا محض اس لئے کہ علم سے ناواقف لوگ اسے عالم کہیں اور باطل پرستوں کے ہاں اس کا شمار فضلا میں ہو۔ پس قیامت کے دن اس کی حالت مفلسوں جیسی ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ مقررین اپنے اجر و ثواب کا لبادہ اوڑھے ہوں گے کیونکہ عالمین ثرب کی وجہ سے کامیاب و کامران ٹھہریں گے اور علمائے کرام رَجَتْهُمْ اللہُ الشَّلَاہُ و رِضَاو خوشنودی کی بہاروں میں ہوں گے، مگر (ہائے افسوس!) اسے کہاں سے یہ مقام حاصل ہو؟ اور کیونکر اسے دوسروں کا حصہ عطا ہو؟ جبکہ اللہ عزوجل نے ہر عمل کے لئے ایک عامل اور ہر علم کے لئے ایک عالم مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا ہوا پونچے گا۔

(ب، ۸، الاعراف: ۳۷)

مراد یہ ہے کہ بندہ جس کام کے لئے پیدا کیا جاتا ہے اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، مذکورہ آیت مبارکہ کافی واضح ہے۔

توحید سے متعلق مختلف آراء

اُمتِ مرحومہ کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ علمِ توحید فرض ہے، خصوصاً اس وقت جب شبہات واقع ہوں اور دین میں اشکالات پیدا ہو جائیں۔ البتہ! دو صورتوں میں ان کی آراء مختلف ہیں:

(۱)..... توحید کیا چیز ہے؟

(۲)..... اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ اور اس تک رسائی کس طرح ہو؟

اس کے متعلق مختلف افراد کی درج ذیل چند آراء ملاحظہ فرمائیے:

..... بعض کا قول ہے کہ علمِ توحید بحث و طلب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

..... بعض کہتے ہیں کہ استبدال اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔^①

..... بعض کے نزدیک سماعت و روایت اس کے حصول کے ذرائع ہیں۔

..... بعض سے منقول ہے کہ اس کے حصول کے ذرائع توقیف و تسلیم ہیں۔

① الفصول فی الاصول للرازی الجصاص، باب القول فی وجوب النظر و ذم التقليد، ج ۳، ص ۳۷۹

..... کچھ کا کہنا ہے کہ علم توحید کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اسے پانے سے عاجز آ جاتا ہے اور اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

(5)..... ناقل مفتی

اس شخص کا شمار علما میں ہوتا ہے جس کے پاس احادیث اور آثار کا علم ہوتا ہے اور وہ صرف انہی روایات کو نقل کرتا ہے۔ جب آپ اس سے کوئی مسئلہ دریافت کریں تو وہ محض اتنا ہی کہتا ہے کہ ”سر تسلیم خم کر دیے“ کا عقیدہ اپنا لو اور جیسا حدیث پاک میں حکم آیا ہے ویسا ہی دل میں اعتقاد رکھو اور مزید چھان بین مت کرو۔“

یہ ایسا مفتی ہے جو سلامتی کے زیادہ قریب ہے، اس کا طریقہ سب سے بہتر ہے اور اس کے اخلاق عام سلف صالحین رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ کے زیادہ مشابہ ہیں، اس کے پاس شہادت یقین ہے نہ اس شے کی حقیقی معرفت جس کو اس نے دیکھا اور نہ ہی وہ اپنی نقل کردہ روایت کے معانی و مفہام کے اوصاف بیان کرنے والے کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس کا علم صرف روایت پر مبنی ہے اور وہ اس خبر و اثر کو کسی دوسرے سے نقل کر رہا ہے، یعنی یہ ایک ایسی خبر ہے جسے وہ دوسروں کو بتا رہا ہے لیکن خود اس کے نقل کرنے میں سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، پس وہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ایک واضح دلیل پر قائم ہے، لیکن اس خبر کا شاہد کوئی نہیں۔

علم سمجھنے اور یاد کرنے میں فرق ہے

حضرت سیدنا امام زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرمایا کرتے کہ ”حَدَّثَنِي فَلَانٌ وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ“ یعنی فلاں نے مجھے بیان کیا اور وہ بہترین علم یاد رکھنے والوں میں سے تھے۔ مگر یہ نہ فرماتے کہ ”وَكَانَ عَالِمًا“ یعنی وہ عالم تھے۔

ستر شیوخ سے ملاقات کی مگر علم حاصل نہ کیا

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین عظام رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ میں سے 70 شیوخ کی زیارت کی، ان میں سے کچھ عبادت گزار تھے تو کچھ مُسْتَجَابُ الدَّعَوَات، بعض ایسے تھے جن کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی لیکن اس کے باوجود میں نے ان سے کبھی بھی کسی قسم کا علم حاصل نہ کیا۔ پوچھا گیا: ”اس کی کیا

وجہ ہے؟“ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ وہ اس مقام و مرتبہ کے اہل نہ تھے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”کیونکہ وہ جو روایت بیان کرتے اس کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوتے تھے اور جو بات ان سے پوچھی جاتی اس میں اپنی سوچ بوجھ سے کچھ نہ بتا سکتے تھے۔“

حضرت سیدنا ابن شہاب زہری کی فضیلت

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی ہمارے پاس تشریف لائے حالانکہ وہ نو عمر تھے، اس کے باوجود ان کے پاس لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوتی کہ ہم ان تک نہ پہنچ پاتے کیونکہ وہ جو بات کہتے اس کی حقیقت بھی جانتے تھے۔

حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الخالق کے اس قول کا مفہوم حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی اس حدیث پاک پر دلالت کرتا ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے مسائل جاننے والے انہیں سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بسا اوقات ایسے لوگ اس شخص تک ایک بات پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بڑھ کر اس مسئلہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔“^①

آدابِ فتویٰ

بعض سلف صالحین رحمہم اللہ الشہین سے منقول ہے کہ وہ اس شخص کے علم کو علم ہی شمار نہ کرتے جو اختلافِ علماء سے آگاہ نہ ہوتا اور بعض فرماتے کہ جو اختلافِ علماء سے آگاہ نہ ہو اس کے لئے فتویٰ دینا ہی جائز نہیں اور نہ ہی اسے عالم کہا جاسکتا ہے اور حضرت سیدنا قتادہ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما فرماتے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو جانتا ہے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاکل سے پوچھا گیا: جب کوئی شخص ایک لاکھ احادیثِ مبارکہ لکھ لے تو کیا اس کے لئے فتویٰ دینا جائز ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ پوچھا گیا: اگر 2 لاکھ احادیث لکھ لے تو؟ ارشاد فرمایا: نہیں۔ پھر پوچھا گیا: کیا 3 لاکھ احادیث لکھ لے تو؟ فرمایا: ”اب امید کی جاسکتی ہے۔“

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من بلغ العلماء الحدیث: ۲۳۰، ص ۲۲۹

باطنی بیماری کا علاج طیب حاذق ہی کر سکتا ہے

تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ”کسی باطنی بیماری کا علاج طیب حاذق ہی کر سکتا ہے۔“

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موانع قائم کی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن سے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب روانہ فرمایا جس میں تحریر تھا: ”اے میرے بھائی! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم (دلوں کے) طیب بنے بیٹھے ہو اور (گناہوں کے) مرض میں مبتلا افراد کا علاج کر رہے ہو، اگر واقعی تم طیب ہو تو بیان کیا کرو کہ یقیناً تمہارا کلام بھی شفا ہوگا اور اگر جان بوجھ کر طیب بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اللہ غلغل سے ڈرو اور مسلمانوں کو قتل نہ کرو۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز آگئے اور جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو اس میں توقف فرماتے، ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کچھ پوچھا تو آپ نے جواب دے دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ پھر اسے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دوبارہ وہی سوال پوچھو۔ اس نے پوچھا تو فرمایا: ”اللہ غلغل کی قسم! میں جان بوجھ کر طیب بنا بیٹھا ہوں۔“ اور پھر اپنے پہلے دیئے ہوئے جواب سے رجوع کر لیا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کئی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو جان بوجھ کر طیب بنا حالانکہ اس کے پاس علمِ طب نہ ہو اور کسی کو قتل کر دیا تو وہ ضامن ہوگا۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے: ”جابر بن زید سے مسائل پوچھا کرو کہ اگر تمام بصرہ کے لوگ ان کے پاس فتویٰ لینے کے لئے آجائیں تب بھی وہ انہیں کافی ہوں گے۔“ حضرت سیدنا جابر بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ تھے۔

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سعید بن

① سنن ابی داود، کتاب الدیات، باب فیمن تطیب ولا یعلم منه طب فاعتد، الحدیث: ۴۵۸۱، ص ۱۵۱۰

مُتَّيَّب سے پوچھو۔ ① حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا حسن (بصری) سے مسائل پوچھا کرو کہ انہوں نے مسائل یاد رکھے ہیں اور ہم بھول چکے ہیں۔ ②

صحابی محدث اور تابعی عالم و فقیہ

بعض بصری علما فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ایک صحابی تشریف لائے، تو ہم حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: کیا ہم اس صحابی کے پاس جا کر شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ نہ پوچھیں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے؟ تو بولے: آؤ چلیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ سے تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ پوچھنے لگے اور وہ بتانے لگے یہاں تک کہ انہوں نے 20 احادیث بیان کیں۔ مگر حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے گھنٹوں کے بل بیٹھ کر عرض کی: ”اے شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابی! جو روایات آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے حضورِ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بیان کی ہیں، ذرا ہمیں ان کی تفسیر سے بھی آگاہ فرما دیجئے تاکہ ہم انہیں سمجھ سکیں۔“ لیکن وہ صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ خاموش ہو گئے اور فرمایا: ”میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جو میں نے سنا تھا۔“ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی ان تمام روایات کی بالترتیب تفسیر بیان کرنے لگے جو انہوں نے بیان کی تھیں اور کہنے لگے کہ جو پہلی حدیثِ پاک آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے بیان کی اور ہمیں اس طرح بیان کیا اس کی وضاحت ایسے ایسے ہے۔ دوسری حدیث کی وضاحت یہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تمام بیان کردہ احادیثِ مبارکہ کی وضاحت کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے بہترین حافظے اور ان کے احادیثِ مبارکہ بیان کرنے کے انداز پر زیادہ حیران ہوئے تھے یا ان کے علم اور ان کی بیان کردہ وضاحت پر۔ بہر حال سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے

① الفقیہ والمنفقہ للخطیب البغدادی، باب القول فیما یعرف بہ..... الخ، الحدیث: ۲۵۰، ج ۱، ص ۲۳۰

② طبقات الفقہاء لامی اسحاق الشیرازی، ذکر الفقہاء التابعین البصری، ص ۸۷

اپنی پتھلی میں کنکر اٹھائے اور ہمیں مارتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تم مجھ سے علم کے متعلق سوال پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان ایسا عالم موجود ہے۔“

صحابہ کرام کا سوالات کے جواب دینے کا انداز

صحابہ کرام عَلَیْہِ السَّلَام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امورِ فتاویٰ اور علمِ لسان کے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب خود نہ دیتے، بلکہ اس شخص کی جانب بھیج دیتے جو ان سے مقام و مرتبہ میں بہتر ہوتا۔ یعنی جو علمِ توحید و معرفت اور علمِ ایمان میں ان سے فوقیت رکھتا اس کی جانب بھیجتے اور جن امور میں شبہات واقع ہوتے ان میں ایسے افراد کی جانب رجوع نہ کرتے اور نہ ہی ان کی جانب علمِ معرفت و یقین کا کوئی مسئلہ بھیجتے۔

علم ایک نور ہے

مُتَقَوْل ہے کہ علم ایک نور ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے دلوں میں ڈالتا ہے۔^①

علم کی کرشمہ سازیاں

علم..... بعض اوقات دیکھنے والوں کے لئے بعض کو بعض پر فضیلت دینے کا باعث بنتا ہے..... بعض اوقات نوجوانوں کے لئے بوڑھوں کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے..... بسا اوقات بعد میں آنے والوں کو پہلوں سے ممتاز کر دیتا ہے اور..... کبھی کبھار عجز و انکسار کے پیکر گنہگار افراد کے لئے عزت افزائی کا باعث بنتا ہے تاکہ ان کی عظمت جانی جائے اور لوگ ان کی شان جان کر ان کی تعظیم کیا کریں۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً (ب ۲۰، القصص: ۵) احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں۔

علم اور حکمت

جب سینے میں نور ڈالا جاتا ہے تو علم کے ذریعے قلب اور یقین کے ذریعے نظر سے حجاب دور ہو جاتا ہے اور زبان

① الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، مقدمة المصنف، الباب السابع عشر، ج ۱، ص ۱۰۰، مفہوماً

حقیقت بیان کرنے لگتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو اللہ عزوجل نے اپنے اولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے قلوب میں ودیعت کی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

وَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ①

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔

(پ ۲۳، ص ۲۰۰)

مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مثنویٰ ہے کہ دُرست بات کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ عزوجل نے کسی کو حقیقت کی توفیق مرحمت فرمادی ہو۔ ایک مقام پر اللہ عزوجل نے حکمت کے متعلق ارشاد فرمایا:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ② (پ ۳، البقرة: ۲۶۹)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اُسے بہت بھلائی ملی۔

ایک قول کے مطابق یہاں حکمت سے مراد فہم و فطانت ہے۔

شرح صدر سے مراد

جب حضور نبی پاک، صاحبِ لُولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہدایت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرًا ۚ لِلّٰہِ سُلٰمٌ ③﴾ ① تلاوت فرمائی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! شَرَحِ صَدْر کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”جب دل میں نور ڈالا جاتا ہے تو سینہ کُشادہ و فراخ ہو جاتا ہے۔“ عرض کی گئی: ”کیا اس کی کوئی علامت و نشانی بھی ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہاں! دارِ غرور یعنی دنیا سے پہلو تہی کرنا اور دارِ خلود یعنی آخرت کی جانب رجوع کرنا اور موت کے نژدہ سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔“ ④

پس سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ دنیا میں زہد پانانا، پروردگار عزوجل کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا اور حسن توفیق کا پایا جانا شَرَحِ صَدْر کا سبب ہے اور علم میں حق بات تک رسائی پانا اللہ عزوجل کی بخشش و

① ترجمہ کنزالایمان: اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد، الحدیث: ۱۳/۱۴، ج ۸، ص ۱۲۶ بتغیر

عطا ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے اور وہ جس کے لئے چاہتا ہے اپنے کرم کو خاص کر دیتا ہے۔

عالم کی موجودگی میں غیر عالم سے سوال پوچھنا

کوفہ کے امیر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا کہ اس بندے کا ٹھکانا کہاں ہوگا جو راہِ خدا میں لڑتے ہوئے مارا گیا کہ اس کا منہ دشمن کی جانب تھا نہ کہ پشت؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس سائل سے ارشاد فرمایا: ”امیر سے دوبارہ یہی سوال پوچھو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہ پائے ہوں۔“ سائل نے دوبارہ عرض کی: ”اے امیر! آپ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جو راہِ خدا میں لڑتا ہو اس حال میں مارا جائے اور دشمن کو پشت نہ دکھائے تو اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟“ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پھر اس سائل سے فرمایا کہ امیر کے پاس واپس جا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارا سوال نہ سمجھا ہو۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اس بار بھی یہی جواب دیکر کہ ”وہ شخص جنتی ہے“ فرمایا کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا: ”میں ایسا نہ کہوں گا۔“ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: ”میں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ اگر وہ شخص راہِ خدا میں مارا گیا اور اس نے حق پالیا تو جنتی ہے۔“ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”آپ نے سچ فرمایا، اے لوگو! آئندہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا، جب تک کہ یہ عالم تم میں موجود ہیں۔“^①

مقام اہل یقین و مقربین

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِیَّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِی فرماتے ہیں کہ) صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق مروی روایات کو تسلیم کرنے اور ان کی تفسیر نہ کرنے کے حوالے سے ہمارا قول وہی ہے جو اصحابِ حدیث کا ہے۔ البتہ! ہم کہتے ہیں کہ اسما اور صفات کے معانی کی معرفت اور ان کے مشاہدے سے ان کے متعلق پائے جانے والے

① البدع لابن وضاح، باب احداث البدع، الحديث: ۸۱، ص ۸۷ عبد اللہ بن مسعود بدله حذیفہ بن الیمان

ظن اور غم سے کی نفی ضرور کی جاسکتی ہے اور تشبیہ و تمثیل کا ترک کرنا اور مشاہدے کے باعث معرفت یقین پر اطمینان کا حاصل ہونا اہل یقین کا مقام ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ عزوجل اپنی جن صفات کے ذریعے تجلّی فرماتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی دیگر صفات ہیں ان کی کوئی حد ہے نہ تعداد۔ بلکہ وہ ایک صفت کے ذریعے دوسری صفت ظاہر فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کی تجلّی کسی صفت پر موقوف ہے نہ اس پر کسی ایسی صورت کا حکم لگایا جاسکتا ہے جس میں کسی غیر کا اظہار ہوتا ہے بلکہ اس کی تجلّی کا ظہور جیسے وہ چاہتا ہے اور جس وصف کے ذریعے چاہتا ہے ہوتا ہے، نہ تو اس کی کیفیت بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ وہ جنس اور جوہر ہونے سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ اپنا نامقرّین کا مقام ہے۔

یہی صدیقین اور خواص اہل یقین بھی ہیں، پس جو شخص ان مقررین و اہل یقین کی زیارت سے اپنا رخ موڑے اور ان کے مشاہدے کی طرف توجہ نہ دے تو وہ تسلیم و تصدیق کی راہ سے ہٹ جائے گا اور وہیں کھڑا رہے گا جو مقام عقل و استراحت ہے کیونکہ ان مقررین کے مقام کے بعد نہ تو کوئی قابل تعریف مقام ہے اور نہ ہی کوئی قابل ذکر وصف۔ لہذا جو اپنی عقل سے کوئی ایسا مقام تلاش کرے اور اپنی رائے سے اس کی وضاحت و تفسیر بیان کرے تو یقیناً تشبیہ و تمثیل کا سہارا لے گا یا نفی و ابطال کی جانب نکل جائے گا۔

علم معرفت کی باقی تمام علوم پر فضیلت ان کثیر روایات میں منقول ہے جو سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مجالس ذکر اور ذکر کرنے والوں کی فضیلت میں مروی ہیں۔ ان تمام روایات میں ان کی اس علم سے مراد علم ایمان و معرفت، علوم معاملات اور بصیرت قلبی میں تَفَقُّہ اور اسرارِ غیب میں بصارت یقین کے ذریعے غور و فکر کرنے والے علوم ہیں۔

قصہ گوئی ایک بدعت ہے

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ اَنْبِیَیْن نے کبھی بھی علم تو حید سے قصہ گوئی اور قصہ گو افراد مراد نہیں لئے۔ کیونکہ وہ قصہ گوئی کو بدعت خیال کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں قصہ گوئی تھی نہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں اور نہ ہی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر

فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ بلکہ جب فتنوں کا ظہور ہوا تو قصہ گو افراد بھی جنم لینے لگے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جب بصرہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد سے قصہ گو افراد کو باہر نکالنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے جاتے کہ ہماری مسجد میں کوئی بھی قصے نہیں سنائے گا یہاں تک کہ جب سب سے آخر میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے جو اس وقت علم معرفت کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے تو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں اور پھر واپس چل دیے لیکن انہیں وہاں سے باہر نہ نکالا۔^①

منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں اپنی مخصوص جگہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں ایک قصہ گو بیٹھا قصے سنارہا ہے، آپ نے ایک سپاہی کو اس کی طرف مٹوچہ کیا کہ وہ اسے مسجد سے باہر نکال دے۔ چنانچہ اس نے اسے باہر نکال دیا۔ لہذا اگر قصہ گوئی کا تعلق ذکر کی مجالس سے ہوتا اور قصہ گو علما شمار ہوتے تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی بھی اسے مسجد سے باہر نہ نکالتے۔ حالانکہ آپ مقام دُرّ و ہر پر فائز تھے۔^②

بلند آواز سے دعا مانگنا بدعت ہے

حضرت سیدنا ابی تیاخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے عرض کی: ہمارا امام قصے سناتا ہے اور جب بہت سے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب مل کر بلند آواز سے دعائیں کرتے ہیں^③ اور اپنے ہاتھ خوب پھیلا دیتے ہیں۔^④ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”دعا کے

①..... المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم يوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

②..... المرجع السابق

③..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فضائل دعا“ صفحہ 76 پر ہے کہ ”دعائرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہے جس طرح چلنے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ۔ قَالَ التَّوَضُّعُ: بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو بنو ز (ابھی) زبان تک اصلاً نہ آیا یعنی دلوں کا ارادہ، نیت، خطرہ کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معجزات کو محیط (گھیرے ہوئے) ہے یونہی اس کے سب سے و بصیر جمیع موجودات کو عام و شامل ہیں اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام اعیان و أعراض کا نجات ہر شے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی نہ اس کا دیکھنا رنگ و وضو (رنگ و روشنی) سے خاص نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص (کسی آواز کا محتاج)۔

④..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب، ”فضائل دعا“ صفحہ 75 پر ہے کہ ”آداب ۲۲: بیکمال آداب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر سینے یا شانوں یا چہرے کے مقابل لائے یا پورے اٹھائے یہاں تک کہ.....

وقت آواز کا بلند کرنا بدعت ہے اور اس طرح دعا کی خاطر ہاتھوں کو خوب پھیلا کر بھی ایک بدعت ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابوالشہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا حسن بقری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے روایت کرتے ہیں کہ قصہ گوئی ایک بدعت ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ النہین سے عرض کی گئی: ”کاش! آپ بھی اپنے دوستوں کو قصے سناتے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”منقول ہے کہ صرف تین افراد میں سے ہی کوئی ایک لوگوں کے سامنے کلام کر سکتا ہے: (۱)..... امیر (۲)..... مامور (۳)..... یا ائمتہ۔ لہذا (میرے کام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ) میں امیر ہوں نہ مامور اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تیسرا فرد (یعنی احمق) بنوں۔“^②

فارغ بیٹھنا قصہ گوئی سے بہتر ہے

حضرت سیدنا معاویہ بن قرظہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بقری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے عرض کی: کیا میں ایک مریض کی عیادت کروں یہ آپ کو پسند ہے یا کسی قصہ گو کی محفل میں بیٹھنا آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”مریض کی عیادت کرو۔“ میں نے پھر عرض کی: ”میں کسی جنازے میں شریک ہوں یہ بات آپ کو زیادہ پسند ہے یا قصہ گو کی مجلس میں شریک ہونا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنازے میں شریک ہونا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کی: اگر کوئی بندہ مجھ سے کسی ضرورت کے وقت مدد مانگے تو کیا میں اس کی معاونت کروں یا کسی قصہ گو کی محفل میں بیٹھا رہوں؟ فرمانے لگے کہ اس بندے کی حاجت پوری

..... بغل کی سپیدی ظاہر ہو، یہ اجتہاد ہے (یعنی گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا ہے)۔ آدب ۲۵: ہتھیلیاں پھیلی رکھے۔ قَالَ الرَّضَا: یعنی اُن میں خرم نہ ہو کہ آسمان قبلہ دعا ہے، ساری کف دست سواجہ آسمان رہے۔ (یعنی انگلیوں سمیت پوری ہتھیلی آسمان کی طرف رہے) آدب ۲۶: ہاتھ کھلے رکھے، کپڑے وغیرہ سے پوشیدہ نہ ہوں۔ قَالَ الرَّضَا: ہاتھ اٹھانا اور کریم کے حضور پھیلا نا، اظہار عجز و فقر کیلئے مشروع ہوا (عاجزی اور فقیری ظاہر کرنے کیلئے جائز ہوا)، تو ان کا چھپانا اس کے مخیل (خلل کا باعث) ہوگا۔ جس طرح عمامے کے بیچ پر سجدہ مکروہ ہوا کہ اصل مقصود وجود یعنی اظہار تذلُّل (عجز و انکساری) میں خلل انداز ہے۔ نماز میں منہ چھپانا مکروہ ہوا کہ صورت توجہ کے خلاف ہے اگرچہ رب سے کچھ نہاں (پوشیدہ) نہیں۔ هَذَا مَظَاهِرٌ لِي، وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

① القصاص والمذکرین، الحدیث: ۱۶۲، ص ۳۰۱

② المدخل لابن الحاج، فصل فی الاستغفار بالعلم يوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

کرنے میں لگے رہو یہاں تک کہ انہوں نے فارغ بیٹھنے کو بھی قصہ گو کی مجلس میں بیٹھنے سے بہتر قرار دیا۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی فرماتے ہیں کہ) اگر سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ انہیں کے نزدیک مجالس ذکر سے مراد قصہ گو افراد کی مجالس ہوتیں اور اسی طرح اگر قفے سنا و بیان کرنا ہی ذکر شمار ہوتا تو حضرت سیدنا حسن بکری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقَوٰی کبھی بھی اس شخص کو اس کام سے منع نہ فرماتے اور نہ ہی اس کام پر دیگر کئی اعمال کو ترجیح دیتے۔ اس لئے کہ وہ خود دعوتِ توحید کے علم بردار تھے اور علم معرفت و یقین کی باتیں کرتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں کے تذکرے کرتے تھے۔

مجالس ذکر کی فضیلت

ذکر کی مجلس میں جانا ایمان کی زیادتی کا سبب ہے اور تحقیق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذاکرین کے مقام کو عام مومنین کے مقام سے فوقیت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقُنُوتِيْنَ وَالْقُنُوتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ
اللَّهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝۲۵ (ب ۲۲، الاحزاب: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والے اور نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

پس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ذاکرین و ذاکرات کے بلند درجات کا ذکر فرمایا ہے۔

① التفسیر من سنن سعد بن منصور، تفسیر سورة الاعراف، تحت الاية ۲۰۴، الحديث: ۹۲۶، ج ۳، ص ۲۴۲

مجلس ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر و رِوَسَلِّ اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجلس ذکر میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت پڑھنے اور علم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار مریضوں کی عیادت اور ایک ہزار جنازوں میں شریک ہونے سے بہتر ہے۔“ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟“ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”کیا قرآن کریم کی تلاوت علم کے بغیر نفع مند ہو سکتی ہے؟“^①

مجلس ذکر باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے

سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ سے منقول ہے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے۔^② حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِ رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ مجلس ذکر لہو و لعب کی 70 مجالس کا کفارہ ہے۔^③ حضرت سیدنا معاذ اَعْلَمُ عَلَیْہِ رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا یونس بن عبید رَحْمَتُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے منع فرمایا کہ حلقہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”ادھر آؤ۔“ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ اگر تمہارا ایسی محافل میں شریک ہونا ضروری ہے تو پھر قصہ گو افراد کے حلقہ میں بیٹھ جایا کرو۔^④

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِ کے فضائل

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِ کا شمار اہل ذکر میں ہوتا ہے اور عام طور پر ان کی مجالس ذکر پر مشتمل ہوتیں جن کا اہتمام وہ اپنے گھر میں عابدین اور اپنے صوفی بھائیوں اور پیروکاروں کے ہمراہ کرتے، ان میں حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا ثابت بنانی، حضرت سیدنا ایوب بختانی، حضرت سیدنا محمد بن واسع، حضرت سیدنا

①..... اتعاف السادة المتنفين، كتاب العلم، الباب الاول في فضل العلم..... الخ، ج ۱، ص ۱۵۰

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۴۴ عطاء بن ابی رباح، الحدیث: ۴۲۷۲، ج ۳، ص ۳۵۹

③..... المرجع السابق۔ الملویدلہ الباطل

④..... بسند ابن الجعد، شعبۃ عب موسیٰ بن عبید، الحدیث: ۱۳۲۹، ص ۲۰۳

فرقد سخی اور حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی شریک ہوتے۔

آپ فرمایا کرتے تھے: ”آؤ! نور پھیلائیں۔“ پھر وہ ان کے سامنے علم یقین اور قلبی خواطر، فسادِ اعمال اور نفسانی و ہوسوں میں قدرت کے متعلق گفتگو فرماتے، بسا اوقات کوئی صاحب حدیث سر جھکائے ہوئے دوسرے لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں سننے کی خاطر چھپ کر بیٹھ جاتا اور جب حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اسے دیکھتے تو فرماتے: ”اے چھوٹے بچے! تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہم تو یہاں اپنے بھائیوں کے ہمراہ خلوت میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔“

علم معرفت کے امام

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ) حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی علم معرفت میں ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور انہی کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ان کے چراغ ہی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اذن سے اپنا امام بنایا ہے، اس طرح کہ دورِ حاضر سے لے کر ان کے زمانے تک اس فن کی امامت اُن پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان کا شمار بلند پایہ تابعین عظام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک اپنے سینے میں حکمت کے موتی اکٹھے کئے اور پھر زبان سے ان کا اظہار کیا۔

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے 70 بدری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے علاوہ کل 300 صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی زیارت کی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی پیدائش 20 ھ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت کے ختم ہونے سے دو دن پہلے ہوئی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی والدہ ماجدہ اُمّ المومنین حضرت سیدنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، مشفقوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شدید رورہے تھے تو اُمّ المومنین حضرت سیدنا اُمّ سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے شفقت فرماتے ہوئے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو اپنی چھاتی سے لگالیا اور آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی چھاتی سے دودھ پیا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی

باتیں سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی باتوں کے مشابہ تھیں۔^①

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کی زیارت کی اور ان کی خلافت کے زمانے میں عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ حیات تھے ان کی زیارت سے بھی مُشْرِف ہوئے، اس کے علاوہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت کے زمانے سے لے کر یعنی سن ہجری کی دوسری دہائی سے لے کر نویں دہائی تک دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی زیارت سے مُشْتَفِیض ہوتے رہے۔

سب سے آخر میں جہانِ فانی سے کوچ کرنے والے صحابہ

اللہ عزوجل کے محبوب، وانا لعُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے جن صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے سب سے آخر میں دایرِ بقا کی جانب کوچ فرمایا ان میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا وصال بقرہ میں ہوا۔
- حضرت سیدنا سہیل بن سعد ساعدی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مدینہ منورہ میں۔
- اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا کوفہ میں وصال ہوا۔^②
- حضرت سیدنا ابو طفیل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا مکہ مکرمہ میں۔^③
- حضرت سیدنا ابو قریصہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا شام میں۔^④
- حضرت سیدنا یحییٰ بن حمال مازنی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا یمن میں۔^⑤

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۶۹ الحسن البصری، الحدیث: ۱۸۰۹، ج ۲، ص ۱۶۹ بتغیر

الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۳۰۵۵ الحسن بن ابی الحسن، ج ۷، ص ۱۱۴

②..... تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی، الثانی من التاریخ، اخبار عبد اللہ بن بسر، ص ۱۶

③..... المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب ذکر ابی الطفیل عامر بن واثلة الکنانی، الحدیث: ۶۶۵۱، ج ۴، ص ۸۱۳

④..... کتاب الثقات لابن حبان، کتاب الصحابة، باب الواو، الرقم ۱۳۹ واثلة بن الاسقع، ج ۱، ص ۲۲۶ (ابو قریصہ)

⑤..... الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۷۱۶ یحییٰ بن حمال المازنی، ج ۶، ص ۵ باختصار

..... اور حضرت سیدنا بزرگوار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خراسان میں سب سے آخر میں وصال ہوا۔^①
جب دسویں دہائی یعنی ایک صدی پوری ہوئی تو سطح زمین پر کوئی ایسی آنکھ باقی نہ رہی جس نے حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کا ابدی جام 110ھ میں نوش کیا۔

صحابہ سے مشابہت

حضرت سیدنا ابوقحادہ عذری رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ اس شیخ (یعنی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ) کا دامن تھام لو کیونکہ ہم نے ان سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا جو رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل نہ ہونے کے باوجود سرکار والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الصلوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہو۔^②

حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مشابہت

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم عصر بزرگان دین ورحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں علم و بردباری، خشوع و خضوع اور وقار و سکون میں حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی طریقت سے مشابہت دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے شائل و اخلاق کے حامل تھے۔

بصرہ کا سب سے نیک انسان

مَثَقُول ہے کہ بصرہ میں ایک عورت نے نذرمانی کہ اگر اللہ عزوجل نے اس کا یہ کام کر دیا تو وہ خود سوت کات کر اپنے ہاتھ سے کپڑے بنے گی اور پھر اہل بصرہ میں سے سب سے نیک شخص کو پہنائے گی۔ جب اس کا کام ہو گیا اور اس نے اپنی نذر پوری کرنے کا ارادہ کیا تو پوچھنے لگی: ”اہل بصرہ میں سب سے نیک کون شخص ہے؟“ تو ہر ایک نے اسے یہی بتایا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ سب سے نیک ہیں۔

①..... الطبقات الکبریٰ لابن سعد، الرقم ۴۳۵ مرید بن الحصب، ج ۴، ص ۸۳ باختصار

②..... المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما قالوا فی البکاء من حبۃ اللہ الحدیث: ۸۲، ج ۸، ص ۳۰۷ بتفصیل

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے علم معرفت میں استاذ

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ہی وہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے علم معرفت کی راہیں کھولیں، لغتیں بیان کیں، معانی و مفہیم واضح کئے، اس کے انوار ظاہر کئے اور اس کے غفی امور سے پردہ ہٹایا۔ آپ اس علم میں ایسی گفتگو فرمایا کرتے جو لوگوں نے اس سے پہلے کسی سے نہ سنی تھی۔ ان سے عرض کی گئی: ”اے ابوسعید! آپ علم معرفت میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہم نے آپ کے علاوہ کسی سے نہیں سنی، (کیا ہمیں بتائیں گے کہ) آپ نے کلام کس سے سیکھا ہے؟“ تو آپ نے بتایا کہ میں نے یہ باتیں حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہیں۔

حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کہاں سے سیکھا؟

منقول ہے کہ حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کی: ”ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس علم میں ایسی گفتگو فرماتے ہیں جو کسی دوسرے صحابی سے ہم نے نہیں سنی، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ علم مجھے عنایت فرمایا۔“ آپ نے مزید ارشاد فرمایا: لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کیا کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق پوچھا کرتا تھا، اس غدشہ کی بنا پر کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ خیر و بھلائی مجھ سے سبقت نہیں لے جاسکتی (یعنی میں اسے یقیناً حاصل کر لوں گا)۔“^① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ مجھے معلوم تھا کہ جو بندہ شر اور بُرائی کو نہیں پہچانتا وہ خیر و بھلائی کو بھی نہیں پہچان سکتا۔“ اور ایک روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں: ”لوگ کہا کرتے تھے: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! جو ایسا ایسا عمل کرے اس کے لئے کیا اجر و ثواب ہے؟ یعنی وہ عام طور پر اعمال کے فضائل پوچھا کرتے تھے۔ جبکہ میں عرض کیا کرتا تھا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! فلاں فلاں عمل کو کیا چیز فاسد و خراب کرتی ہے؟ جب محبوب رب داور، شفیع روزِ محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں آفاتِ اعمال کے متعلق سوال کیا کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ علم مجھے عطا فرمایا۔

① صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب کیف الامر اذا لم تکن جماعة، الحدیث: ۵۸۴، ص ۵۹۱

حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت

حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں خاص طور پر سید عالمؐ، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے متعلق معلومات فراہم کیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں علم نفاق اور علمی اسرار کی معرفت کے علاوہ دقیق فہمی اور مقامات یقین کی مخفی باتوں کی معرفت حاصل تھی۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اکابر صحابہ کرام علیہم السلام ہر عام و خاص فتنے کے متعلق انہی سے پوچھا کرتے تھے، بلکہ سب صحابہ کرام علیہم السلام اس علم میں جس میں انہیں خصوصیت حاصل تھی انہی کی جانب رجوع کیا کرتے اور ان سے منافقین کے متعلق پوچھا کرتے کہ کیا ان میں سے کوئی باقی ہے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے کیا اور پھر ان سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ بھی فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کی تعداد بتا دیا کرتے لیکن ان کے نام نہ بتاتے۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ کیا ان میں تو نفاق کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی؟ تو وہ انہیں نفاق سے بری قرار دیتے۔ پھر امیر المؤمنین نے ان سے علامات نفاق اور منافق کی نشانی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں صرف اسی علامت سے آگاہ فرمایا جس کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور جس کی اصلاح ممکن تھی اور جس کے متعلق لب کُشائی کی اجازت نہ ہوتی اس سے معذرت کر لیتے۔

منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھتے

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی جنازے کے لئے بلایا جاتا تو آپ لوگوں کو دیکھتے اگر ان میں حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے تو نماز جنازہ پڑھتے ورنہ نماز جنازہ ادا نہ کرتے۔^①

راز دانِ بارگاہ رسالت

حضرت سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السیر (یعنی راز دانِ بارگاہ رسالت) بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام

① اتعاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۷۱۰

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ سے جب اس علم کے متعلق کوئی سوال پوچھا جاتا تو ہر ایک یہی کہتا: ”تم صاحب السیر یعنی حضرت سیدنا محمدؐ ایضاً رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی موجودگی میں مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو!“^①

اللہ کے ذکر کی فضیلت

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے رحمتِ عالم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مجلسِ ذکر کی فضیلت کے متعلق مروی حدیث پاک بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ”مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ صبح سے لے کر طلوعِ آفتاب تک بیٹھنا راہِ خدا میں چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“^② راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حضرت سیدنا یزید زکاشی اور حضرت سیدنا زید نمیری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ہماری وہ مجالسِ ذکر تمہاری آج کی مجالس کی طرح نہ تھیں کہ آج تم میں سے ایک شخص قحطے سناتا رہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے خطاب میں مشغول رہتا ہے اور بڑی روانی سے احادیث بیان کرتا ہے کیونکہ ہم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے تو ایمان کا تذکرہ کرتے، قرآن کریم میں تذکرے کرتے، دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرتے اور ان اعمال کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام شمار کرتے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ دوسرے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے: ”اَو، کچھ دیر کے لئے ایمان کی باتیں کریں۔“^③ پس وہ سب ان کے پاس بیٹھ جاتے اور لے کر علمِ معرفتِ الہی اور علمِ توحید و آخرت کا ذکر کیا کرتے۔ بعض اوقات ایسی مجلس میں بیٹھے رہنے کے بعد رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے جاتے تو تمام لوگ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس جمع ہو جاتے اور پھر وہ ان کے سامنے اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے انعامات کا تذکرہ فرمایا کرتے اور حضور نبی رحمت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بیان کردہ احادیثِ مبارکہ دوسرے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو سمجھایا کرتے اور

① صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم، باب مناقب عمار وحذیفہ، الحدیث: ۴۳/۳، ص ۳۰۵

② سنن ابی داود، کتاب العلم، باب فی القصص، الحدیث: ۳۶۶۷، ص ۱۴۹۵

③ المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الايمان والرؤيا، باب ۶، الحدیث: ۷۵، ج ۷، ص ۲۲۷

شعب الايمان للبيهقي، باب القول في زيادة الايمان الخ، الحدیث: ۵۰، ج ۱، ص ۷۵

بسا اوقات لوگ حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہوتے اور اچانک رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے تو سب خاموش ہو جاتے مگر سرکار والا اعتبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہو کر انہیں حکم دیتے کہ جو علم حاصل کر رہے تھے اس میں مشغول رہو۔ نیز ارشاد فرماتے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں۔

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایک روایت مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس علم کی (یعنی عارفانہ) باتیں کیا کرتے تھے اور حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں بھی ہے کہ ”ہم حضور نبی کریم، رؤف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن کریم سیکھنے سے پہلے ایمان کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔“^①

پس اس حدیث پاک میں بھی حضرت سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علم ایمان کو ایمان ہی کہا گیا ہے کیونکہ علم ایمان درحقیقت وصف ایمان ہے اور عربوں کے ہاں یہ عام ہے کہ وہ ایک شے کو اس کے وصف کا نام دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کی اصل کے لحاظ سے اسے پکارتے ہیں۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یقین سیکھو۔“^② اور جس طرح کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ (پ ۱۳، يوسف: ۸۴) ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ یہاں حزن بمعنی بکا ہے اور اسے یہ نام اس کی اصل ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے، کیونکہ حزن ہی بکا کی اصل ہے۔

مجلس علم کو ترجیح دینا

مروی ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دو مختلف قسم کی مجلسیں دیکھیں، ایک میں لوگ اللہ عزوجل سے خوب دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری میں علم دین سیکھ سکھا

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی الامان، الحدیث: ۱۱، ص ۲۴۸۰

② موسوعة لاین ابن الدنیا، کتاب یقین، الحدیث: ۷، ج ۱، ص ۲۲

رہے تھے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان دونوں کے درمیان ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو انہیں دے اور اگر چاہے تو نہ دے، جبکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو علم سکھا رہے ہیں اور علم دین سمجھا رہے ہیں اور بے شک مجھے بھی ایک معلم یعنی استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے۔“ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان لوگوں کی جانب بڑھے جو لوگوں کو علم دین سمجھا رہے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر میں مشغول تھے۔ پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے۔^①

محبتِ جبرائیل علیہ السلام سے مروی

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد گیا تو وہاں دُوسم کے حلقے پائے، ان میں سے ایک میں قصہ گوئی ہو رہی تھی اور لوگ دعاؤں میں مصروف تھے جبکہ دوسرے میں لوگ علم اور اعمال کی سوجھ بوجھ کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، فرماتے ہیں میرے دل میں دعا میں مشغول لوگوں کے حلقے کی جانب جانے کا میلان پیدا ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اچانک میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور میں سو گیا، تو ہاتھ غیبی یا پھر کسی شخص نے مجھ سے کہا: ”تو نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلس علم چھوڑ دی، اگر تو ان کے ساتھ بیٹھتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! (حضرت سیدنا) جبریل علیہ السلام کو ان کی مجلس میں پالیتا۔“

افضل ذکر

حقیقی ذکر یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معرفت حاصل ہو۔ کیا آپ نے شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی یہ قول نہیں سنا کہ ”افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ہے۔“^②

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اس کی تصدیق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- (۱)..... فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۲۰، بعد: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔
- (۲)..... فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ

①..... سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء..... المعجم، الحدیث: ۲۲۹، ص ۲۹۱

②..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم باستجابة، الحدیث: ۲۳۸۳، ص ۱۹۹

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پ ۱۲، ہود: ۱۳)

اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔

علم مشاہدہ

ذکر سے حاصل ہونے والے علم کو علم مشاہدہ کہتے ہیں، جبکہ مشاہدہ خود عین الیقین کی صفت ہے، لہذا جب آنکھ سے پردہ ہٹتا ہے تو وہ صفات کے معانی کا ان کے انوار کی روشنی میں مشاہدہ کرتی ہے اور یہ اُس نور یقین کی زیادتی کے سبب ہے جو کمال ایمان اور حقیقت ایمان ہے۔ پس (جب آنکھ سے پردہ ہٹتا ہے تو) اس وقت وہ مشاہدہ مذکور سے مُتَّصِف ہونے والے بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف کے انوار یاد دلاتی ہے۔ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا: **الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِهِى (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۱)** ترجمہ کنز الایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا۔

حقیقی ذکر

پس جس بندے کی آنکھ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذکر کے باعث حجاب دور ہو جائے تو بندہ مذکور کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور اس مشاہدے کے وقت حقیقی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے بعد مخلوق کو بھلا کر علم کی حقیقت تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: **وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ (پ ۱۵، الکہف: ۲۳)** ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔ پس ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ ہر شے کو بھول جائے جیسا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کے معبودانِ باطلہ کا انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے: **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ** ترجمہ کنز الایمان: تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے۔ (پ ۳، البقرہ: ۲۵۶)

غافل دل کا علاج

ایک محدث فرماتے ہیں کہ ایک عارف میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں اپنے دل میں غفلت

پارہا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی ذکر کی مجلس میں لے چلیں۔ میں نے عرض کی کہ ہاں ضرور اور پھر ان کے سامنے اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والے ایک بندے کا نام لیا جو عام علوم کے متعلق گفتگو کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے، کافی لوگ جمع تھے، وہ ذکر قضاے سنانے لگا اور جنت و دوزخ کا تذکرہ کرنے لگا تو میرے ساتھی نے میری جانب دیکھ کر فرمایا: ”کیا یہ وہی بندہ نہیں ہے، جس کے متعلق آپ کا گمان تھا کہ یہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے اور رب اور اس کے انعامات یاد دلاتا ہے؟“ میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے اور ہم اسے ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے: ”میں تو سوائے مخلوق کے ذکر کے کچھ نہیں سن رہا، آخر اللہ عزوجل کا ذکر کہاں ہے؟“ پھر کچھ دیر مزید ٹھہرے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ شاید وہ کوئی معرّف کی بات کرے، یا کسی صوفی بزرگ سے مروی کسی قسم کی گفتگو کرے۔ مگر سوائے قصّہ گوئی اور حکایات کے کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میری جانب متوجّہ ہوئے اور فرمایا: ”چلو چلیں، کیونکہ میرے لئے یہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لئے کہ میرا مقصود یہ نہ تھا۔“ میں نے عرض کی: ”مجھے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنے سے حیا آتی ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہیں کریں۔“ پس وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے باہر چلے گئے۔

اگر قصہ گو نہ ہوتے تو میں مسجد سے باہر نہ نکلتا

حضرت سیدنا سالم علیہ رحمۃ اللہ الخاکم حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: ”مجھے مسجد سے باہر نکالنے والے صرف اور صرف قصّہ گو افراد ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں باہر نہ نکلتا۔“^①

قصہ گو افراد سے اجتناب ہی بہتر ہے

حضرت سیدنا ضمّرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: ”کیا ہم قصّہ گو افراد کی جانب اپنے رخ کر سکتے ہیں؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: ”بدعتی لوگوں

سے منہ موڑ لیا کرو۔^①

آج کی تازہ خبر کیا ہے؟

حضرت سیدنا ابن عون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا: ”آج کیا خبر لائے ہو؟“ میں نے بتایا کہ امیر نے قصہ گو افراد کو قصہ گوئی سے روک دیا ہے۔^②

قصے سننے سے مسواک کرنا بہتر ہے

حضرت سیدنا خَلَف بن خَلِیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے راستے سے گزرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوالحکم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو دیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے مسواک کر رہے ہیں جبکہ مسجد کے اندر ایک قصہ گو شخص قصے سنار رہا تھا تو ایک شخص نے ان کی خدمت میں عرض کی: ”اے ابوالحکم! لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔“ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”جو کام وہ کر رہے ہیں میں ان سے بہتر کام کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں جبکہ وہ ایک بدعت میں مشغول ہیں۔“^③

سیدنا عُمَر اور قصہ گوئی

حضرت سیدنا عُمَر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جو کام کیا وہ اس سے بھی سخت تھا، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بضرہ گئے، وہاں آپ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جامع مسجد میں ایک قصہ گو شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا: ”حضرت سیدنا عُمَر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا ابوالحکم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی سے روایت کیا اور حضرت سیدنا عُمَر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ابوالحکم سے روایت کیا۔“ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عُمَر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حلقہ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور بازو بلند کر کے بغل کے بال اکھاڑنے لگے، جب قصہ گو شخص نے انہیں

① المدخل لابن الحاج، فصل فی المولود، فصل ۱، ص ۲۳۷ البدع لابن وضاح، باب ما یكون بدعة الحديث: ۳۹، ص ۲۱

② المدخل لابن الحاج، فصل فی المولود، فصل ۱، ص ۲۳۷

③ المدخل لابن الحاج، فصل فی الاشتغال بالعلم يوم الجمعة، ج ۱، ص ۳۳۳

ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگا: ”اے بوڑھے انسان! کیا تجھے اتنی بھی حیا نہیں کہ ہم یہاں علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور تو ایسا کام کر رہا ہے؟“ تو حضرت سیدنا عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس سے فرمایا: ”میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کر رہے ہو۔“ وہ بولا: ”کیسے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”اس لئے کہ میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں اور تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں ہی عائشہ ہوں اور جو کچھ تم بول رہے تھے، اس میں سے کچھ بھی تم سے بیان نہیں کیا۔“ جب لوگوں نے حضرت سیدنا عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بات سنی تو قصہ گو سے ہٹ کر ان کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کی: ”اے ابو محمد! ہمیں احادیث مبارکہ سنائیے۔“ ①

قصہ گو اکثر جھوٹ بولتا ہے

حضرت سیدنا محمد بن ابی ہارون رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا إسحاق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعُ نے انہیں بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعُ کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ دیکھا کہ ایک قصہ گو شخص قصے سنار رہا ہے، بدعتی افراد پر لعن طعن کر رہا تھا اور سنت کے ذکر میں مشغول تھا، جب ہم نے نماز ادا کر لی اور واپس اپنے راستے پر لوٹ رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے قصہ گو شخص کا تذکرہ چھیڑ دیا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی گفتگو عام لوگوں کے لئے کس قدر نفع بخش ہے اگرچہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس میں سے اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔

سب سے بڑے دو جھوٹے

حضرت سیدنا محمد بن جعفر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعُ نے انہیں بتایا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاسِعُ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ”لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے قصہ گو افراد اور مانگنے والے لوگ ہیں۔“ ②

① تحذیر الخواص للسیوطی، الفصل العاشر فی زیادات، ص ۱۳ بدون ”فلما سمع الناس..... الی..... یا اباجحد“

② القصص المذکرین، الباب العاشر فی التحذیر..... الخ، الحدیث: ۱۶۵، ص ۳۰۵

قصہ گوئی کی اباحت

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ اکمل سے ہی مروی ہے کہ لوگ سچے قصہ گو افراد کے کس قدر محتاج ہیں، کیونکہ وہ حساب آخرت اور عذاب قبر یاد دلاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: ”کیا آپ بھی ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں؟“ تو ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“^①

حضرت سیدنا زیاد بن نمیر علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک کونے میں تشریف فرما تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”کوئی قصہ سناؤ۔“ میں نے عرض کی: ”کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ لوگ تو گمان کرتے ہیں کہ قصہ گوئی ایک بدعت ہے۔“ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے۔“ فرماتے ہیں کہ میں نے قصہ سنانا شروع کیا اور ایسے قصے اور دعائیں سنانے لگا جن پر مجھے امید تھی کہ وہ آمین کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں قصے سنانا جاتا اور وہ آمین کہتے جاتے۔ چنانچہ بسا اوقات سلف صالحین رحمہم اللہ البین نے دعا مانگنے کو بھی قصہ گوئی میں شمار کیا ہے۔^②

قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہونے والا بندہ

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا عامر بن عبد اللہ غفیری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو چند دن اپنی محفل میں نہ پایا تو فرمایا: ”چلو! ابو عبد اللہ کے پاس چلیں۔“ چنانچہ، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ گھر میں تشریف فرما ہیں اور ان کا سر کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے جبکہ وہاں سوائے ریت کے کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ! ہم نے کئی دنوں سے تجھے نہیں دیکھا۔“ وہ عرض گزار ہوئے: میں ان مجالس میں بیٹھا کرتا تھا اور وہاں خلط ملط باتیں سنا کرتا حالانکہ میں نے اپنے مشائخ سے تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ فرمان بھی سن رکھا تھا: ”قیامت کے دن لوگوں میں زیادہ صاف ایمان والا شخص وہ ہوگا جس کا اکثر

① القصاص المذکرین، الباب الثانی عشر فی ذکر تعلیم القاص کیف نقص، الحدیث: ۲۱۲، ص ۳۵

② الاداب النثریۃ للشیخ شمس الدین (ابی عبد اللہ محمد بن مفلح الحبلی) الفصل فی وعظ القصاص، ج ۲، ص ۱۶۰ باختصار

وقت دنیا میں فکر کرتے ہوئے گزرا ہوگا اور جنت میں سب سے ہنسے والا بندہ وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہو گا، آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ حزن و ملال والا ہوگا۔ لہذا میں نے اپنے گھر کو پایا کہ وہ میرے دل کے لئے سب سے زیادہ خلوت مہیا کرنے والا ہے اور میں یہاں اپنے نفس پر اپنی مرضی سے قدرت پاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا حسن بھری علیہ رحمۃ اللہ نقوی نے ارشاد فرمایا: اس حدیث پاک سے مراد ہماری محافل نہیں بلکہ اس سے مراد راستوں میں بیٹھے ہوئے ان قصہ گو افراد کی محفلیں ہیں جو حقائق کو آپس میں خلط ملط کر کے اور تقدیم و تاخیر سے لوگوں کو سنااتے رہتے ہیں۔^①

متکلمین کی اقسام

بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ اَسَلَمَہُ نے مُتَكَلِّمِينَ کی تین قسمیں بیان کی ہیں اور ان کے اوصاف ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متکلمین تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱)..... کرسیوں پر براجمان: ان سے مراد قصہ گو ہیں۔

(۲)..... ستونوں سے ٹیک لگانے والے: ایسے لوگ دوسروں کو فتوے دیتے ہیں۔

(۳)..... کونوں کھدروں میں چھپنے والے: یہ لوگ اہل معرفت کہلاتے ہیں۔

معرفت و محافل ذکر کے متعلق ﴿۹﴾ آثار و روایات

عالم ربانی و عالم توحید اور عارفین کی محفلیں خالص ذِکْرِ اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ان کی فضیلت کے متعلق بہت سی روایات مروی ہیں۔

﴿۱﴾..... جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو ان سے کچھ چُن لیا کرو۔“ عرض کی گئی: ”جنت کے ان باغوں سے کیا مراو ہے؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”ذکر کی محفلیں (جنت کے باغ ہیں)۔“^②

①..... الزہد للإمام احمد بن حنبل، زہد عامر بن قیس، الحدیث: ۱۲۵۳، ص ۲۴۰ بتغیر

حلیۃ الاولیاء، الرقم ۱۶۳ عامر بن عبد قیس، الحدیث: ۱۶۰۰ ج ۲، ص ۱۰۹ بتغیر

②..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب حدیث فی اسماء اللہ..... الخ، الحدیث: ۳۵۱۰، ص ۲۰۱۳ ”مجالس“ بدلہ ”جلی“

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند جابر بن عبد اللہ، الحدیث: ۱۸۶۰، ج ۲، ص ۲۲۴

﴿2﴾..... اللہ ﷻ کے بعض وہ فرشتے جو بندوں کے نامہ اعمال لکھنے کے علاوہ ہیں، فضا میں گھومتے رہتے ہیں۔

جب ذکر کی محافل دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں: ادھر آؤ! اپنے مقصود کی جانب۔ پس وہ سب آتے ہیں یہاں تک کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں: ”خبردار! اللہ ﷻ کا ذکر کیا کرو اور اس کے ایام کو یاد رکھو۔“ ﴿1﴾

﴿3﴾..... حضرت سیدنا وہب بن منبہ یمانی قدس سرہ التذاری فرماتے ہیں کہ جس محفل میں علمی بحث و مباحثہ ہو رہا ہو میرے نزدیک اس کی قدر و منزلت نفل نماز سے بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں شریک لوگوں میں سے کوئی شخص ایک بات سن لے اور وہ اس کے باعث سال بھر یا عمر بھر نفع حاصل کرے۔ ﴿1﴾

﴿4﴾..... حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول سے ذکر کی محافل اور ان کی فضیلت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اس سے بڑھ کر کون سی شے بہتر ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہوں اور اللہ ﷻ کا ذکر کریں اور خود پر اللہ ﷻ کی نعمتیں شمار کریں جیسا کہ انصار نے کہا۔“ ﴿1﴾

﴿5﴾..... امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم سے مروی ہے کہ مجھے اس بات سے مسرت حاصل نہ ہوتی کہ اللہ ﷻ مجھے بچپن میں موت کی نیند سلا کر جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمادیتا۔“ عرض کی گئی وہ کیوں؟ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ اس نے مجھے زندگی کی نعمت عطا فرمائی یہاں تک کہ مجھے اس کی معرفت کی دولت مل گئی۔“

﴿6﴾..... حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الفقار فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اس میں ایک عمدہ شے نہ چکھی۔ عرض کی گئی کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”معرفت الہی۔“ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے:

إِنَّ عِرْفَانَ ذِي الْجَلَالِ لِعِزٌّ وَ ضِيَاءٌ وَ بِهِجَةٌ وَ سُورٌ

1..... جامع الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء ان هملاتكة سياحين في الارض، الحديث: ۳۶۰۰، ص ۲۰۲۲ مضموناً

2..... سنن الدارمی، مقدمة، باب فی فضل العلم والعلم، الحديث: ۳۲۵، ج ۱، ص ۱۰۷

3..... طبقات العنابلة، باب الباء، یعقوب بن یوسف، ج ۱، ص ۳۷۳ باختصار

وَعَلَى الْعَارِفِينَ أَيْضًا بَهَاءٌ
فَهَيِّنًا لِمَنْ عَرَفَكَ إِلَهِي
وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ نُورٌ
هُوَ وَاللَّهُ دَهْرُهُ مَسْرُورٌ

ترجمہ: (۱)..... بے شک رب ذوالجلال کا عرفان باعث عزت و رونق اور فرحت و مسرت ہے۔

(۲)..... اور عارفین پر رونق کا باعث ہے اور ان پر محبت کا نور ہے۔

(۳)..... پس اے میرے پروردگار! اے مبارک ہو جس نے تیری معرفت حاصل کی۔ اللہ غزل کی قسم! کہ وہ ساری عمر حالت سرور میں ہے۔

﴿7﴾..... حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس میں ایک بار داخل ہو جائے پھر کبھی کسی شے کا مشتاق نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی کسی شے سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ عرض کی گئی کہ وہ جنت کون سی ہے؟ تو فرمایا: ”اللہ غزل کی معرفت۔“

﴿8﴾..... کسی اور بزرگ سے منقول ہے کہ عارف پر تین میں سے ایک حالت ہر وقت طاری رہتی ہے، یعنی اس پر ہیبت طاری ہوگی یا خلاوت یا اُنس و محبت کی کیفیت۔

﴿9﴾..... حضرت سیدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام، زاہدین اور عابدین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ نے اس جہان فانی سے اس حال میں کوچ کیا کہ ان کے قلوب مُثَقَّل رہے، البتہ! صدیقین اور شہداء کے قلوب مُثَقَّل نہ رہے۔ ① پھر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مبارکہ ﴿وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (پ، الانعام: ۵۹) ② تلاوت کی۔ یعنی معرفت کی کنجیوں اور توحید کے مشاہدہ سے ان پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

پس ذکر کی یہ محفلیں ابتدائے زمانہ ہی سے اہل معرفت، علمائے قلوب اور علمائے باطن کی پسندیدہ رہی ہیں اور یہی علمائے کرام رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ السلام علمائے آخرت اور دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ اصدق القائلین یعنی اللہ غزل نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

① فیض القدر للسنائی، نعت الحدیث: ۹۹۱، ج ۱، ص ۲۳

② ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے۔

فَلَوْلَا تَفَرُّدُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لَيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ (پ ۱۱، التوبة: ۱۲۲)

ترجمہ کنزالایمان: تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

پس اللہ عزوجل نے یہاں فقہ کا تذکرہ فرمایا جو کہ قلوب کی صفت ہے اور فقہ کا سبب خوفِ الہی ہے۔

عوام و خواص کے حصولِ علم کی کیفیت

علم عقل، علم ظاہر میں اور علم معرفت، علم یقین میں داخل ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یقین ایمانِ کامل کا نام ہے۔“ ①

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ② (پ ۲۰، المتکون: ۲۳) ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے عقل کو علم کا ایک وصف قرار دیا اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بھی علم یقین سمجھنے کا حکم دیا جیسا کہ عام علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دو جہاں کے تاجورِ رسول اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان ”یقین سیکھو“ میں علم حاصل کرنے کا حکم خواص کو ہے کیونکہ مقامِ یقین علم سے بلند تر ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اس فرمان ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ میں علم حاصل کرنے کا حکم عام لوگوں کو ہے۔

نیز سلطانِ محمّد و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے فرمان ”یقین سیکھو“ میں اہل یقین کی صحبت اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کیونکہ یقین بذاتِ خود ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ اہل یقین کے ہاں ملتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور یہ ارشاد نہ فرمایا کہ عقلی علوم سیکھو اور علم فتاویٰ حاصل کرو کیونکہ علمائے ظاہر کو ابتداء ہی سے مفتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اپنے دل سے فتویٰ طلب کیا کرو، اگرچہ فتویٰ دینے والے تجھے فتویٰ بھی دیں۔“ ③

پس پیکرِ حسن و جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے سوال پوچھنے والے کو دل کی سوجھ بوجھ کی طرف رجوع

① صحیح البخاری، کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، ص ۲

شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصبر علی المصائب، الحدیث: ۹۷۱، ج ۷، ص ۱۲۳

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۴۱ عبد الرحمن بن مہدی، الحدیث: ۱۳۰۴۱، ج ۹، ص ۲۸

کرنے اور فتویٰ دینے والوں کے فتوؤں سے رخ پھیرنے کا حکم ارشاد فرمایا کیونکہ دل اگر فقیہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی جانب رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اسی طرح اگر علم باطن، ظاہر پر حکم لگانے والا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اہل ظاہر یعنی علمائے لسان کے علوم سے توجہ ہٹا کر علم باطن جو اہل قلوب کا علم ہے، کی جانب رجوع کرنے کا نہ فرماتے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند پایہ فقیہ سے کسی کو ہٹا کر اس کا رخ اس سے کم تر فقیہ کی جانب کر دیا ہو اور ایسا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پختہ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے: ”اپنے دل سے فتویٰ طلب کیا کرو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں، اگرچہ وہ فتویٰ بھی دیں۔“ ① یہ حکم اس بندے کے لئے خاص ہے جس کے پاس دل ہو، اس نے یہ حکم سن رکھا ہو، اسے شاہد کا مشاہدہ حاصل ہو، وہ نفسانی خواہشات سے خالی ہو کیونکہ فقہ زبان کی صفت نہیں (بلکہ دل کی صفت ہے)۔ کیا آپ نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان نہیں سنا؟

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (ب ۹، الاعراف: ۱۷۹) ترجمہ کنز الایمان: وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔

پس جس کا دل سمجھ غڈیل کو سننے والا اور شبہید (ہر چیز پر گواہ) کا مشاہدہ کرنے والا ہو تو وہ پروردگار عزوجل کا خطاب و کلام بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی حکم سنتا ہے تو فوراً البتک کہتے ہوئے متوجہ ہو جاتا ہے جس کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمان عالیشان میں کیا ہے:

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (ب ۱۱، التوبة: ۱۲۲) ترجمہ کنز الایمان: دین کی سمجھ حاصل کریں۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فقہ سے دو اوصاف ظاہر ہوتے ہیں:

- (۱)..... ذُرَانَا: یہ دُعوۃ الی اللہ کے ایک مقام کا نام ہے کیونکہ ڈرانے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کے خوف سے آگاہ کرے اور خوف وہی دلاتا ہے جس کا شمار خود بھی خائفین میں ہو اور جو خائفین میں سے ہو وہی عالم ہوتا ہے۔
- (۲)..... احتیاط و پرہیزگاری: یہ اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کرنے کی ایک حالت کا نام ہے، یعنی بندے پر اللہ عزوجل کی خشیئت طاری ہوتی ہے۔

① المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث وابصۃ بن معبد، الحدیث: ۱۸۰۲۸، ج ۶، ص ۲۹۳

مسند ابی یعلیٰ الموصلی، مسند وابصۃ بن معبد، الحدیث: ۱۵۸۳، ج ۲، ص ۱۰۵

فقہ فہم ذوالک الک نام ہیں مگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اپنی عطا کردہ فہم کو علم و حکمت پر فضیلت عطا فرمائی اور قضا و احکام پر انہماک کو بلند مرتبہ قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا:

فَقَهَّمْنَهَا سُلَيْمٰنَ (پ ۱، الانبیاء: ۷۹) ترجمہ کنزالایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔

پس اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کو فہم عطا فرما کر منفرد حیثیت دی اور یہ اللہ عزوجل ہی ہے جس نے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد ماجد حضرت سیدنا داود علیہ السلام دونوں کو علم و حکمت عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد بیٹے کو باپ پر علم قضا میں مزید فضیلت عطا کی۔

علمائے حق کی شان

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثر اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمائے حق کی شان میں مروی ہے کہ

مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى لَيِّنِ اسْتَهْدَى أَدِلَاءُ
وَوَزُنَ كُلُّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْبَاجِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَخْدَاءُ

ترجمہ: (۱)..... اہل علم کے سوا کسی کو فخر کرنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ صرف وہی راہ ہدایت پر ہیں اور جو ان سے رہنمائی چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔

(۲)..... ہر آدمی کے نامہ اعمال کا وزن اسی قدر بہتر ہوگا جس قدر وہ اسے اچھا بنائے گا اور جاہل تو اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔

پس جو عالم ہوگا جان لے گا کہ اس علم سے مقصود اللہ عزوجل کی معرفت ہے، تو اب اس سے بڑھ کر کون فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ اور اس کی کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے؟ کیونکہ ہر علم کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور ہر عالم کا وزن اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔

امام الزہدین حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی مفہوم میں ایک منظوم کلام ارشاد فرمایا ہے جس میں انہوں نے علمائے ربانین کو منفرد قرار دیا اور ان کے طریقے کو ہر طریقے سے ارفع و اعلیٰ جانا۔ چنانچہ، ارشاد فرماتے ہیں:

الطَّرِيقُ شَتَّى وَطَرِيقُ الْحَقِّ مُفْرَدَةٌ وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ الْحَقِّ أَفْرَادٌ
لَا يَعْرِفُونَ وَلَا تُسَلِّكُ مَقَاصِدُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَهَلٍ يَنْشُونَ قُصَادُ
وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ فَجَلُّهُمْ عَنِ سَبِيلِ الْحَقِّ رَقَادُ

ترجمہ: (۱)..... راستے مختلف ہیں، مگر حق کا راستہ ایک ہی ہے، اور اس راستے پر چلنے والے بھی یکتا و مفرد ہیں۔

(۲)..... نہ ان کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہی ان کے مقاصد معلوم ہوتے ہیں۔ پس وہ باوقار انداز میں راہِ حق کا ارادہ کر کے چلتے ہیں۔

(۳)..... لوگ ان کی مراد سے غافل ہیں کیونکہ لوگوں کی اکثریت حق کے راستے سے غافل ہے۔

سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور علم معرفت

جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے ان سے بہت محبت تھی، آج ان کے ساتھ ہی علم کے دس حصوں میں سے نو حصے ختم ہو گئے ہیں۔“ عرض کی گئی: ”آپ کیا کہہ رہے ہیں! حالانکہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے!“ ارشاد فرمایا: ”میری مراد وہ علم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ میری مراد علم معرفت ہے۔“^①

حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے کہ مُتَّقِین پس پردہ رہتے ہیں۔

ایک بار ارشاد فرمایا کہ مُتَّقِین سردار اور علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ اسلَام قَائِدِین ہیں اور ان سب کی صحبت سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔^②

سیدنا ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے قول کی وضاحت

مراد یہ ہے کہ مُتَّقِین عام لوگوں کے سردار ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ط

(ب ۲۱، العجرات: ۱۳) واللہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۸۱۰، ج ۹، ص ۱۲۳ بتقریر

② المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۵۵۳، ج ۹، ص ۱۰۵۔ العلما بدله الفقہاء

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ مُتَّقِین کے امام ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۵۷﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان: اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

پس اللہ عزوجل نے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کو مُتَّقِین پر فضیلت دی اور انہیں ان کا امام بنایا اور متقین ان کے اصحاب بن گئے، حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ بھی بتایا کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ کی صحبت میں ایمان کی زیادتی ہے، یعنی ان کی ہم نشینی غیر عالم متقین کی ہم نشینی سے زیادہ ایمان کی زیادتی کا باعث ہے کیونکہ ہر عالم تو متقی ہوتا ہے لیکن ہر متقی عالم نہیں ہوتا۔

حضور نبی پاک، صاحبِ لَواک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”علماء کثیر ہیں مگر ان میں حکما بہت قلیل ہیں۔ صالحین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے مگر ان میں صادقین کی تعداد بہت کم ہے۔“^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: ”لوگ کون ہیں؟“ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ۔“ پھر عرض کی گئی: ”بادشاہ کون ہیں؟“ ارشاد فرمایا: ”زاہدین۔“ عرض کی گئی: ”احق کون ہیں؟“ فرمایا: ”جو اپنے دین کے عوض کھاتے ہیں۔“^② ایک بار ارشاد فرمایا: ”وہ لوگ جو لباس زیب تن کر کے مانگتے پھرتے ہیں اور گواہیاں دینے میں لگے رہتے ہیں۔“

ایک مرتبہ حضرت سیدنا فرقد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے کوئی بات پوچھی تو آپ نے جواب دیدیا، جس پر حضرت سیدنا فرقد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے عرض کی: ”اے ابوسعید! فقہا (اس مسئلے میں) آپ کی مخالفت کریں گے۔“ تو آپ نے فرمایا: ”اے فرقد! تیری ماں تجھ پر روئے! کیا تو نے اپنی آنکھوں سے فقہا کو دیکھا بھی ہے؟ فقیہ تو وہ ہوتا ہے جس میں یہ اوصاف ہوں:

❖..... دنیا سے کنارہ کش ہو آخرت میں رغبت رکھنے والا ہو..... دینی بصارت کا حامل ہو

❖..... اپنے پروردگار عزوجل کی عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو متقی ہو

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹ الفضل بن عیاض، الحدیث: ۱۱۲۷ ج ۸، ص ۹۵

②..... تاریخ بغداد، الرقم ۳۶۵۰ جعفر بن محمد الخطاط، ج ۷، ص ۲۰۱

.....مسلمانوں کی ناموس میں (دراندازی سے) اپنے نفس کو روکنے والا ہو۔

.....ان کے اموال (باطل طریقے سے کھانے) سے بچنے والا ہو۔

.....اپنی جماعت کو نصیحت کرنے والا ہو۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہم نے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی تین مختلف اقوال کو اس ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ پس یہ تمام صفات ایک عالم ربانی کی ہیں جو عارف حقیقی بھی ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاذل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی: ”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت سیدنا معمر بن کثیر علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس جایا کرتے تھے، کیا ان کے پاس علم حدیث تھا؟“ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”اے میرے نخت جگر! ان کے پاس معاملے کی اصل یعنی اللہ عزوجل کا تقویٰ تھا۔“

ایک بار امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاذل سے عرض کی گئی کہ کس شے کے سبب ان اماموں کا شہرہ ہوا اور ان کے اوصاف بیان کئے گئے؟ ارشاد فرمایا: صرف اور صرف صدق کے سبب جو ان میں پایا جاتا تھا۔ عرض کی گئی: صدق کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: اخلاص کا نام صدق ہے۔ عرض کی گئی: اخلاص کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: زہد کو اخلاص کہتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی: زہد کیا چیز ہے؟ تو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے اپنے سر کو جھکا لیا، پھر ارشاد فرمایا: زہد کے متعلق زاہدین ہی سے دریافت کرو، یعنی حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الزوارث سے دریافت کرو۔

قصہ گوئی اور علم معرفت میں فرق

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الزوارث سے منصور بن عمار کے متعلق کئی عجیب و غریب حکایات مروی ہیں۔ منصور بن عمار ایک واعظ اور خطیب تھا اور اپنے زمانے میں اس کا شمار حضرت سیدنا بشر بن حارث، حضرت سیدنا

① الطبقات الكبرى لابن سعد، الرقم ۱۳۰۵۵ الحسن بن امی الحسن، ج ۷، ص ۱۳۱

الزهد للامام احمد بن حنبل، اخبار الحسن بن امی الحسن، الحديث: ۱۵۱۶، ص ۷۷

انحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الثالث، بيان ما يدل من الفاظ العلوم، ج ۱، ص ۳۷۲۔ السنجي بدله السنجي

امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا ابو ثور رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی جیسے علمائے کرام میں نہ ہوتا تھا بلکہ عام لوگ اسے عالم سمجھتے اور یہ افراد اسے قصہ گو شمار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نصر بن علی جَنْهَضِی کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن اس نے مزاح کی حد کر دی تو اس سے کہا گیا: کیا تم ایسا کر رہے ہو جبکہ تمہارا شمار علمائے کرام میں ہو؟ تو بولا کہ میں نے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام میں سے ہر ایک کو مزاح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے پوچھا گیا: ”تم حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث کو دیکھ چکے ہو کیا تم نے ان کو کبھی ایسا مزاح کرتے ہوئے سنا؟“ بولا کہ ہاں! ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ ایک گلی میں بیٹھا تھا کہ منصور بن عمار دوڑتا ہوا آیا اور ان سے عرض کی: ”اے ابو نصر! امیر نے تمام علماء اور صالحین کو جمع ہونے کا حکم دیا ہے، آپ کا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ کیا میں چھپ جاؤں؟“ تو حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث نے اُسے خود سے دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ہم سے دور ہو جاؤ کہیں امیر تمہاری مصیبت ہم پر نہ ڈال دے اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آجائیں۔“

علمائے سلف کے نزدیک قصہ گو لوگوں کا یہی مقام ہے، یہاں تک کہ علم معرفت جاننے والے ختم ہو گئے اور مجالس ذکر اور علوم یقین و معاملات اس علم کے تذکرہ سے خالی ہو گئے، مگر وہ لوگ اس علم سے غافل نہ رہے جنہوں نے ایسے علمائے سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کی سیرت اور طریقت کو پہچان لیا جنہوں نے ذیل کے امور میں فرق کیا:

❖..... ذکر اور قصہ گوئی کی محافل کے درمیان ❖..... علماء اور متکلمین کے درمیان

❖..... زبان کے علم اور دل کی فقائیت کے درمیان ❖..... علم یقین اور علم عقل کے درمیان

اس لئے کہ ایک عالم اور قصہ گو کے درمیان بہت فرق ہے کیونکہ عالم عموماً خاموش رہتا ہے جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے اور جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم کے مطابق جواب دیتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ حقیقت پسندی کے مطابق کلام کر کے حقیقت آشکار کر دیتا ہے۔ خاموش رہنا اگر اس کے لئے زیادہ بہتر ہو تو وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے جو اس کی علمی بات کو سمجھ سکے تو کسی ایسے شخص کا انتظار کرتا ہے جو اس کی سمجھ رکھتا ہو۔ چنانچہ اس علم کی اہلیت رکھنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جو عارف ہو اور جو ایسا ہو اس کے لئے مشاہدہ اور وجدان میں سے حصہ مقرر ہے۔

جواب دے یا خاموش رہے؟

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (الحج: ۳۳)

اس آیت مبارکہ میں دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں:

..... اہل ذکر ہی علمائے زمانہ ہیں کیونکہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان: ”پوچھو اگر تمہیں علم نہیں“ سے مراد ہے کہ جو نہیں جانتا اس سے کوئی سوال پوچھنا جائز نہیں۔ کیونکہ علم نہ رکھنے والے جاہل ہیں اور پوچھنے سے ان کی جہالت میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔

..... علمائے جب تک کوئی سوال نہ کیا جائے وہ خاموش ہی رہتے ہیں اور جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو ان پر جواب دینا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے بے خبر لوگوں کو ان سے سوال پوچھنے کا حکم دیا ہے۔

نیز یہ آیت مبارکہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ محافل ذکر درحقیقت علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کی محافل ہی ہیں جن کے فضائل میں بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔ اس میں مزید غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اہل ذکر یہی علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام ہیں جن سے سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب (کسی محفل میں کوئی) بات کرتے ہیں تو صرف اللہ عزوجل کا ذکر کرتے ہیں اور جب کسی الگ مقام پر ہوتے ہیں تب بھی اللہ عزوجل کے وعدوں کے ذکر ہی میں مشغول رہتے ہیں، پس جب انہوں نے ہر لمحہ اسی کا ذکر کیا تو علم کی دولت سے مالا مال ہو گئے، پھر اللہ عزوجل نے دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ ان سے سوال پوچھا کرو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دلائم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: ”جاہل کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر برقرار رہے اور نہ ہی عالم کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے۔“ ①

سرکارِ مدینہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اس فرمان پر دلیل اللہ عزوجل کا مذکورہ فرمانِ عالیشان ہی ہے یعنی:

فَسَلُّوْا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ (پ ۱۲، الحل: ۴۳)

اسی طرح اہل بیت سے مروی ایک حدیث پاک میں دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”علم خزانے ہیں اور اس کی کُنجی سوال کرنا ہے، پس پوچھا کرو کیونکہ پوچھنے پر چار بندوں کو اجر سے نوازا جاتا ہے: (۱)..... پوچھنے والے کو (۲)..... جواب دینے والے (یعنی عالم) کو (۳)..... سننے والے کو (۴)..... ان سے محبت رکھنے والے کو۔“ ①

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ لوگوں کے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ دیوانہ ہے۔ ②

حضرت سیدنا عائشہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہَا فرماتے تھے کہ بعض باتوں کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مضر علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے کہ صادقین کا بہترین سوال عارفین کے قلوب کی کُنجیاں ہیں۔

قصہ گو کسے کہتے ہیں؟

قصہ گو اسے کہتے ہیں جو باتیں کرنا شروع کرے تو قصے کہانیاں اور ہر ایک سے سنی سنائی باتیں بیان کرتا ہی چلا جائے اور اسے قصہ گو کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس لفظ کا تذکرہ کچھ یوں بیان ہوا ہے:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ ۖ (پ ۲۰، القصص: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اور (اس کی ماں نے) اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا۔

حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۳۵، محمد بن الباقی، الحدیث: ۳۷۸۱، ج ۳، ص ۲۲۳

الفقیہ والمتفتی، باب فی السؤال والجواب..... الخ، الحدیث: ۶۸۵، ج ۲، ص ۲۶۳

②..... جامع بیان العلم وفضله، باب ما یلزم العالم اذا سئل..... الخ، الحدیث: ۹۰۱، ص ۳۱۷

و السلام کی بہن سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس طرح تم جان لوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور پھر مجھے آکر سارا قصہ سنانا۔

سوال سے قبل جواب دینا

حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ کسی شے کے متعلق کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کے متعلق کلام کرنا علم کو ذلیل کرنے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوال کا جواب دینا علم کو ذلیل کرنا ہے یعنی اس میں علم کی ابائت ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کام انتہائی دھتکارنے و ذلیل کرنے والا ہے۔^①

مشقوں ہے کہ جب کوئی سوال کرنے سے قبل ہی علمی بات کرنے لگے تو اس کا دو تہائی نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور دیگر بزرگان دین رَحْمَتُ اللهِ عَلَیْہِمْ فرماتے ہیں کہ عالم کا خاموش رہنا شیطان پر اس کے باتیں کرنے سے زیادہ بھاری ہے کیونکہ وہ حلم کی بنا پر خاموش ہوتا ہے اور علم کی بات کرتا ہے، پس شیطان کہتا ہے: ”اس بندے کو دیکھو! اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے۔“^② ایک قول ہے کہ خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کی پردہ پوش ہے۔^③

حضرت سیدنا قاسم بن محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ بندے کی عزت نفس اس میں ہے کہ جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے اپنے علم کی بنا پر خاموش رہے اور میری عمر کی قسم! اگر اس نے سوال کے بعد گفتگو کی تو وہ اپنے نفس کا مالک بن جائے گا۔

عالم پر سوال کا جواب دینا لازم ہے

بعض اوقات کلام کرنا فرض ہوتا ہے اور فرض بجالانے میں نفسانی خواہشات پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل

①..... ترقیب المدارک، ترقیب المسائل، باب فی حکمہ وصایاہ و آدابہ، ج ۱، ص ۵

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۹۴، ابراہیم بن ادھم، الحدیث: ۱۱۲۶۴، ج ۸، ص ۲، فقہیو

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۸، سفیان الثوری، الحدیث: ۹۷۴۹، ج ۷، ص ۸۶

کافر مانِ عالیشان ہے:

فَسَلُّوْا اَهْلَ الدِّكْرِ (پ ۱۲، النحل: ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو۔

پس اللہ عزوجل نے اپنے عام بندوں کو سوال کرنے کا حکم دیا تو علمائے کرام پر جواب دینا لازم کر دیا۔ چنانچہ، مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی تو اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔“^① یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے علم چھپانے پر سزا کی وعید سنائی۔

بعض اوقات ایک شے کا آغاز مخفی (دل میں پوشیدہ) خواہشات سے ہوتا ہے اور چونکہ ہر خواہش کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، لہذا حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے سامنے جب (لوگوں کے سوالات کے جواب دینے والے) ایک شخص کے اوصاف بیان کئے گئے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ”اس میں حرج نہیں بشرطیکہ بندہ کسی شے کے متعلق کچھ پوچھنے سے پہلے ہی گفتگو نہ کرنے لگے۔“ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی حرج نہیں بشرطیکہ بندہ مبینہ بھری گفتگو ایک ہی دن میں نہ کر ڈالے۔ اسی مفہوم پر بنی ایک قول مروی ہے کہ کلام کا تعلق خواہش سے ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بندے سے کچھ پوچھا جائے وہ خواہش کی بنا پر گفتگو کا آغاز کر دیتا ہے۔

علمی گفتگو کے آداب

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ عَلَیْہِم میں سے ایک بزرگ نے ابدالوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا کھانا بھوک اور فاقہ کشی ہے، گفتگو بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی شے کے متعلق بات نہیں کرتے، جب ان سے کچھ پوچھا جائے تو وہی جواب دیتے ہیں۔^②

جو بندہ بن پوچھے کلام نہ کرے تو وہ لغو اور لالچنی باتیں کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ کیونکہ سوال کے بعد جواب دینا

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من سئل عن علم فکتہ، الحدیث: ۲۶۲، ص ۲۴۹۳

② المقاصد الحسنۃ للسخاوی، حرف الہجۃ، تحت الحدیث: ۸، ص ۲۸

اس طرح فرض ہو جاتا ہے جیسے سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔^①

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سوال کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔^②

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جس سے کوئی علمی بات پوچھی جائے اسے چاہئے کہ بتا دے اور جس سے کچھ نہ پوچھا جائے اسے چاہئے کہ خاموش رہے۔ ورنہ اسے تکلف کرنے والوں میں لکھ لیا جائے گا اور دین سے بھی نکل جائے گا۔^③ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم ہر شے میں تکلف کے شامل ہونے سے ڈرا کرتے تھے اور بعض بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم بلا حاجت یا سوال سے قبل کلام کرنے کو بھی تکلف شمار کرتے یعنی وہ محل یا اہل دیکھے بغیر کلام کرنے کو تکلف شمار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کو وصیئت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لایعنی باتوں کا جواب مت دینا کہ یہی افضل طریقہ ہے اور مجھے تیرے خطا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے اور نہ ہی فائدہ مند گفتگو کرنا یہاں تک کہ اس کا محل دیکھ لو، کہ بہت سے نفع بخش گفتگو کرنے والے غیر محل میں گفتگو کرتے ہیں تو شرمسار ہوتے ہیں۔^④

مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی کی موت پر ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا: ”تجھے جنت مبارک ہو! تو نے سلطان مکر و برّ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور راہِ خدا میں شہید ہوا۔“ تو سرکارِ والا ہمارا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تجھے کیا معلوم کہ وہ جنت میں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لایعنی باتیں کرتا ہو اور ان اشیاء میں بخل سے کام لیتا ہو جن کی اسے ضرورت نہ تھی۔“^⑤

①..... اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۲۵۰

②..... الادب المفرد للبخاری، باب جواب الكتاب، الحديث: ۱۱۵۰، ص ۲۹۹ بتغير

③..... صحيح مسلم، كتاب صفات الصائفين، باب الدخان، الحديث: ۴۰۶۲، ص ۱۱۲۵ بتغير

④..... موسوعة لابن ابي الدنيا، كتاب الصمت وآداب اللسان، باب النهي عن الكلام فيما لا يعنك، الحديث: ۱۱۲، ج ۷، ص ۸۸ بتغير

⑤..... مستدركي يعلى الموصلي، مستدركي من مالک، الحديث: ۴۰۴، ج ۳، ص ۷۶

جامع الترمذی، ابواب الزهد، باب من حسن اسلام المرأة تركه ما لا يعنیه، الحديث: ۲۳۱۶، ص ۱۸۸

بن پوچھے علم ظاہر کرنے کا وبال

وہ شخص جس نے بن پوچھے علم ظاہر کیا اور نا اہل افراد میں پھیلایا، اگر انہوں نے اس علم کا انکار کر دیا تو اس سے پرسش ہوگی کیونکہ اس نے علم کے اظہار میں تکلف سے کام لیا لیکن اگر سوال پوچھنے پر وہ جواب دے اور جو افراد نہ مانیں تو ان کے متعلق اس سے پوچھ گچھ نہ ہوگی کیونکہ اس نے تو محض سوال کا جواب دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم میں کلام کرنے والے سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ بھی اس وقت تک خاموش رہا کرتے جب تک ان سے کوئی سوال نہ پوچھا جاتا۔

جواب اور عطا تو فیق خداوندی

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ عالم خاموش بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کا دل اپنے مولا و آقا کی جانب مائل ہوتا ہے اور اس سے حسنِ توفیق مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ وہ اسے دُرست بات کی توفیق عطا فرما دے تاکہ اس سے جس شے کے متعلق بھی پوچھا جائے وہ اپنے مالکِ عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ علم سے اس کا جواب دے۔

حضرت سیدنا ابو محمد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ عالم کا کام بارگاہِ خداوندی کی جانب نظریں جمائے منہ پر تالے لگا کر تَوَكُّل مانگنا اور ہر دمِ رحمتِ خداوندی سے اس بات کا منتظر رہنا ہے کہ اب کیا معاملہ جاری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا: عالم وہی ہوتا ہے جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کی حالت یہ ہو جائے گویا کہ اس کی داڑھ نکالی جا رہی ہے۔^①

جواب دینے کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ

..... حضرت سیدنا رُقْبہ بن مَصْقَلہ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ اور دوسرے مشائخ کا قول ہے کہ عالم وہ نہیں جو لوگوں کو جمع کر کے انہیں قفے سناتا رہے بلکہ عالم تو وہ ہے جب اس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے تو اس کی حالت یہ ہو جائے گویا وہ رائی کی نسوار سو نگہ رہا ہے۔

..... حضرت سیدنا محمد بن سُوْد رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ اکثر حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ سے علمِ حدیث کے متعلق سوال کیا کرتے مگر وہ منہ پھیر لیتے اور کوئی جواب نہ دیتے، ایک بار حضرت سیدنا عَمَّش رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ نے

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۰

حضرت سید نازقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ کی طرح ہوتا تو میری بدخلقی کی وجہ سے اپنا فائدہ چھوڑ دیتا۔ تو حضرت سیدنا محمد بن سوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی: ”رہنے دیجئے! میں تو آپ کے اس عمل کو کڑوی دوا سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے نفع مند ہونے کی امید ہے۔“^①

..... آمیز المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یا حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے سامنے کلام کر رہا تھا تو ارشاد فرمایا: ”یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جان اور پہچان لو۔“^②

..... حضرت سیدنا ابو حفص نیشاپوری کبیر علیہ رحمۃ اللہ القدير خراسان میں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ النہادی جیسے مقام کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ غمزہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر اسے زخمی کیا جائے تو خوف و دہشت کے باعث اس کے جسم سے خون نہ نکلے اور اسے یہ ڈر لاحق ہو کہ دنیا میں پوچھے گئے اس سوال کے متعلق آخرت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ نیز وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہو کہ وہ سوال کا جواب دینے سے نہیں بچ سکتا کیونکہ علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے فُقدان کی وجہ سے اب اس پر جواب دینا فرض ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن میں سے صرف ایک سوال کا جواب دیتے اور فرمایا کرتے کہ تم ہمیں جہنم کا پل بنا کر اس پر سے یہ کہتے ہوئے گزرنا چاہتے ہو کہ ابن عمر نے ہمیں ایسا ایسا فتویٰ دیا تھا۔^③

..... حضرت سیدنا ابراہیم خیمي علیہ رحمۃ اللہ القوی سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ رونے لگتے اور فرماتے: ”تمہیں میرے سوا کوئی ایسا فرد نہ ملا جس سے تم پوچھ سکتے یا پھر تم میرے محتاج ہو گئے تھے؟“ مزید فرماتے کہ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم خیمي علیہ رحمۃ اللہ القوی کو بہت مجبور کیا کہ وہ ستون کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو کر ہمیں وعظ کریں مگر انہوں نے ہر بار انکار ہی کیا اور جب بھی ان سے کسی شے کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم الخ، ج ۱، ص ۲۵۰

② المرجع السابق، ص ۲۵۳، ۲۵۱

③ المرجع السابق

رونے لگتے اور فرماتے کہ لوگ میرے محتاج ہو گئے ہیں۔^①

..... حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰپنۓ وقت میں ایک مُفَرَّد علمی شان رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے متعلق یہ شعر پڑھا کرتے:

حَلَّتِ الدَّيَاُ فَسَدْتُ غَيْرُ مُسَوِّدٍ وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرَّدَنِي بِالسُّودِ

ترجمہ: بستیوں خالی ہو گئیں اور میں بنا کسی کے سردار بنائے خود ہی سردار بن گیا، حالانکہ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ میں سرداری کے لئے اکیلا ہی ہوں۔^②

وعظ و نصیحت میں اسلاف کا طریقہ

حضرت سیدنا ابو عالیہ ریحی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عموماً دو یا تین آدمیوں کی موجودگی میں کلام کیا کرتے اور جب چاکر آدمی ہو جاتے تو اٹھ جاتے۔ اسی طرح مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ اَلْکَرِہُ بھی صرف چند بندوں کے سامنے کلام کیا کرتے اور جب لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی تو وہ اٹھ جاتے۔ حضرت سیدنا ابو محمد ہبیل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس میں پانچ یا چھ سے لے کر دس تک افراد ہوتے تھے۔ (صاحب کتاب امام اَہْل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) مجھے کسی شیخ نے بتایا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْہَادِی بھی دس سے کچھ زائد اشخاص کے سامنے ہی کلام کیا کرتے تھے اور ان کی محفل میں کبھی بھی 20 اشخاص مکمل نہ ہوئے۔

حکمت و دانائی کی باتوں کا صحیح حقدار

ہمارے شیخ حضرت سیدنا ابو حُسن بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَنْحَاہِم کے متعلق مروی ہے کہ ان کی مسجد میں کافی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک شخص کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے بھیجا کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بھائی مسجد میں موجود ہیں اور آپ سے ملنا اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اگر آپ مناسب خیال کریں تو ان کے پاس چلیں۔

① اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۶۵۱

② حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۶۹۵، ج ۱، ص ۳۲۲

مسجد ان کے گھر کے قریب ہی تھی، ابھی قاصدان کی خدمت میں حاضر بھی نہ ہوا تھا کہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور قاصد سے پوچھا: ”یہ کون لوگ ہیں؟“ اس نے بتایا کہ فلاں فلاں اور فلاں ہیں یعنی سب کے نام بتائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”یہ میرے اصحاب نہیں، بلکہ یہ تو اصحاب مجلس ہیں۔“ (انہوں نے یہ کہا اور واپس چل دیے) اور ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ گویا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو عام افراد شمار کیا جو ان کے خاص علم کے قابل نہ تھے، لہذا ان کی خاطر اپنا وقت برباد نہ کیا۔ اسی طرح عالم اپنی خلوت کو عزیز سمجھتا ہے، ہاں اگر خاص ساتھی میسر ہوں تو پھر ان کی صحبت کو خلوت پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح وہ عالم ان خاص افراد کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر اسے ایسے خاص افراد کی ہم نشینی میسر نہ ہو تو پھر وہ باطل پرستوں کی ہم نشینی سے بچنے کے لئے اپنی خلوت پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا ابوسعید بن سالم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ اپنے بھائیوں کے پاس تشریف لاتے اور جنہیں اپنے علم کے موزوں خیال کرتے ان کے پاس بیٹھ کر مذاکرہ کرتے۔ بعض اوقات ان کے پاس رات کو تشریف لاتے اور بسا اوقات دن کو۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَعْلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ) میری عمر کی قسم! ہذا کرہ اہل نظر افراد کے درمیان ہوتا ہے جبکہ محاذیہ بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ علم کی خاطر صحبت اختیار کرنا صرف اور صرف ساتھیوں کے لئے ہوتا ہے جبکہ سوال کا جواب عام لوگوں کا نصیب اور حقہ ہے۔ اہل علم کے نزدیک ان کا علم خاص ہے اور خواص کے علاوہ کوئی بھی اسے حاصل کرنے کے قابل نہیں جبکہ خواص کی تعداد بہت کم ہے۔ لہذا وہ صرف اسی کے سامنے کلام کرتے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہے اور خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ اسی کا حق ہے اور ان پر اس کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عَلِیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے علمائے ربانین اور عارفین کے اوصاف کے بارے میں مروی ہے کہ وہ لوگ اپنی ہی مثل لوگوں کو علم معرفت بطور امانت پہنچاتے ہیں اور ان کے قلوب میں اس علم کا بیج بودیتے ہیں۔ شہنشاہ خوش خصال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی اس طرح کی روایات مروی ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی ہے کہ نااہل کے پاس حکمت رکھ کر اسے ضائع مت

کرو کہ اس طرح تم حکمت پر ظلم کرنے والے شمار ہو گے اور نہ ہی اس کی اہلیت رکھنے والے بندوں سے اسے روکے رکھو کہ اس طرح تم ان پر ظلم کرنے والے شمار ہو گے۔^① اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اے لوگو! اس نرم مزاج والے طبیب کی طرح ہو جاؤ جو دوا کو مرض کی جگہ ہی رکھتا ہے۔“^② ایک روایت میں ہے: ”جس نے نااہل کے سامنے کوئی حکمت کی بات کی گویا اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا اور جس نے اس کی اہلیت رکھنے والے کے سامنے حکمت کی بات نہ کی گویا اس نے ظلم کیا۔“^③ اور ایک روایت میں ہے کہ ”حکمت کا ایک حق ہے جس کی اہلیت رکھنے والا بھی ضرور کوئی ہوگا، پس ہر حقدار کو اس کا حق دو۔“^④

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبیناؤ علیہ السلام سے مروی اقوال میں سے ہے کہ ”خزئیروں کی گردنوں میں جواہرات نہ ڈالو کہ حکمت جواہرات سے بھی بہتر اور قیمتی ہے اور جو اسے ناپسند کرے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔“^⑤ بزرگانِ دین رَجَمُہُمُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ علم کا آدھا حصہ سکوت پر مشتمل ہے جبکہ آدھا اس بات پر مشتمل ہے کہ اسے کہاں رکھا جائے؟^⑥

ایک عارف کا قول ہے کہ جس بندے نے لوگوں سے اپنے علم اور عقل کے مطابق بات چیت کی اور ان کی حدود کے مطابق ان سے گفتگو نہ کی تو اس نے نہ صرف ان کا حق برباد کیا بلکہ اس نے اللہ عزوجل کا حق بھی ادا نہیں کیا۔^⑦ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کے لئے (اپنے علم کی) نہر سے پانی ضرور نکالو، مگر اسی کے برتن سے اسے پلاؤ۔ ہم اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی عقل کے

①..... العقد القریب، کتاب الرحافة..... الخ، الحکمة، ج ۲، ص ۱۱۶

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۱۰۶۸۹، ج ۷، ص ۳۲۳ مہیوتا

③..... المرحم السابق بتغیر

④..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۲۱۶ ابو محمد الجری، الحدیث: ۵۲۷۱، ج ۱۰، ص ۳۷۱ بتغیر

⑤..... تاریخ بغداد، الرقم ۴۹۰ طلحة بن عس، ج ۹، ص ۵۶۱۔ الجوهر بدله الدر، بالاختصار

⑥..... اتعاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب الخامس فی آداب المتعلم والمعلم، بیان وظائف المرشد المعلم، ج ۱، ص ۵۶۰

⑦..... تاریخ بغداد، الرقم ۷۹۷، النعمان بن تاین ابو حنیفة، ذکر صاحبکی عند..... الخ، الحدیث: ۱۴، ج ۱۳، ص ۳۸۸

⑧..... اتعاف السادة المتقین، کتاب العلم، الباب الثالث فیما بعد العادة..... الخ، ج ۱، ص ۴۰۴

معیار کے مطابق تو لو اور اس کا وزن اس کے علمی وزن کے مطابق کرو تا کہ تم اس سے محفوظ رہ سکو اور وہ تم سے نفع حاصل کر سکے، ورنہ معیار کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ انکار کر دے گا۔^①

(صاحب کتاب امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ) ہمارے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر کثافی قُدِسَ بِرُوحُہُ الثَّوْرَانِ فُقْراً کو علم حکمت سے نوازنے میں بڑے سخی تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عمران المَعْرُوفِ کبیر مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے اس علم سے دوسروں کو نوازنے اور اس میں کثرت سے کلام کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں 20 سال سے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے یہ علم بھلا دے۔“ حضرت سیدنا ابوبکر کثافی قُدِسَ بِرُوحُہُ الثَّوْرَانِ نے عرض کی: ”وہ کیوں؟“ ارشاد فرمایا: ”میں نے خواب میں شہنشاہِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کی اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ہر شے کی حرمت ہے اور تمام اشیاء کی حرمت سے بڑھ کر حکمت کی حرمت ہے۔ پس جس نے اسے کسی نااہل کے سپرد کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے سے اس حکمت کا حق طلب کرے گا اور جس سے وہ مطالبہ کرے گا اس پر غالب آجائے گا۔“^②

سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنَ سے منقول ہے کہ بندہ جب ستون کے سہارے کھڑا ہوتا ہے یا یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال پوچھے جائیں تو اس کے پاس مت بیٹھو اور نہ ہی اس سے کوئی سوال پوچھنا مناسب ہے۔^③

بُزُرْگَانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْبَرِّیْنَ میں سے اہل حکمت کی محافل میں شاذ و نادر ہی 20 یا 30 افراد ہوتے اور ایسا بھی ہمیشہ نہ ہوتا بلکہ بعض اوقات تو چار سے لے کر دس یا کچھ زائد افراد ہی ان محافل میں شریک ہوتے۔ مگر حضرت سیدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے لے کر ہمارے اس زمانے تک قصہ گو، واعظین اور خطباء کی محافل میں سینکڑوں افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں قسم کے طبقات میں یہ فرق ہے کہ علم خاص ہے جس کا تعلق بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہے جبکہ قصے اور کہانیاں عام ہیں اور ان کا تعلق کثیر لوگوں سے ہے۔

①..... اتحاف السادة المتقی، کتاب العلم، الباب الخامس فی آداب المتعلم والمعلم، ص ۵۶۱

②..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۶۱۶ ابو محمد الجرمی، الحدیث: ۱۵۲۷، ج ۱، ص ۳۷۱ بتقریر

③..... اتحاف السادة المتقی، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۷۱۲

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) ہمارے زمانے کے ایک عالم فرماتے ہیں کہ بقرہ میں 120 آدمی وعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں لیکن علم معرفت و یقین اور مقامات و احوال کے متعلق گفتگو کرنے والے صرف اور صرف 6 بندے ہیں جن میں سے تین حضرت سیدنا ابو محمد بہل، حضرت سیدنا صبیحی اور حضرت سیدنا عبد الرحیم رَحِمَہُمُ اللہُ الْکَرِیْمُ ہیں۔^①

علم ظاہر و باطن کا تعلق

مشقوں ہے کہ جو بندہ عالم کی خاموشی سے نفع نہ پائے وہ اس کے کلام سے بھی نفع نہیں پاتا۔ مراد یہ ہے کہ عالم کی خاموشی اور اس کے وزع و تقویٰ سے ادب سیکھنا چاہئے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے یقین کی پیروی کی جائے جیسا کہ اس کے بولنے سے ادب سیکھ کر اور اس کی باتوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ کیونکہ سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ الْکَرِیْمُ فرمایا کرتے ہیں کہ علم ظاہر کا تعلق دنیاوی علوم سے اور علم باطن کا علوم آخرت سے ہے۔

باطن کی ظاہر پر فضیلت

بزرگان دین رَحِمَہُمُ اللہُ الْکَرِیْمُ کے علم ظاہر کو دنیاوی علم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر امور دنیا کی خاطر اس علم کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ علم باطن کے آخرت سے متعلق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم درجات کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ زبان ظاہر ہوتی ہے لہذا اس کا تعلق عالم ملک سے ہے اور یہ زبان ہی علم ظاہر کا خزانہ ہے جبکہ دل عالم ملکوت کا خزانہ اور علم باطن کا دروازہ ہے۔ پس علم باطن کو علم ظاہر پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح عالم ملکوت جو ایک مخفی و چھپا ہوا عالم ہے، کو عالم ملک پر اور دل کو زبان پر فضیلت حاصل ہے۔

ایک صوفی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص علم الہی چھوڑ کر دوسرے علوم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کی تلافی خود ہی کرتا ہے مگر جو شخص علم الہی حاصل کرتا ہے اس کے گناہوں کی تلافی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان کی تلاوت فرمائی:

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ
ترجمہ کنز الایمان: اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر نہ

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم..... الخ، ج ۱، ص ۷۱۱

بِالْعَرَاءِ (پ ۲۹، القلم: ۲۹)

پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا۔

یعنی اگر علم معرفت کے سبب اس کی تلافی نہ کر دی گئی ہوتی تو یقیناً نفسانی خواہش کے بعد میں مبتلا ہو جاتا۔ یہاں آیت مبارکہ میں الْعَرَاء سے مراد بعد و دوری ہے کیونکہ عقلی علوم علم یقین کے مقابل ہوں تو بعد و دوری کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتُمْ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۴) کی تفسیر میں ہے کہ ہم نے آپ کو علم معرفت عطا فرما کر ثابت قدمی کی دولت سے نوازا، قریب تھا کہ آپ علوم عقلیہ کی جانب مائل ہو جاتے۔

حضرت سیدنا اہل بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللّٰہُ تَعَالٰی کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا صٰدِرًا﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۸۰) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اے اللہ عزوجل! مجھے ایسی زبان عطا فرما جو صرف تجھ سے کلام کرے اور تیرے سوا کسی سے کلام نہ کرے۔

مشاہدہ کی خبر پر فضیلت

علم الہی اور علم ایمان و یقین کی علوم احکام و فضا یا پروہی فضیلت ہے جو مشاہدہ کو خبر پر حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب مَلِی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔^① ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں: ”خبر دیکھی ہوئی شے کی طرح نہیں ہوتی۔“^②

حضرت سیدنا عیاض بن غنم رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ نامدار صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سورۃ التَّكْوِيْنِ کی آیت مبارکہ عَلَّمَ الْیَقِيْنَ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شے آنکھوں سے دیکھ لینا۔^③

①..... ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔

②..... ترجمہ کنز الایمان: اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔

③..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۵۴۴، سہیل بن عبد اللہ التستری، الحدیث: ۱۴۹۳۳، ج ۱، ص ۲۰۴

④..... المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن العباس، الحدیث: ۱۸۴۲، ج ۱، ص ۴۶۱

⑤..... المعجم الاوسط، الحدیث: ۶۹۸۶، ج ۵، ص ۱۷۹

⑥..... الدر المنثور، الکہف، ج ۸، ص ۶۱۱

مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میری اُمت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو غلامیہ تو اللہ عزوجل کی رحمت کے وسیع ہونے پر خوش ہوتے ہیں مگر باطن میں اس کے عذاب کے خوف سے روتے رہتے ہیں، ان کے قدم تو زمین پر ہوتے ہیں مگر دل آسمان میں ہوتے ہیں، ان کی ارواح تو دنیا میں ہوتی ہیں مگر ان کی عقلیں آخرت کی فکر میں مصروف رہتی ہیں، وہ بڑے سکون سے چلتے ہیں اور سیلے کے ذریعے قُرب حاصل کرتے ہیں۔“ ①

پس فتویٰ دینے سے مراد کسی بات سے آگاہ کرنا ہے جبکہ فتویٰ طلب کرنے سے مراد کسی بات سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

فَاسْتَفْتِهِمْ (پ ۲۳، الفَتْ: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: تو ان سے پوچھو۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَيَسْتَفْتُونَكَ (پ ۵، النساء: ۱۲۷)

ترجمہ کنزالایمان: اور تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔

یعنی وہ آپ سے خبر معلوم کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات خبر کے علم میں ظن اور شک بھی داخل ہو جاتے ہیں جبکہ مشاہدہ ان دونوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا سَأَى ② (پ ۲۷، النجم: ۱۱)

ترجمہ کنزالایمان: دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔

اس آیت مبارکہ میں دل کے لئے آنکھ سے دیکھنا ثابت ہے جبکہ دل کے دیکھنے سے مراد یقین ہے اور جو بندہ صاحبِ دل ہو وہ صاحبِ یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ خُزَن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے:

”یقین، غنا کے لئے کافی ہے۔“ ③

علم یقین جامع العلوم ہے

علم یقین میں تمام علوم سے مُشتَقّی ہونا پایا جاتا ہے کیونکہ یہی حقیقی اور خالص علم ہے۔ دوسرے تمام علوم کا علم یقین سے مُشتَقّی ہونا ممکن نہیں کیونکہ بندے کو جس قدر علم تو حید اور علمِ ایمان میں یقین کی ضرورت و حاجت ہوتی ہے اس قدر

① حلیۃ الاولیاء، مقدمۃ المصنف، الحدیث: ۲۸، ج ۱، ص ۲۸، بتقدم وتأخر

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الابل، الحدیث: ۱۰۵۵۶، ج ۷، ص ۳۵۳

علومِ فادویٰ وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یقین کے باعث حاصل ہونے والا غنا تمام علوم سے حاصل ہونے والے امتیاز سے بڑھ کر ہے۔ اس علم کی مثالیں سورہ فاتحہ سے لے کر پورے قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ چنانچہ، صاحبِ جود و نوال صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”سورہ فاتحہ تمام قرآن کریم کا بدل بن سکتی ہے مگر سارا قرآن کریم اس کا بدل نہیں بن سکتا۔“^①

پس علمِ الہی باقی تمام علوم کے مقابل یہی حیثیت رکھتا ہے، یعنی علمِ الہی میں تو تمام علوم کا عوض پایا جاتا ہے مگر باقی تمام علوم میں علمِ الہی کا عوض نہیں پایا جاتا۔ اس طرح کہ جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم میں ہو وہ باقی تمام اشیاء کا بدل ہو سکتی ہے۔ ہر علم چونکہ اپنے معلوم پر موقوف ہوتا ہے اور علمِ یقین کا معلوم ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ علمِ یقین کو باقی علوم پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالقِ عَزَّوَجَلَّ کو مخلوق پر حاصل ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پہچان لیا اب وہ کس شے سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ اور جو ذاتِ خداوندی کو ہی نہ پہچان سکا تو پھر وہ کس شے کو پہچان سکتا ہے؟

وارثِ انبیاء

علمائے ربّانیین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیُّنِ اَنْبِیَآءِ کَرَامِ عَلَیْہِمُ السَّلَام کے وارث ہیں اس لئے کہ انہیں یہ علمِ اَنْبِیَآءِ کَرَامِ عَلَیْہِمُ السَّلَام سے ورثہ میں ملا، پس یہ علم نہ صرف ان کی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ بارگاہِ خداوندی کی جانب دعوت دینے کے علاوہ انہیں قلبی اعمال میں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی اقتدا و پیروی پر بھی ابھارتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (ب ۲۴، حم السجدة: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔

﴿۲﴾ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ (ب ۱۴، النحل: ۱۲۵)

ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ سبکی تدبیر سے۔

① فردوس الاخبار للندلیس، باب الفاء، الحديث: ۲۲۶۳، ج ۲، ص ۱۰

اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو دعوت حق دینے کا حکم دیا مگر (مذکورہ دونوں آیات مبارکہ میں) اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے پیروکاروں کو دعوت حق میں تو شریک کیا لیکن بصیرت میں شریک نہ کیا۔ البتہ! (درج ذیل آیت مبارکہ میں بصیرت کا مژدہ دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۸)

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔

اہل یقین روزِ محشر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ (پ ۵، النساء: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

جَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ (پ ۲۴، الزمر: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہونگے۔

اس کے بعد خود ہی اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا:

بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ (پ ۲، السائدہ: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اسی مفہوم میں ایک روایت منقول ہے کہ شفیع روزِ شمار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں میں درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ اہل علم کے قریب ہونے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی ان تعلیمات کی جانب کی جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام لے کر آئے تھے اور اہل جہاد کے قُرب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی لائی ہوئی تعلیمات کی حفاظت میں اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔“ ①

① الفقیہ والمنفقہ للخطیب البغدادی، ذکر احادیث و اخبار شنی..... الخ، الحدیث: ۱۳۲، ج ۱، ص ۱۲۷ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروة بدون ”باسیافہم، و علماء الدنیا..... الخ“

علمائے دنیا اور روزِ محشر

علمائے دنیا اور محشر حکمرانوں اور سلطانوں کے ہمراہ ہوں گے۔ چنانچہ سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینُ فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینُ کا حشر انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے گروہ میں ہوگا جبکہ قاضیوں کا حشر سلطانوں کے گروہ میں ہوگا۔ ① اسماعیل بن اسحاق قاضی کا شمار علمائے دنیا میں ہوتا ہے، آپ قاضیوں اور دوسرے دانشوروں کے سردار سمجھے جاتے تھے، ان کا بھائی چارہ حضرت سیدنا ابوالحسن ابن ابی وُرْد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ساتھ تھا جو کہ اہل معرفت میں سے تھے، پس جب اسماعیل قاضی بنے تو حضرت سیدنا ابی وُرْد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ان سے الگ ہو گئے، پھر مجبوراً ایک مرتبہ ایک شہادت کے سلسلہ میں انہیں قاضی کے پاس جانا پڑا تو آپ نے قاضی کے کندھے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا: ”اے اسماعیل! وہ علم جس نے تمہیں اس منصب پر بٹھایا ہے اس سے جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔“ تو قاضی صاحب اپنے چہرے پر چادر ڈال کر رونے لگے یہاں تک کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ ②

علمائے ظاہر و باطن میں فرق

علمائے ظاہر زمین اور علمائے باطن آسمان ہیں، علمائے ظاہر عالمِ ظاہر کی شان ہیں تو علمائے باطن عالمِ ملکوت کی زینت ہیں۔ علمائے ظاہر اصحابِ خبر و لسان ہیں تو علمائے باطن اربابِ دل اور اصحابِ مشاہدہ ہیں۔ بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینُ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے زبان کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا: ”یہ میری خبر سمجھانے کا ذریعہ و آلہ ہے، اگر اس نے میری تصدیق کی تو میں اسے نجات دوں گا۔“ اور جب دل کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا: ”یہ میری نظر کرم کا محل ہے، اگر میری خاطر صاف و شفاف رہا تو میں اسے پاک و صاف کر دوں گا۔“ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّینُ فرماتے ہیں کہ جاہل، علم کے باعث اور عالم، حجت قائم کر کے نجات پاتا ہے جبکہ عارف اپنے جاہ و مرتبہ کے باعث نجات پاتا ہے۔ عارفین میں سے کسی کا قول ہے کہ علم ظاہر ایک حکم ہے جبکہ علمِ باطن حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اور حکم اس وقت تک موقوف رہتا ہے جب تک حاکم اس کا فیصلہ نہ کر دے۔

① المدخل لابن الحاج، فصل فی العالم و کيفية نيته و هديه و ادبه، ج ۱، ص ۱۲

② تاريخ قضاة الاندلس، الباب الثاني في سير بعض القضاة الخ، فصل مسئلة القيام الخ، ص ۲۵

علمائے ظاہر کی علمائے باطن کی بارگاہ میں حاضری

جب کوئی مسئلہ دلائل میں پائے جانے والے اختلاف کی وجہ سے علمائے ظاہر کو حل کرنا مشکل ہو جاتا تو وہ علمائے ربانیین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ لوگ ان کے مقابلے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی توفیق کے زیادہ قریب اور نفسانی خواہشات اور مَعْصِیَّت سے بہت دور ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی کے متعلق مروی ہے کہ جب ان پر کوئی مسئلہ علمائے کرام اللہ السَّلَام کے اقوال میں پائے جانے اختلاف کے باعث مُشْتَبَّہ ہو جاتا اور وہ استدلال نہ کر پاتے تو اہل معرفت علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھتے۔ مَثَقُول ہے کہ وہ حضرت سیدنا شیبان راعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْقَرِی کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور ان سے عرض کرتے کہ وہ فلاں مسئلہ میں کیا کریں اور فلاں میں کیا کریں؟ تو انہیں جواب ملتا: ”اے ابو عبد اللہ! آپ جیسا عالم اور فقیہ اس بدوی سے سوال پوچھتا ہے۔“ تو وہ عرض کرتے: ”جو ہم جانتے ہیں یہ سوال کرنا بھی اسی کے موافق ہے۔“^①

ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی شدید بیمار ہو گئے اور یہ دعا کیا کرتے: ”اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر اس بیماری میں تو راضی ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما دے۔“ تو شہر کے اطراف سے حضرت سیدنا معافری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْقَرِی نے انہیں ایک مکتوب ارسال فرمایا: ”اے ابو عبد اللہ! تیرا شمار مصیبت زدہ افراد میں نہیں ہوتا، لہذا تو ان سے بچ کہ ہمیں رضا کا سوال کرنا پڑے، بلکہ ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس کی نرمی اور عافیت کا سوال کیا کریں۔“ اس کے بعد حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور فرمایا کرتے: ”میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔“ اور پھر یوں دعا کیا کرتے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرِيْ فِيْهَا اَحَبَّ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری بھلائی ان اُمور میں رکھ دے جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل اور حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا اکثر حضرت سیدنا

① اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب الثانی فی العلم المحمود والمذموم، بیان العلم الذی ہو فرض کتفایہ، ج ۱، ص ۲۶۷، لماعلمناہ

معروف بن فیروز کرخي عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے حالانکہ حضرت سیدنا معروف کرخي عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی ان دونوں سے بہتر عالم اور محدث نہ تھے مگر اس کے باوجود وہ دونوں ان سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔
 مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اس وقت ہم کیا کریں جب کوئی ایسا امر لاحق ہو جس کا حکم نہ تو کتاب اللہ میں ہمیں ملے اور نہ ہی سنت میں؟“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”صالحین سے پوچھ لیا کرو اور اس درپیش معاملہ میں باہم مشورہ کر لیا کرو لیکن ان کی عدم موجودگی میں کسی بھی معاملہ کا حتمی فیصلہ نہ کیا کرو۔“^①

حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے دریافت فرمایا: ”اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جس کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو تو کیا کرو گے؟“ انہوں نے عرض کی: ”میں اس معاملے میں وہ فیصلہ کروں گا جو صالحین نے کیا تھا۔“ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تمام تعریفیں اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے ہیں جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی۔“^② اور ایک روایت میں حضرت سیدنا معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے یہ الفاظ مروی ہیں: ”میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔“^③

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْفَادِی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جب میں حضرت سیدنا سری سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کی بارگاہ سے جانے کے لئے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: ”جب مجھ سے جدا ہوتے ہو تو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟“ میں نے عرض کی: ”حضرت سیدنا حارث محاسبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی کے ساتھ۔“ تو فرمانے لگے کہ ”ہاں! اچھا ہے ان سے علم و ادب تو سیکھنا مگر علم کلام کی تفصیلات اور مُتَکَلِّمِین کا رد کرنا مت سیکھنا۔“ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس مڑا تو انہیں یہ فرماتے سنا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں حدیث (یعنی سنن) کا ایسا عالم بنائے جو صوفی بھی ہو اور ایسا صوفی نہ بنائے جو حدیث (سنن) سے آگاہ نہ ہو۔“^④

① المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۲۰۲۲، ج ۱، ص ۲۹۴ مفہوماً

② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب البیوع والاقضیہ، باب فی القاضی ما ینبغی ان یدأ بہ فی قضائہ، الحدیث: ۲، ج ۵، ص ۳۵۸ بتغیر

③ جامع الترمذی، ابواب الاحکام، باب ماجاء فی القاضی کیف ینقضی، الحدیث: ۱۳۷۱، ص ۱۷۵

④ تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم: ۲۸۰۳، علی بن ابرہیم، ج ۲، ص ۲۵۲

مراد یہ ہے کہ جب تم پہلے علم حدیث اور اصول و سنن کی معرفت حاصل کرو گے اور اس کے بعد زاہد و عابد بنو گے تو علم تصوف میں ترقی کرو گے اور ایسے صوفی بنو گے جو معرفت بھی جانتا ہوگا لیکن اگر عبادت، تقویٰ اور حال سے آغاز کیا تو ان امور کے باعث علم اور سنن سے غافل ہو جاؤ گے اور اصول و سنن سے جہالت کی بنا پر یا تو شطحیات^① کا شکار

①..... حضرت سیدنا عبدالصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی شطحیات کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صحو (ہشیاری) و سکر (مدہوشی) صوفیہ کرام کی یہ دو مشہور کیفیات ہیں۔ اکثر صوفیہ تو ایسے گزرے ہیں کہ معرفت الہی و وصالِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو منجانب اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و احوال سے مغلوب ہو کر دامنِ ہوش و خردان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہشیاری میں ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ”آزبابِ صحو“ کہلاتے ہیں۔ اور بعض وہ مشائخ ہیں جو بادۂ عرفانِ الہی سے اس درجہ محو و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبۂ احوال و کیفیات میں دامنِ عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دنیا سے بیداری و ہشیاری سے بیزار ہو کر مستی و مدہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو ”آزبابِ سکر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی مؤخر الذکر بزرگوں سے کبھی کبھی عالم سکر و مستی میں بلا اختیار بعض ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلافِ شریعت ہوتے ہیں، ایسے ہی کلمات و مقالات کو اصطلاحِ صوفیہ میں ”شطحیات“ کہتے ہیں۔ وہ بزرگ جن سے شطحیات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ شطحیات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش و حواس بجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اظہارِ بیزاری و استغفار بھی کیا۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ”اصحابِ عرفان و صاحبانِ وجدان میں سے اکثر دیشتر اہلِ صحو (ہشیاری) ہیں اور اس جماعتِ عالیہ میں سے کچھ لوگ صاحبانِ سکر (مدہوشی) بھی ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی غلبۂ حال و جرأت وصال میں ان سے کلامِ شطحیات نکل گئے ہیں لیکن اس حال و کیفیت کے دفع ہوتے ہی یہ لوگ اسی وقت استغفار کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو قہم دیتے تھے کہ جب بھی اگر دوبارہ کوئی شطح آئیر کا کام ہم سے سرزد ہو تو اس کے تدارک میں تم لوگ کوشش کرو۔“ (طائف اشرفی)

”شطحیات“ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حزم و احتیاط لازم ہے رُذائلِ انکار اور ان بزرگوں پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے بلکہ حتی الامکان تاویل ضروری ہے کیونکہ یہ سب بزرگانِ دین و اہل اللہ اور صاحبانِ معرفت تھے بلاشبہ ان میں کا ہر فرد نمونہٴ سنت و جلوۂ آفتابِ شریعت تھا۔ ان اکابرِ ملت بزرگوں پر زبانِ طعن و راز کرنا یقیناً بہت بڑی گستاخی اور زبردست محرومی ہے۔ اس کے متعلق حضرت مخدوم جہانگیر اشرف قدس سرہ کا ارشاد سنئے: ”جماعتِ صوفیہ کا قانونِ مسلم اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مشائخ کے شطحیات کو نہ تورڈ کرنا چاہئے نہ قبول کرنا چاہئے کیونکہ اس مشرب کا تعلق مقام و مصلوٰیہ کیساتھ ہے۔ یہ ان مقاصد میں سے نہیں ہیں جہاں عقل کچھ کام آسکے۔ ہاں البتہ کچھ صوفیوں نے الفاظِ شطحیات کی شرح میں اچھی اچھی تاویلیں کی ہیں اور ایسے مناسب مطلب و جمل بیان کئے ہیں کہ ایک حد تک ان کو عقل کے ادراک و علم کے قابل کہا جاسکتا ہے۔“ (طائف اشرفی) ظاہر ہے کہ جو شخص اس درجہ مغلوبِ الحال ہو چکا ہو کہ اس کو دنیا سے عقل و ہوش سے کوئی سروکار ہی نہ ہو اور عین مدہوشی کے عالم میں بلا اختیار و ارادہ اس سے کچھ کلمات صادر ہو گئے ہوں اور وہ بھی اس طرح کہ ہوش و حواس بجا ہونے کے بعد وہ ان کلمات سے نہ صرف لاعلمی بلکہ بیزاری کا اظہار و استغفار کرتا ہو۔ بلاشبہ ایسا شخص مرفوع القلم اور حدودِ شریعت سے آزاد ہے ایسے شخص سے کوئی شرعی مواخذہ کرنا درحقیقت شریعت سے لاعلمی ہے:

سجدہ روضہ ہو کہ در کا طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے (مجموعات الابراہیم، ۸۳، جمال کرم لاہور)

ہو جاؤ گے یا پھر کسی مغالطے کا۔ پس علم ظاہر اور کتب حدیث کی جانب رجوع کرنا ہی تمہاری سب سے بہتر حالت ہے۔ اس لئے کہ یہی اصل ہیں اور عبادت و علم تصوف انہی کی فرع ہیں اور تو ہے کہ اصل سے پہلے فرع سے آغاز کر رہا ہے۔ مثقوب ہے کہ بے شک لوگ اصول ضائع کر دینے کی وجہ سے وصال سے محروم رہتے ہیں۔^①

علم و عمل

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب علم حاصل کیا تو اس پر عمل بھی کیا اور جب عمل کیا تو اخلاص والے بن گئے، اور جب اخلاص والے ہو گئے تو (لوگوں سے) بھاگ کھڑے ہوئے۔^② اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایک عالم جب لوگوں سے بھاگتا پھرے تو اسے تلاش کرو اور جب وہ لوگوں کی تلاش میں ہو تو اس سے بھاگو۔^③ حضرت سیدنا ابو محمد سہل رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ علم، عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ اس کی پکار پر لبیک کہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ آگے چل دیتا ہے۔^④

حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے ہم نشین بنو جس کے اوصاف تم سے باتیں کریں اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔^⑤ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اعمال تم سے کلام کریں صرف اسی شخص کی صحبت اختیار کرو اور جس کے اقوال تم سے مخاطب ہوں اس کی صحبت مت اختیار کرو۔

الغرض طبقہ اصفیا میں سے ایک گروہ اہل معرفت سے ادب سیکھنے اور ان کے اسلوب طریقت اور اخلاق کو سمجھنے کے لئے ان کی بارگاہ میں اکثر حاضر رہتا، اگرچہ ان اہل معرفت کا شمار علمائے کرام میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ادب ہمیشہ افعال و اعمال سے سیکھا جاتا ہے اور علم، اقوال سے۔

①..... الرسالة القشيرية، باب الوصية للمريد، ص ۲۲۴

②..... جامع بيان العلم وفضله، باب جامع القول في العمل بالعلم، تحت الحديث: ۲۶، ص ۲۵۵۔ تبخیر

③..... الوافي بالوفيات الصمدی، حرف العين، عبد اللہ بن محمد، ج ۵، ص ۲۶۴۔ العالم بدله الزاهد۔

④..... كشف المشكل من حديث الصحیحين، مسند ابی موسیٰ الاشعري، تحت الحديث: ۳۵۹/۲۲۹، ص ۲۶۲

⑤..... المدخل لابن الحاج، فصل، ج ۲، ص ۵۴

⑥..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۵۲ ذواننون المصری، الحديث: ۱۴۱۸۹، ج ۹، ص ۳۸۱

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں کہ) بزرگان دین رحمہم اللہ البین سے اس مفہوم میں جو روایات میں نے سنی ہیں ان میں سے ایک روایت انتہائی اعلیٰ ہے۔ چنانچہ کسی حکیم و داناشخص سے منقول ہے کہ ایک شخص کو ہزار نصیحتیں کرنے سے زیادہ موثر ہزار بندوں کو ایک فعل کے ذریعے نصیحت کرنا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد بہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم سارے کا سارا دنیا ہے اور آخرت اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ① اور ایک بار ارشاد فرمایا کہ سوائے اخلاص کے ہر عمل ہوا میں اڑنے والے مٹی کے باریک ذرات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ② ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے سوا تمام لوگ مردوں کی مثل ہیں اور اپنے علم پر عمل کرنے والے علما کے سوا باقی تمام علما مدہوش ہیں اور یہ عمل کرنے والے بھی سب کے سب سوائے مختصین کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور اخلاص والے بھی اس وقت تک اس مقام خُشیت پر فائز ہیں جب تک کہ انہیں اسی حالت پر موت نہیں آ جاتی۔ ③

کتاب میں یاد کر لینا علم نہیں

علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو کسی کے علم کو جاننے والا ہو اور نہ ہی وہ شخص عالم ہو سکتا ہے جو کسی کے علم فقہ کی حفاظت کرنے والا ہو، بلکہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ وہ روایت کرنے والا، ان روایات کو یاد رکھنے والا اور ان کو نقل کرنے والا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ انکام فرماتے ہیں کہ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام تو گزر گئے مگر علوم سیاہ برتنوں میں باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرمایا کرتے تھے کہ فلاں علم یاد رکھنے والا ہے اور فلاں نے مجھے حدیث بیان کی اور وہ علم یاد رکھنے والا ہے مگر یہ نہ کہتے کہ وہ عالم ہے۔ ④

① اقتضاء العلم للعمل للخطیب البغدادی، الحدیث: ۲۰، ص ۲۸

② المرجع السابق، الحدیث: ۲۲، ص ۲۹

③ شعب الایمان للبیہقی، باب فی اخلاص العمل و ترک الریاء، الحدیث: ۶۸۶۸، ج ۵، ص ۳۴۵ عن ذوالنون المصری، بتغیر

④ تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی، الثامن من التاریخ، الرقم ۱۲۴۵، ص ۲۶۲ وعاء بدله واعیا۔ بدون فلاں، للعلم

مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بہت سے مسائل جاننے والے انہیں سمجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے مسائل جاننے والے لوگ ان لوگوں تک مسائل پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔“^①

روایات بیان کرنے والا عالم نہیں

بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّيْبِينَ تو حضرت سَيِّدُنا مُحَمَّدٌ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْجَزَاء کو بھی کہا کرتے تھے کہ وہ روایات بیان کرنے والے ہیں اور وہ عالم صرف اسی شخص کو خیال کرتے تھے جسے دوسروں کے علم کی ضرورت نہ ہو اور فقیہ بھی صرف اسے ہی خیال کرتے جو دوسروں کی باتیں نہ سنے بلکہ اپنے دل اور علم سے مسائل سمجھنے والا ہو۔ جیسا کہ مروی ہے کہ عرض کی گئی: ”لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”وہ عالم جو علم کی دولت سے مالا مال ہو کہ جب اس کی ضرورت ہو تو نفع دے ورنہ اپنے علم پر اکتفا کرتے ہوئے لوگوں سے بے نیاز رہے۔“

اس لئے کہ غیر سے علم حاصل کرنے والا شخص درحقیقت اس غیر کے علم کو جاننے والا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں عالم وہ غیر ہے نہ کہ یہ۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو دوسروں کے اوصاف اپنانے کی وجہ سے صاحبِ فضل شمار ہوتا ہے تو حقیقت میں صاحبِ فضل لوگ وہی ہیں جن کے اوصاف اس نے اپنا رکھے ہیں۔ جب کوئی شخص ان (علمانے) علم اور فضلا کے فضل سے جدا ہوتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی (علم و فضل کی بات نہیں کرتا بلکہ) اس علم کی جانب رجوع تک نہیں کر پاتا جو اس کی ذات کے ساتھ خاص تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت میں وہ جاہل ہے جو صرف اہل علم و فضل کے طریقے بیان کرنے والا تھا اور اس کے علم کو عِلْمٌ سَمْعٌ وَ نَقْلٌ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

پس جو عالم دوسروں کے علم کا محتاج ہو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مقاماتِ صدیقین سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّيْبِينَ کے احوال بھی بیان کرتا ہے مگر اس کا اپنا کوئی حال ہے نہ کوئی مقام، بلکہ اس کا وصف بس یہی ہے کہ وہ محض علوم و اقوال سے دلیل قائم کر سکتا ہے۔ چونکہ اعمال اور مقام کے باعث حُجَّت قائم کرنے میں عارفینِ سبقت لے گئے ہیں۔ چنانچہ ایسے افراد کی مثال دیتے ہوئے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

① سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب من بلغ علما الحدیث: ۲۳۰، ص ۲۲۹

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ (پ ۱، الانبیاء: ۱۸) ترجمہ کنزالایمان: اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

كَلِمًا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَاهِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ (پ ۱، البقرة: ۲۰) ترجمہ کنزالایمان: جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔

یعنی وہ ایسا شخص ہے جو شبہات کی تاریکیوں میں مبتلا ہونے کے سبب ان تمام امور میں بصیرت سے کام نہیں لیتا جن میں علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ السلام کا اختلاف پایا جاتا ہے اور نہ ہی اپنے وجدان سے معاملہ کی حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے بلکہ دوسروں کا وجدان پانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس حقیقت میں وجدان اور مشاہدہ کا تعلق اس (شبہات کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے) شخص سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا حَسَن رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ قَالُوا فَمَاتَ فِيهِ كَمَا اللَّهُ غَايِلٌ رَوَايَتِ بَيَانِ كَرْنِ وَالْكَسَى فَخْصِ كِي كُوْنِيْ پُرَا نِيْسِ كَرْتَا بَلْكَ وَه سَوْجْه بُوْجْه رَكْنِ وَالْكَسَى كِي پُرَا كَرْتَا هے۔ ① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس نفع بخش عقل نہ ہو اس کا کثیر تعداد میں احادیث روایت کرنا نفع نہیں دیتا۔

کسی دانا شخص نے اشعار کی صورت میں کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے:

رَأَيْتُ الْعِلْمَ عَلَيْنِ فَمَسْنُوعٌ وَ مَطْبُوعٌ
وَلَا يَنْفَعُ مَسْنُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعٌ
كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ وَ ضَوْءُ الْعَيْنِ مَسْنُوعٌ

ترجمہ: میں نے دو طرح کے ہی علم دیکھے ہیں، ایک علم کا تعلق سماعت سے ہے اور دوسرے کا طباعت سے اور سنا ہوا علم اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب کہ وہ لکھا ہوا بھی ہو۔ جس طرح کہ سورج کی روشنی اس وقت فائدہ نہیں دیتی جب آنکھ کے لئے روشنی ممنوع ہو۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے:

① تاریخ دمشق لابن عساکر، الرقم ۵۵۹۰ فرج بن ابراہیم، ج ۲۸، ص ۵۳۲ عن ابو محمد حسن بن محمد الحریری (المتوفی ۵۳۱۲، فہم

بدلہ قلب: تاریخ بغداد، الرقم ۲۶۲۸ احمد بن محمد الحسب بن محمد، ج ۵، ص ۱۹۸ رواۃ وفہم بدلہا حکایہ وقلب

عِلْمُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ لَيْسَ يَعْرِفُهُ إِلَّا أَخُو فِطْنَةٍ بِالْحَقِّ مَعْرُوفٌ
وَلَيْسَ يَعْرِفُهُ مَنْ لَيْسَ يَشْهَدُهُ وَكَيْفَ يَشْهَدُ صَوَاءَ الشَّيْءِ مَكْفُوفٌ

ترجمہ: تصوف ایک ایسا علم ہے جسے صرف حق کو سمجھنے والے اور نیک بندے ہی جانتے ہیں۔ جسے مشاہدہ حق نہ ہو وہ اس علم سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نابینا شخص سورج کی روشنی کیسے دیکھ سکتا ہے؟

علوم کی تدوین

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یعنی پہلی اور دوسری صدی ہجری میں لوگوں کی جو حالت تھی وہ بعد میں نہ رہی کیونکہ بعد میں نہ صرف کتابیں اور علوم کے مختلف مجموعے مرتب ہوئے بلکہ لوگوں سے منقول باتیں بیان کی جاتیں، ایک ہی امام کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیا جاتا اور اس کے علاوہ لوگ ہر معاملے میں ایک ہی امام کے قول کا قصد کرتے اور اس کے مذہب کے مطابق فقہی بصیرت حاصل کرتے۔ یہ سب تمام صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور کبار تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے وصال کے بعد لکھی گئیں۔ چنانچہ،

سب سے پہلی اسلامی کتابیں

منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابن جریج رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مکہ مکرمہ رَاۡدَا اللہُ شَرَفَاۃً تَعَفُّیًا میں ایک کتاب تصنیف کی جو حضرت سیدنا مجاہد، حضرت سیدنا عطاء عَلَیْہِمَا رَحْمَۃُ اللہِ الْفَظَّام اور حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے دیگر شاگردوں سے منقول آثار و تفسیری اقوال پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد یمن میں حضرت سیدنا معمر بن راشد رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے ایک مجموعہ ترتیب دیا جس میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو ابواب کے تحت جمع کیا۔ پھر مدینہ طیبہ رَاۡدَا اللہُ شَرَفَاۃً تَعَفُّیًا میں حضرت سیدنا مالک بن انس رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فقہی موضوعات پر مؤطا شریف لکھی۔ پھر حضرت سیدنا ابن عیینہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک کتاب میں تفسیری اقوال اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا تو حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی نے فقہی مسائل اور احادیث مبارکہ کو ”الجامع الکبیر“ میں جمع کیا۔ یہ تمام کتب ۱۲۰ ہجری کے بعد اس وقت تصنیف ہوئیں جب حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جیسے بلند پایہ تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اس زمانے میں بھی بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ

السلام احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کرنا زیادہ پسند کرتے اور فرماتے کہ ”جیسے ہم نے زبانی یاد کیا تم بھی اسی طرح زبانی یاد کرو۔“^① وہ ایسا اس لئے کہا کرتے تھے تاکہ لوگ لکھنے میں مشغول ہو کر کہیں اللہ عزوجل کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے بلند پایہ صحابہ کرام علیہم السلام قرآن کریم کی تدوین کے بارے میں فرماتے تھے کہ ”ہم وہ کام کیسے کریں جو اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟“^② انہیں یہی خدشہ تھا کہ لوگ صرف مصحف سے دیکھ کر قرآن کریم پر پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور صرف مصاحف کو ہی کافی سمجھیں گے۔ چنانچہ وہ فرماتے کہ ”ہم قرآن کریم کو جمع نہیں کریں گے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سن کر یاد کریں اور ان کی مشغولیت اور ذکر و فکر قرآن ہی رہے۔“ مگر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم السلام کی رائے تھی کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے کیونکہ یہ یاد کرنے کے لئے نہ صرف زیادہ بہتر ہے بلکہ جب لوگ اسباب دنیا کے حصول میں لگن ہو کر قرآن کریم زبانی یاد کرنے سے غافل ہو جائیں گے تو لکھا ہوا قرآن ان کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔

پس اللہ عزوجل نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر کی دولت سے نوازا تو آپ نے قرآن کریم کو ایک ہی مصحف میں جمع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم السلام اور دوسرے بزرگان دین رحمۃ اللہ انہیں اسی طرح علم حاصل کیا کرتے یعنی ایک دوسرے سے سن کر زبانی یاد کر لیتے کیونکہ ان کے دلوں میں شک نہ تھا اور نہ ہی وہ اسباب دنیا میں مشغول رہتے بلکہ وہ نفسانی خواہشات سے پاک تھے اور بلند ہمتوں، پختہ ارادوں اور اچھی نیتوں والے تھے۔

علوم تقویٰ کا خاتمہ اور علم کلام کا آغاز

دوسری اور تیسری صدی ہجری کے فوراً بعد چوتھی صدی میں علم کلام کے متعلق بہت سی گُشب لکھی گئیں جو علمائے متفکّرین نے رائے، عقل اور قیاس کے بارے میں تحریر کی تھیں، مگر جب اہل تقویٰ کے علوم ختم ہو گئے اور اہل یقین کی معرفت کی باتیں پردہ غیب میں چلی گئیں تو وہ اپنے پیچھے اپنے برے جانشین چھوڑ گئے اور جانشین کا یہ سلسلہ اب تک

① اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم، ج ۱، ص ۱۶

② بسند ابی داود الطيالسی، احادیث ابی بکر الصديق، الحديث: ۳، ص ۳

موجود ہے اور ہمارے زمانے میں تو حقیقت کی پہچان تک ممکن نہیں رہی کیونکہ اب مستحکمین کو علما کے نام سے پکارا جاتا ہے تو قصے کہانیاں سنانے والوں کو عارف کہا جاتا ہے۔ نیز نقل و روایت کرنے والوں کو بھی علما کہا جاتا ہے حالانکہ انہیں دین کی کچھ سمجھ نہیں اور نہ ہی انہیں اہل یقین کی بصیرت حاصل ہے۔

حضرت سیدنا ابن ابی عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر کے بعد حضرت سیدنا عطاء خراسانی قدس سرہ التورانی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ ہمیں علم کی باتیں سکھاتے۔ ایک صبح وہ نہ آ سکے تو ایک شخص اسی انداز میں بیان کرنے لگا جیسا کہ حضرت سیدنا عطاء علیہ رحمۃ اللہ انعام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا رجا بن ابی حیوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا: ”یہ بیان کرنے والا کون ہے؟“ جب اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ تو ارشاد فرمایا: ”خاموش ہو جا، کیونکہ علم کی باتیں علم والوں سے ہی سنی جاتی ہیں۔“ ①

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کا عرفان رکھنے والے معرفت کی باتیں صرف دنیا سے کنارہ کش عارفین ہی سے سنا پسند کرتے اور دنیا دار لوگوں سے نہ سنتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا دار اس علم کے لائق نہیں ہیں۔ جو بندہ علم معرفت و یقین کے ذریعے اللہ عزوجل کے ذکر میں ہر دم مشغول رہے اس پر کسی فرد و واحد کی تقلید ضروری نہیں۔ ②

① حلیۃ الاولیاء، الرقم ۷۱۳ عطاء بن مسیرہ، الحدیث: ۱۹۱، ج ۵، ص ۲۲۶ بتعیر

② اعلیٰ حضرت، امام السنن، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن (متوفی ۱۳۴۰ھ)، حضرت سیدنا امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ التورانی کی کتاب ”الخصائص النخبیہ“ سے نقل فرماتے ہیں: ”مقلد پر واجب ہے کہ خاص اسی بات پر عمل کرے جو اس کے مذہب (یعنی فقہ) میں رائج ٹھہری (یعنی فقیہ رکھتی) ہو ہر زمانے میں علما کا اسی پر عمل رہا ہے، البتہ جو ولی اللہ ذوق و معرفت کی راہ سے اس مقام کشف تک پہنچ جائے کہ شریعت مطہرہ کا پہلا چشمہ (یعنی جہاں سے شریعت جاری ہوئی)، جو سب مذاہب ائمہ مجتہدین کا خزانہ ہے، اسے نظر آنے لگے وہاں پہنچ کر وہ تمام اقوال علما کو مشاہدہ کرے گا کہ ان کے دریا اسی چشمے سے نکلنے اور اسی میں پھرا کر گرتے ہیں ایسے شخص پر تقلید شخصی لازم نہ کی جائے گی کہ وہ تو آنکھوں (سے) دیکھ رہا ہے کہ سب مذاہب چشمہ اولیٰ سے یکساں فیض لے رہے ہیں۔“ (السیان الجبری، فصل فان العائل فیل یجب الع، ج ۱، ص ۱۱۱ ملخصاً) اسکے بعد سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رب العزت فرماتے ہیں: ”یہاں سے ثابت کہ جو پایہ اجتہاد نہ رکھتا ہو نہ کشف و ولایت کے اس درجہ عظمیٰ (یعنی بلند مقام) تک پہنچا اس پر تقلید امام معین (یعنی خاص ایک امام کی تقلید) قطعاً واجب ہے اور اسی پر ہر زمانے میں علما کا عمل رہا، یہاں تک امام حجتہ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی (متوفی ۵۰۵ھ) نے کتاب مستطاب کیسائے سعادت میں فرمایا: ”مخالفت کردن صاحب مذہب خویش نزدیک بیچ کس روانہ بود۔ (ترجمہ) اپنے صاحب مذہب (یعنی اپنے فقہی امام) کی مخالفت کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔“ اور اس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: (ترجمہ) میں کہتا ہوں: ان کی مراد تقریر مذاہب (یعنی چاروں فقہ کے مقرر ہونے) اور ظہور تقلید معین ائمہ (یعنی چار اماموں کی تقلید کے ظاہر ہونے) کے بعد کا اجماع ہے کیونکہ یہی صحیح ہے عام لوگوں اور اصحاب مذاہب کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے جیسا کہ واضح ہے اور دعویٰ اتفاق (یعنی کسی بات پر سب کے متفق ہونے کے دعویٰ) میں شاذ و نادر (یعنی جو کم ہو اس) کا اعتبار نہ کرنا کثیر و مشہور ہے جیسا کہ صاحب بصیرت (یعنی محض منہادی) پر مخفی (یعنی پوشیدہ) نہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج ۱، ص ۶۰۲-۶۰۵)

اساتذہ سے اختلاف

مُتَقَدِّمِین جب اس مقام پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی اساتذہ سے اختلاف کیا۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سوا ہر شخص کے علم سے کچھ لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔^① آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے علم فقہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اور علم قراءت حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے سیکھا اور فقہ میں حضرت سیدنا زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اور قراءت میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے اختلاف بھی کیا۔ بعض فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات معلوم ہو جو سرکارِ مدینہ، قرآنِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہو تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور جو بات صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے مروی ہو ہم اس میں سے بعض لے لیں گے اور بعض چھوڑ دیں گے اور جس بات کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے مروی ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی۔ انہوں نے بھی (اپنے علم کے مطابق) بات کی اور ہم بھی (اپنی سمجھ کے مطابق) بات کریں گے۔^②

یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام تَقْلِیدِ محض کو اچھا نہ سمجھتے اور فرمایا کرتے کہ کسی کے لئے تمام فقہاء کا اختلاف جانے بغیر کسی بھی شرعی مسئلہ پر عمل کرنا درست نہیں۔ یعنی اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے اختلاف میں سے کسی ایسی رائے کو اختیار کرے جو محتاط اور مضبوط ہو۔ اگر وہ کسی کے کسی دوسرے فقہی مذہب کے مطابق شرعی مسئلہ پر عمل کرنے کو اچھا سمجھتے تو اس طرح فقہائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کا اختلاف جاننے کی حاجت ہی نہ رہتی کیونکہ جب کوئی شخص اپنا فقہی مذہب جان لیتا تو یہی اس کے لئے کافی ہو جاتا۔ اسی وجہ سے منقول ہے کہ کل (بروزِ قیامت) جب بندے کا حساب کتاب ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اور یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے دوسرے کے علم پر کتنا عمل کیا؟^③

① قرۃ العین برفع الدین فی الصلاة للبغاری، الحدیث: ۱۰۳، ص ۷۳ عن مجاہد

المعجم الکبیر، الحدیث: ۱۱۹۴۱، ج ۱۱، ص ۲۶۹ بقرۃ الابدلہ بدع، خیر

② اتحاف السادۃ المتقین، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۱۲ ③ المرجع السابق، ص ۷۱۵

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ

ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا۔

(پ ۲۱، الروم: ۵۶)

پس اس آیت مبارکہ میں علم اور ایمان کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ جسے ایمان عطا کیا جائے اسے علم بھی عطا کیا جاتا ہے جس طرح کہ جسے علم نافع عطا ہوا ہے ایمان سے بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے جو اللہ عزوجل کے اس فرمان عالیشان کے مفہوم میں داخل ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔

(پ ۲۸، الحشر: ۲۲)

مراد یہ ہے کہ انہیں علم ایمان سے قوت بخشی۔ یعنی یہاں روح سے مراد علم ایمان ہے۔ جو بندہ کتاب و سنت سے شرعی مسائل نکالے اور استدلال کرنے کا اہل ہو علم پھیلانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بصیرت والا ہوتا ہے اور اس کا شمار تدبر و تفکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ پس جاہل اور عام شخص کو علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہ انشاء کی اور ایک عام عالم کو خاص عالم کی تقلید کرنا چاہئے جبکہ علم ظاہر جاننے والے کو علم باطن جاننے والے کی تقلید کرنا چاہئے۔ کیونکہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے (اہلِ قلوب کو) لغت اور فتویٰ جیسے علوم کے بجائے علمِ قلوب کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا اور اہلِ قلوب کو اس علم میں جو ان کے ساتھ خاص ہے، میں مفتیوں کی جانب رجوع کرنے کا حکم نہ دیا۔ چنانچہ اہلِ قلوب مفتیوں سے سوال پوچھتے ہیں، پھر اپنے دل میں کوئی خلش پاتے ہیں تو ان پر دل کی بات ماننا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی بات پر عمل کرنے کے متعلق شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے درج ذیل چار فرامین مبارکہ مروی ہیں:

(۱)..... اپنے دل سے پوچھو اگرچہ لوگ تمہیں (جو بھی) فتویٰ دیں۔^①

(۲)..... گناہ، دلوں میں کھکنے والی چیز ہے۔^②

①..... حلیۃ الاولیاء، الرقم ۴۴۱ عبد الرحمن بن مہدی، الحدیث: ۱۳۰۴۱، ج ۲، ص ۳۸

②..... المعجم الکبیر، الحدیث: ۸۷۸، ج ۹، ص ۱۲۹ حجاز بدللہ حواز

(3)..... جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔^①

(4)..... اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں، اگرچہ لوگ تجھے کوئی بھی فتویٰ دیں۔^②

زوالِ علم

پھر (ایسا وقت آیا کہ) علم معرفت کا صرف درس دیا جاتا (عمل کوئی بھی نہ کرتا) جو جہالت ہے اور ہر اس شخص کو عالم کہا جانے لگا جو خوب باتیں کرتا اور سننے والوں کو اس کی باتیں عجیب لگتیں مگر وہ حق و باطل میں فرق نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہر بے سر و پا لچھے دار گفتگو کرنے والے کو بھی عالم کہا جانے لگا جس کا سبب یہ ہے: عام لوگوں کا علم کی حقیقت سے ناواقف ہونا اور بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الشَّيْنِ کی سیرت کے بارے میں بہت کم جانتا کہ وہ کیسے تھے؟ چنانچہ اب متکلمین کی ایک کثیر تعداد فتنہ و فساد پھیلا رہی ہے اور کلام، رائے اور جہالت پر مبنی عقلی باتوں کو جاہل لوگ علم شمار کرنے لگے ہیں۔ انہیں متکلمین اور علما کے درمیان فرق معلوم ہے نہ علم اور کلام کے درمیان تمیز۔ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بعض خاص قسم کے جاہل لوگ بظاہر حقیقی علما کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور ان کے ہم نشینوں پر ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔

علم و عالم کی حقیقت جاننا فرض ہے

لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقدمین کی سیرت سے آگاہ ہو اور بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الشَّيْنِ کے طریقوں کو بھی خوب جانتا ہو۔ پھر وہ بندہ سب سے بڑا عالم ہے جو سب سے بڑھ کر یہ بات جانتا ہے کہ علم کیا ہے؟ عالم کون ہے؟ حقیقی طالب علم کون ہے؟ اور طلب علم کا لبادہ اوڑھنے والا کون ہے؟ جس طرح علم حاصل کرنے والوں پر سرکارِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان ”علم حاصل کرنا فرض ہے“ کی وجہ سے علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح حصولِ علم کے لئے ان پر یہ جاننا بھی لازم ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ نامعلوم شے کا حصول درست نہیں۔ نیز حصولِ علم کے لئے حقیقی عالم کو پہچاننا بھی لازم ہے کیونکہ علم ایک وصف ہے جو موصوف کے بغیر نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ صرف اہل علم کے پاس ہی ملتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی

①..... کتاب الجامع بمعمر بن راشد، مصنف عبدالرزاق، باب الاسان والاسلام، الحديث: ۲۰۲۷۳، ج ۱۰، ص ۱۱۵

②..... المسند للإمام احمد بن حنبل، حدیث وابصدین بعد الاسدی، الحديث: ۱۸۰۲۸، ج ۶، ص ۲۹۳

المترضى كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ کے متعلق منقول ہے کہ ان سے عرض کی گئی: ”آپ نے فلاں مسئلہ میں فلاں سے اختلاف کیا ہے؟“ ارشاد فرمایا: ”ہم میں سب سے زیادہ بھلائی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ دین کی پیروی کرنے والا ہے۔“^① اور جب حضرت سیدنا سعد سے عرض کی گئی کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْہِ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں ﴿نُنْسِیْہَا﴾ کو ﴿نَنْسَاہَا﴾ پڑھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”قرآن کریم ابن مسیب پر نازل ہوا ہے نہ ان کے والد پر۔“ پھر آپ نے اس لفظ کو ﴿نُنْسِیْہَا﴾ ہی پڑھا۔^②

دورِ جدید میں سب سے بڑا عالم کون

آج کے اس دور میں سب سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ توفیق و ہدایت کے قریب وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْغَنِیُّن کی پیروی کرنے والا اور ان کے اوصاف اپنانے والا ہے۔ اور ایسا کیونکر نہ ہو۔ جب سرکارِ مصلی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ”لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟“ تو فرمایا: ”جب معاملات مُشْتَبَہ ہو جائیں گے تو ان میں سب سے زیادہ حق جاننے والا ہی سب سے بڑا عالم ہوگا۔“^③ اور بعض بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الْغَنِیُّن فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے اختلاف جانتا ہو۔^④

بدعت اور بدعتی

حضرت سیدنا حُسن بُقری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ اسلام میں دو قسم کے بندوں نے نئی بات شامل کر دی ہے۔ ان میں سے ایک شخص بُری رائے رکھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جنت صرف اسی کو ملے گی جو اس کی رائے سے اتفاق رکھتا ہے اور دوسرا مالدار دنیا کا پُجاری ہے جو دنیا کی خاطر ناراض ہوتا ہے، اسی کی خاطر راضی ہوتا ہے اور صرف اسے ہی طلب کرتا رہتا ہے۔ (اے لوگو!) ان دونوں کو آگ کی جانب جانے دو اور خوب پہچان لو کہ پروردگار غلغلہ ان کے اعمال کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ جب اس دنیا میں صبح ہوتی ہے تو ایک شخص کو دو قسم کے بندوں (عیش و عشرت کے دلدادہ

① البحر الزخار وسند الزان، مسند علی بن ابی طالب، الحدیث: ۸۷۷، ج ۳، ص ۹۶

② تفسیر الطبری، البقرة، تحت الاية ۱۰۶، الحدیث: ۱۷۰، ج ۱، ص ۵۲۳ ولا علی ایہ بدلہ ولا علی ابنہ

③ مسند ابی داود الطیالسی، ما اسند عبد اللہ بن مسعود، الحدیث: ۳۷۸، ص ۵۰، مفہوم

④ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۳۳۲ جعفر بن محمد، ج ۲، ص ۳۵۸

اور خواہش کے پجاری) کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عیش و عشرت کا دلدادہ اسے دنیا کی طرف بلاتا ہے تو خواہش نفس کا پجاری اسے اپنی خواہش کی طرف۔ جب اللہ عزوجل اسے ان دونوں سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ بزرگانِ دین دُحْمُہُمُ اللہُ الْمُبِین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان کے افعال کے متعلق پوچھتا ہے اور ان سے منقول باتیں کرتا ہے تاکہ اجرِ عظیم حاصل کرے۔ پس (اے لوگو!) تم بھی اس شخص کی مثل ہو جاؤ۔ ①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ (اسلام میں) صرف دو چیزیں ہیں: کلام اور ہدایت۔ پس سب سے اچھا کلام اللہ عزوجل کا ہے اور سب سے اچھی ہدایت سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہے۔ سنو! نئی باتوں سے بچو! اس لئے کہ اُمور کی بُرائی ان کے نئے ہونے میں ہے۔ کیونکہ ہر (خلافِ سنت) نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ② خبردار! لمبی عمر کی امید مت رکھو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور سنو!

① صفة المنافق للربابی، باب مروی فی صفة المنافق، الحدیث: ۵۱، ص ۶۱

انحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۲

② مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنّانِ مَرَاتُ الْمَنَاجِح، ج ۱، ص ۱۴۶ پر ایک حدیث شریف کے اس جز ”اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے“ کے تحت فرماتے ہیں: مُخْتَصَر کے معنی ہیں جدید اور نوپید چیز، یہاں وہ عقائد یا برے اعمال مراد ہیں جو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کی وفات کے بعد دین میں پیدا کیے جائیں، بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز، رب (عزوجل) فرماتا ہے: یُکَذِّبُ السُّلُوطِ وَالْأَدْمِی (ب، ۱، بقرہ: ۱۱۱، ترجمہ کنز الایمان: ناپیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا) اصطلاح میں اس کے تین معنی ہیں: (۱) نئے عقیدے اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں (۲) وہ نئے اعمال جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہوں (۳) ہر نیا عمل جو حضور کے بعد ایجاد ہوا۔ پہلے دو معنی سے ہر بدعت بری ہے کوئی اچھی نہیں، تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض بدعتیں اچھی ہیں بعض بری، یہاں بدعت کے پہلے معنی مراد ہیں یعنی برے عقیدے کیونکہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نے اسے ضلالت یعنی گمراہی فرمایا۔ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے عمل سے نہیں، بے نماز گناہ گار ہے گمراہ نہیں اور رب (عزوجل) کو جھوٹا یا حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو اپنی مثل بشر سمجھنا بدعت گمراہی ہے، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تب بھی یہ حدیث اپنے اطلاق پر ہے کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں اور اگر تیسرے معنی مراد ہوں یعنی نیا کام تو یہ حدیث عام مخصوص بعض ہے کیونکہ یہ بدعت دو قسم کی ہے بدعت حسنہ اور سنیہ یہاں بدعت سنیہ مراد ہے بدعت حسنہ کے لیے کتاب العلم کی وہ حدیث ہے جو آگے آرہی ہے: ”مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا حَسَنَةً“ الحدیث یعنی جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے وہ بڑے ثواب کا مستحق ہے۔ بدعت حسنہ کبھی جائز کبھی واجب کبھی فرض ہوتی ہے اس کی نہایت تفصیل اسی جگہ مرقاۃ اور اشعۃ الممعات میں دیکھو نیز شامی اور ہماری کتاب جاء الحق میں بھی ملاحظہ کرو، بعض لوگ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جو کام حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے۔

جو شے آنے والی ہے (سمجھو) وہ قریب ہے اور جو دور ہے وہ آنے والی نہیں۔ ①

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: ”اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اس کے عُیُوب نے دوسروں کی عیب جوئی سے غافل رکھا اور اس نے اس مال سے (راہِ خدا میں) خرچ کیا جو اس نے کسی گناہ کے بغیر کمایا تھا اور وہ فقہ و حکمت جاننے والوں کے قریب اور ذلت و معصیت کے شکار لوگوں سے دور رہا۔ اس کے لئے بھی خوشخبری ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنا (ضرورت سے) زائد مال خرچ کر دیا اور (ضرورت سے) زائد باتوں پر قابو رکھا، سنت اس کا احاطہ کئے رہی اور سنت پر عمل کی وجہ سے اس نے کسی بدعت کی طرف توجہ نہ دی۔“ ②

ذَهَبَ الرِّجَالُ الْمُفْتَدَى بِفَعَالِهِمْ وَ الْمُنْكَرُونَ لِكُنْ أَمْرٍ مُنْكَرٍ
وَبَقِيَتْ فِي خَلْفٍ يُزَكِّي بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَذْفَعَ مَعْوَى عَنْ مُعْوَرٍ

ترجمہ: وہ لوگ (اس دنیا سے) چلے گئے جن کے اعمال کی پیروی کی جاتی تھی اور جو برنا پسندیدہ بات کو ناپسند جانتے تھے اور میں ان کے بعد ایسے برے لوگوں میں باقی رہ گیا ہوں جو ایک دوسرے کی تعریف میں مصروف ہیں تاکہ ایک بد باطن دوسرے بد باطن کا دفاع کرے۔ ③

أَبْقَى إِنَّ مِنَ الرِّجَالِ بَهِيمَةً فِي صُورَةِ الزَّجَلِ السَّيِّعِ الْمُبْصَرِ
فَطِنًا بِكُنْ مُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ فَإِذَا أَصِيبَ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرْ

ترجمہ: اے میرے بیٹے! بعض لوگ دیکھنے سننے والے انسان کے روپ میں جانوروں کی شکل ہیں۔ جو اپنے مال میں

..... اور ہر بدعت گمراہی، مگر یہ معنی بالکل فاسد ہیں کیونکہ تمام دینی چیزیں چھوٹے، بڑے، قرآن شریف کے ۳۰ پارے، علم حدیث اور حدیث کی اتسام اور کتب، شریعت و طریقت کے چار سلسلے، حنفی شافعی یا قادری چشتی وغیرہ، زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز کے ذریعہ حج کا سفر اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہاد وغیرہ اور دنیا کی تمام چیزیں پلاؤ، زرے، ڈاک خانہ ریلوے وغیرہ سب بدعتیں ہیں جو حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کے بعد ایجاد ہوئیں حرام ہونی چاہئیں حالانکہ انہیں کوئی حرام نہیں کہتا۔

① سنن ابن ماجہ، باب اجتناب البدع والجدل، الحدیث: ۲۶، ص ۲۷۹

② شعب الاسان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الابل، الحدیث: ۱۰۵۲۳، ج ۷، ص ۳۵۵

③ عیون الاخبار للذہبی، کتاب العلم والبيان، العلم، ج ۲، ص ۱۳۸ بطغیر بدلہ بیہر

آنے والی ہر مصیبت کو تو سمجھتے ہیں مگر جب ان کے دین پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔^①

فَسَلِ الْفَقِيهَ تَكُنْ فَقِيهًا مِثْلَهُ مَنْ يَسْعَ فِيْ اَمْرِ بِفَقْهِ يَظْفَرُ

ترجمہ: پس کسی فقیہ سے سوال پوچھا کر کہ تو بھی اس کی مثل فقیہ ہو جائے گا، کیونکہ جو کسی معاملہ میں سوچہ بوجھ سے کام لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔

کثرتِ شبہات کا زمانہ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں حسن سیرت عمل کی کثرت سے بہتر ہوگی۔^② اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اوصاف کا تذکرہ یقین کے ساتھ اور ہمارے زمانے کا شک کے ساتھ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”تمہارے زمانے میں بہترین انسان وہ ہے جو امور کی انجام دہی میں جلدی کرتا ہے اور غمگین ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں بہترین انسان وہ ہوگا جو کثرتِ شبہات کی وجہ سے امور میں ٹوٹنے سے کام لے گا۔“^③

قدیم و جدید دور

حضرت سیدنا خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ تمہاری نیکی گزشتہ زمانے میں بُرائی سمجھی جاتی تھی اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں تمہاری بُرائی نیکی سمجھی جائے گی اور جب تک تمہیں حق کی معرفت حاصل رہے گی تم بھلائی پر رہو گے۔ اور تم میں جو عالم ہے حق نہیں چھپاتا۔^④ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی جس میں عالم کا مرتبہ ایک مرے ہوئے گدھے جیسا ہوگا جس کی جانب کوئی متوجہ نہ ہوگا۔^⑤ اُس دور میں مومن ایسے چھپے گا جیسے آج ہم میں منافق چھپا پھرتا ہے۔^⑥ اور اس وقت

① ذیل تاریخ بغداد لابن النجار الرقم ۶۱۸ علی بن احمد بن ابی، ج ۱۸، ص ۹۰

② الادب المفرد للبخاری، باب الہدی والسمت الحسن، الحدیث: ۸۱۰، ص ۲۱۷ کثیر من العمل بدلہ بعض العمل

③ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۶

④ تاریخ مدینہ دمشق، الرقم ۶۵۹ عدی بن حاتم الجواد، ج ۴، ص ۹۲ بدون اعجب من هذا وبتغیر

⑤ اتحاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۶

⑥ الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۲۰۹ یحیی بن ابی انیسہ، ج ۹، ص ۹ عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لوگوں میں مومن کی حیثیت ایک بے وقعت انسان جیسی ہوگی۔^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ اَلرَضِیَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حق کے دین میں سے نوحصوں کا انکار کیا جائے گا اور صرف سونے والا مومن ہی محفوظ رہے گا۔ یعنی جو خاموش اور بظاہر غافل دکھائی دے گا۔ یہی لوگ علم کے چراغ اور ہدایت کے امام ہوں گے اور باتوں کا ڈھنڈورا پیٹنے والے نہ ہوں گے۔ یعنی نہ تو وہ کثرت سے باتیں کریں گے اور نہ ہی اپنی باتوں سے فخر کا اظہار کریں گے۔^②

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حق پہچاننے والا ہی نجات پائے گا۔“ عرض کی گئی: ”عمل کہاں ہوگا؟“ ارشاد فرمایا: ”اس دن عمل نہیں ہوگا بلکہ نجات صرف وہی پائے گا جو اپنا دین لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگتا پھرے گا۔“^③

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ شفیع روزِ محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے جس نے ان امور کے دسویں حصے پر عمل کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو بھی نجات پا جائے گا۔“^④ اور ایک روایت میں ہے: ”جس نے اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کیا نجات پا جائے گا۔“^⑤ ایک صحابی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے: ”آج تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس نے اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہلاک ہو جائے گا اور غمگین ایک زمانہ آئے گا جس میں جو اپنے علم کے دسویں حصے پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔“^⑥

①..... الزہد لابی داؤد، من خبر ابن مسعود، الحدیث: ۱۷۶، ج ۱، ص ۱۸۸، عن عبد اللہ بن مسعود

②..... الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد امیر المومنین علی بن ابی طالب، الحدیث: ۶۹۲، ص ۱۵۶، بتغیر وبدون مؤسن

البدع لاین وضاح، باب فی نقض عدی..... الخ، الحدیث: ۱۵۸، ص ۱۷۲، مفہوما

③..... الزہد الکبیر للبیہقی، فصل فی ترک الدینا..... الخ، الحدیث: ۴۳۹، ص ۱۸۳، بالاختصار

④..... جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحدیث: ۲۲۶۷، ص ۱۸۸، بدون علی الناس

الکاسل فی ضعف الرجال لابی عدی، الرقم ۱۹۵۹، نعیم بن حماد المروزی، ج ۸، ص ۲۵۳

⑤..... المسند للامام احمد بن حنبل، حدیث ابی ذر الغفاری، الحدیث: ۲۱۴۳۰، ج ۸، ص ۸۶

⑥..... المرجع السابق۔ جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب فی العمل فی الفتن..... الخ، الحدیث: ۲۲۶۷، ص ۱۸۸

مُثَقَّوْنَ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب افضل علم خاموشی اور افضل عمل نیند ہوگا۔ جب منافقین کثرت سے شہادت کا شکار ہوں گے تو جاہل کی خاموشی علم شمار ہوگی۔ جب عاملین کثرت سے شہادت کا شکار ہوں گے تو نیند غافلین کی عبادت بن جائے گی۔ میری عمر کی قسم! خاموشی اور نیند عالم کی ادنیٰ اور جاہل کی اعلیٰ حالتیں ہیں۔^①

سنتوں سے دوری

حضرت سیدنا یونس بن عُیَیْد رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں حضور نبی پاک صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتیں جاننے والے کو عجیب اور انوکھا سمجھا جاتا ہے اور بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللّٰہِ النَّبِیْنَ کے طریقے جاننے والے کو تو اس سے بھی انوکھا و عجیب سمجھا جاتا ہے اور فرماتے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ آخر اسلاف کے طریقے جان ہی لیتا ہے حالانکہ یہ بھی ایک انوکھا و عجیب کام ہے کیونکہ اس کام کے نتیجے میں وہ انوکھے و اجنبی افراد کو جانتا ہے۔ حضرت سیدنا خذیفہ مرعشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف بن اَسْبَاط رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے ایک مکتوب میں فرمایا کہ اطاعت اور اطاعت والے (اس جہانِ فانی سے) جا چکے ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس سے دل بہلایا جائے۔ ایک بار ارشاد فرمایا: ”تیرا اس زمانے کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں علمی مذاکرہ معصیت شمار ہوگا؟“ جب عرض کی گئی کہ ایسا کیونکر ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا: ”اس لئے کہ اہل علم نہیں پائے جائیں گے۔“^②

حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس وقت تک بھلائی پر رہو گے جب تک اپنے نیک لوگوں سے محبت کرتے رہو گے اور جب تک حق بات بول کر اسے پہچانا جاتا رہے گا اور جب تم میں علم والوں کی حالت ایک مردہ بکری کی طرح ہو جائے گی تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔^③

مُتَقَرَّرٌ مِّن رَّحْمَتِ اللّٰہِ النَّبِیْنَ کے پاس بعض علوم ایسے تھے جن پر ان کا اجماع تھا اور وہ ایک دوسرے سے یہ علوم

① اتعاف السادة المتقين، کتاب العلم، الباب السادس فی آفات العلم، ج ۱، ص ۷۶

② المرجع السابق

③ حلیۃ الاولیاء، الرقم ۳۹۰ سفیان بن عیینہ، الحدیث: ۷۲۰، ج ۱، ص ۳۳۳

سیکھا کرتے تھے مگر ہمارے زمانے میں ان کے آثار مٹ چکے ہیں اور سلف صالحین رَحْمَتُہُمُ اللہُ عَلَیْہِمْ کے بہت سے طریقے تھے جن پر نہ صرف وہ عمل کرتے بلکہ ان (کی مشکلات) کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا بھی کرتے تھے مگر اب ہمارے ہاں ان طریقوں کے نشانات تک نہیں ملتے۔ جس کی وجہ طالبینِ راہِ طریقت کا کم ہو جانا، رغبت رکھنے والوں کا معدوم ہو جانا اور علماء و سالکین کا ختم ہو جانا ہے۔

سالکینِ راہِ حق کی چند باتیں

- طلبِ حلال معاملات و کمائی میں علم و ذریعہ
- علمِ اخلاص نفس کی آفات اور اعمال کا فساد جانا
- علم و عمل کا نفاق جانا علم و عمل کے نفاق کے درمیان فرق کرنا
- دل اور نفس کے نفاق کے درمیان فرق جانا
- نفسانی خواہشات کے اظہار و خفا کے فرق کو جانا
- ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ دل کے سکون اور اسباب کے ذریعے نفس کے سکون میں فرق کرنا
- روحانی و نفسانی خیالات اور ایمان، یقین اور عقل کے خیالات کے درمیان فرق کرنا
- احوال کی فطرت جانا عالمین کے طریقوں کے احوال جانا
- عارفین کے مشاہدات کا فرق سمجھنا
- مریدوں کے مشاہدات میں ہونے والی تبدیلی کو جانا
- قبض و بسط کا جانا صفاتِ عبودیت کو عملی شکل دینا
- اخلاقِ ربوبیت اپنانا اور مقاماتِ علماء کے فرق کو سمجھنا وغیرہ۔
- اس کے علاوہ چند ایسی باتیں ہیں جن کا ہم نے مُفَصَّل تذکرہ نہیں کیا:
- علمِ توحید صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی و مفہیم کی معرفت
- ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلی کے مشاہدے سے حاصل ہونے والے علوم

..... باطنی صفات کے معافی و مفاہیم پر دلالت کرنے والے افعال کا اظہار

..... توجہ اور عدم توجہ، قرب و بعد، کمی و زیادتی، ثواب و عذاب اور اختیار و دلالت کرنے والے معافی و مفاہیم کا ظہور۔

البتہ! ہم نے ان تمام معافی و مفاہیم کا تذکرہ مختلف فصول اور بابوں میں کر دیا ہے اور ایسی بنیادی باتیں تحریر کی ہیں جو ان کی فروع سے آگاہ کرتی ہیں۔ جو بھی ان میں غور و فکر کرے گا اور ان کا تذکرہ کرنا چاہے گا اسے معلوم ہو جائے گا اور وہ ان سے اپنا مقررہ حصہ پالے گا۔

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں: میں خوب جانتا ہوں کہ مَتَّقِدْ مِّنْ رَّحْمَتِهِمُ اللّٰهُ الْبَیِّنُ کے پاس 70 علوم تھے جن کے بارے میں وہ نہ صرف ایک دوسرے سے گفتگو فرمایا کرتے بلکہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے مگر آج ان میں سے ایک بھی ایسا علم باقی نہیں بچا جسے سیکھا جاتا ہو۔

مزید فرماتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے بیشتر علوم کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان میں کثیر باطل اور غمگین و فرب پر مشتمل ہیں، اگرچہ انہیں علم کہا جانے لگا ہے مگر ماضی میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان علوم کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کے اوصاف اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں بیان کئے ہیں:

يَحْسَبُ الْظَّالِمَانِ مَاءً طَهُرًا اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (پ ۱۸، النور: ۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: یہاں سے پانی سمجھے یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَادِی فرمایا کرتے تھے: ”جس علم کی باتیں ہم کرتے ہیں اس کی بساط تو 20 سال ہوئے لیٹی جا چکی ہے اور ہم تو صرف اس کے حواشی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔“^①

آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ میں سالوں تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا رہا جو ایک دوسرے سے ایسے علوم کی باتیں کرتے جو مجھے سمجھ نہ آتیں اور نہ ہی میں یہ جان پاتا کہ وہ کیا ہیں، مگر میں نے کبھی بھی ان کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ انہیں بغیر سمجھے مانا اور ان سے محبت رکھی۔

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ مَرِید فرمایا کرتے کہ پرانے وقتوں میں ہم اپنے دوستوں کے ایسے علوم کے بارے میں مناظرہ کیا کرتے تھے جو اس وقت معروف تھے مگر کسی نے بھی مجھ سے ان کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ مگر یہ ایسا دروازہ ہے جو بند ہو چکا ہے۔

جب شیخ ابوسعید بن اعرابی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے ”طَبَقَاتُ النُّسَاك“ نامی کتاب لکھی اور بیان کیا کہ سب سے پہلے اس علم کے متعلق کس نے گفتگو کی اور اس کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد بصیرہ، شام اور خراسان کے بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِم کا تذکرہ کیا اور آخر میں بغداد کے بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِم کا ذکر خیر کیا۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جن بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِم نے کلام کیا ان میں ہمارے شیخ حضرت سیدنا جنید قواریری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی بھی ہیں، آپ اس علم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کا کلام حقیقت اور حسنِ تعبیر سے بھرپور ہوتا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے بعد اس قسم کی مجالس میں صرف غیظ و غضب ہی باقی رہ گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا جنید رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے بعد ایسے لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کا ذکر بھی باعثِ حیا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد نائل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ارشاد فرمایا کرتے کہ 300ھ کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس علم کے بارے میں گفتگو کرے کیونکہ اس سے ایسے لوگوں کا گروہ پیدا ہو سکتا ہے جو مخلوق کے سامنے تصنع اور بناوٹ کا اظہار کرے گا اور بڑی خوبصورت باتیں کرے گا تا کہ ان کے وجدان لباس بن جائیں، ان کے زیورات باتیں ہوں اور معبود پیٹ ہو۔

حضرت سیدنا حنفیہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ سے جب عرض کی جاتی کہ سب سے سخت فتنہ کون سا ہوگا تو ارشاد فرماتے تھے پر خیر و شر پیش کئے جائیں مگر تو کثرتِ شبہات کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ کسے اختیار کرے۔^① جیسا کہ حضرت سیدنا نائل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہ فرمایا کرتے تھے کہ 300ھ کے بعد کسی کی تو بہ صحیح نہیں اس لئے کہ ان کا کھانا ان کی تو بہ توڑ دے گا اور وہ کھانے سے دور نہیں رہ سکتے۔ یعنی تو بہ کی پہلی شرط حلال کھانا ہے۔

① المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الفتن، باب ما ذکر فی فتنۃ الرجال، الحدیث: ۱۱۵، ج ۸، ص ۲۶۶ تاخذ بدلتہ تبع، بدون لکثرة الشبہات

مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور انہیں معلوم تک نہ ہوگا، صبح کے وقت ایک شخص ایک دین پر ہوگا تو شام کے وقت دوسرے دین پر ہوگا اور وہ یقین کے نہ ہونے کی بنا پر گمراہ ہوگا۔ زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ سب سے پہلے ان سے خشوع ختم ہوگا، پھر دعا کی قبولیت اور اس کے بعد تقویٰ پر ہیزگاری۔ مشقوں ہے کہ سب سے پہلے لوگوں میں الفت و محبت ختم ہوگی۔^①

..... ملقت.....

سنت کی بہاریں

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!

اللہ و رسول و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کی خوشنودی کے حصول اور باکردار مسلمان بننے کے لئے ”دعوتِ اسلامی“ کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ سے ”مدنی انعامات“ نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے ”دعوتِ اسلامی“ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب ”سنتوں کی بہاریں“ لٹوئے۔ ”دعوتِ اسلامی“ کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر اسفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے۔

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر ”مدنی انقلاب“ برپا ہوتا دیکھیں گے۔

۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو!

مترکہ یا تلخیص شدہ عربی عبارات

علمائے کرام کی آسانی کے لیے ذیل میں قوت القلوب کی دسویں اور سترہویں فصل کی عربی عبارات مکمل طور پر نقل کی جا رہی ہیں تاکہ اہل ذوق افراد کو سیاق و سباق کے لحاظ سے عبارت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو کیونکہ ان دونوں فصلوں کی اکثر عبارات کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے متعلقہ مقام پر نہیں کیا گیا یا تلخیص سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ ذیل میں جو مقام ہائی لائٹ نظر آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب ہذا میں صرف اس مقام کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

الفصل العاشر کتاب معرفة الزوال

وزيادة الظل ونقصانه بالأقدام واختلاف ذلك في الصيف والشتاء. قال الله جل جلاله ﴿الَّذِي يُزِيلُ إِلَيْنَا رَبُّكَ كَيْفَ مَرُّ الظِّلِّ وَتَوَعَّادٌ لِّجَعَلَهُ شَاقِطًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ (اب ۱۱، الفرقان ۴۵) وقال تعالى ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ﴾ الآية إلى قوله ﴿عَذَابُ السَّعِيرِينَ وَالْحَسَابِ﴾ (اب ۱۵، بنی اسرائیل ۱۲) وقال سبحانه: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (اب ۲، الرحمن ۵) وفي حديث أبي الدرداء وكعب الأحبار في صفة هذه الأمة يراعون الظلال لإقامة الصلاة وأحب عبادة الله إلى الله عز وجل الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله عز وجل. وقال بعض العلماء بالحساب والأثر من أهل الحديث: إن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وإن الساعة ثلاثون ساعة يأخذ كل واحد منهما من صاحبه في كل يوم شعيرة حتى تستكمل الساعة في شهر، وبين أول الشهر وآخره ثلاثون درجة، الشمس كل يوم في درجة. قال: وتفسير ذلك أنه إذا مضى من أطول سبعة عشر يوماً استوى الليل والنهار. ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك اليوم في كل يوم شعيرة حتى يستكمل ثلاثين يوماً فيزيد ساعة حتى يصير سبعة عشر يوماً من كانون الأول فينتهي طول الليل وقصر النهار وكانت تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي خمس عشرة ساعة وكانت ذلك اليوم أقصر يوم في السنة وهو تسع ساعات، ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة

من آذار استوى الليل والنهار وكانت كل واحد منهما اثنتي عشرة ساعة ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبعة عشر يوماً من حزيران كانت غماية طول النهار وقصر الليل فيكون النهار يومئذ خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة حتى إذا مضى سبع عشرة ليلة من أيلول استوى الليل والنهار ثم يعود الحساب على ذلك. قال: فمواقيت الصلاة من ذلك أن الشمس إذا وقفت فهو قبل الزوال فإذا زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهر فإذا زادت على سبعة أقدام بعد الزوال فذلك أول وقت العصر وهو آخر وقت الظهر. قال: والذي جاء في الحديث أن الشمس إذا زالت بمقدار شراك فذلك وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم ثم صلى من الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وقال ما بين هذين وقت فإذا أردت أن تقيس الظل حتى تعرف ذلك فانصب عوداً أو قرماً قائماً في موضع من الأرض مستو ثم اعرف موضع الظل ومنتهاه فخط على موضع الظل خطاً ثم انظر أينقص الظل أم يزيد فإن كان الظل ينقص فإن الشمس لم تنزل بعد ما دام الظل ينقص فإذا قام الظل فذلك نصف النهار ولا يجوز في هذا الوقت الصلاة فإذا زاد الظل فذلك زوال الشمس إلى طول ذلك الشيء الذي قست به طول الظل وذلك آخر وقت الظهر فإذا زاد الظل بعد ذلك قدماً فقد دخل وقت العصر حتى يزيد الظل طول ذلك الشيء مرة أخرى فذلك وقت العصر الثاني فإذا قست قائماً تريد أن تقيس الظل بطولك فإن طولك سبعة أقدام بقدمك سوى قدمك التي تقوم عليها فإذا قام الظل فاستقبل الشمس بوجهك ثم مر إنساناً يعلم طرف ذلك بعلامة ثم قس من عقبك إلى تلك العلامة فإن كان بينهما أقل من سبعة أقدام سوى ما زالت عليه الشمس من الظل فإنك في وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يزيد الظل على سبعة أقدام سوى ما تزول الشمس عليه من الظل فذلك وقت العصر ثم إن الأقدام تختلف في الشتاء والصيف فيزيد الظل وينقص في الأيام. فمعرفة ذلك أن استواء الليل والنهار في سبعة عشر يوماً من آذار فإن الشمس تزول يومئذ وظل الإنسان ثلاثة أقدام وكذلك ظل كل شيء تنصبه. فإن الشمس تزول يومئذ وظل كل شيء ثلاثة أسباعه ثم ينقص الظل وكلما مضى ستة وثلاثون يوماً نقص الظل قدماً حتى ينتهي طول النهار وقصر الليل في سبعة عشر يوماً من حزيران فتزول الشمس يومئذ وظل الإنسان نصف قدم. وذلك أقل ما تزول عليه الشمس ثم يزيد الظل فكلما مضت ستة وثلاثون يوماً زاد الظل قدماً حتى يستوي الليل والنهار في سبعة عشر يوماً من أيلول فتزول الشمس يومئذ. والظل على ثلاثة أقدام ثم يزيد الظل وكلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حتى ينتهي طول الليل وقصر النهار في سبعة عشر يوماً من كانون الأول فتزول الشمس يومئذ على تسعة أقدام ونصف قدم. وذلك أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه ثم كلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حتى ينتهي إلى سبعة عشر يوماً من آذار فذلك استواء الليل والنهار. وتزول الشمس على ثلاثة أقدام وذلك دخول الصيف وزيادة الظل ونقصانه الذي ذكرناه في كل ستة وثلاثين يوماً قدم في الصيف والقيظ وزيادة في كل أربعة عشر يوماً قدم في الربيع والخريف. وهذا ذكره بعض علماء المتأخرين من أهل العلم بالنجوم وقد ذكر غيره من القدماء قريباً من هذا وذكر زوال الشمس بالأقدام في شهر تشرين وخالف هذا في حدين من نهاية الطول والقصر قدمين فذكر أن أقل ما تزول عليه الشمس في حزيران على قدمين وأن أكثر ما تزول عليه الشمس في كانون ثمانية أقدام فكان الأول هو أدق تحديداً وأقوم تحريراً وذكر أن الشمس تزول في أيلول على خمسة أقدام وفي تشرين الأول على ستة وفي تشرين الأخير على سبعة وفي كانون على ثمانية قال: وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل وهو أكثر ما تزول عليه الشمس. قال: ثم ينقص الظل ويزيد النهار فتزول الشمس في كانون الأخير على سبعة أقدام وتزول في شباط على ستة أقدام وفي آذار على خمسة وذلك استواء الليل والنهار وتزول في

نسب على أربعة أقدام وتزول في أيار على ثلاثة أقدام وتزول في حزيران على قدمين فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو أقل ما تزول الشمس عليه فيكون النهار حينئذ خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات وتزول الشمس في تموز على ثلاثة أقدام وفي آب على أربعة أقدام وفي أيلول على خمسة أقدام وفيه يستوي الليل والنهار. وقد روينا عن سفیان الثوري رحمه الله أنه أكثر ما تزول عليه الشمس تسعة أقدام وأقل ما تزول عليه قدم وهذا أقرب إلى القول الأول في التحديد. وقد جاء في ذكر الأقدام لوقت الصلاة أثر من سنة فلذلك ذكرنا منها ما شرحه من عرفه. روينا عن أبي مالك سعد بن طارق الأشعري عن الأسود بن زيد عن ابن مسعود قال: كانت قدر صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى ستة أقدام. وفصل الخطاب أن معرفة الزوال بهذا التحديد ليس بفرض ولكن صلاة الظهر بعد تيقن زوال الشمس فرض متى زالت الشمس مبلغ علمك ويقين قلبك ومنظر عينك فكانت الشمس على حاجبك الأيمن في الصيف إذا استقبلت القبلة فقد زالت لا شك فيه فعلى أن يكون ظل كل شيء مثله فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثم صلى العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فهذا آخر وقت العصر استحب ثور إلى أن تغمر الشمس وتبدل للغروب. فهذا وقت الضرورات وهو مكروه إلا لمريض أو معذور. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فإذا كانت الشمس على حاجبك الأيسر وأنت مستقبل القبلة في الصيف فإلى الشمس لم تزل مبلغ علمك ومنظر عينك. فإذا كانت بين عينيك فهو استوائها في كبد السماء نظر عينك ويصلح أن تكون قد زالت لقصر النهار وفي أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا طال النهار وتوسط الصيف فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فقد زالت في أي وقت كان. ثمران هذا يختلف في الشتاء فإذا كانت على حاجبك الأيسر في الشتاء وأنت مستقبل القبلة فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار في أول الشتاء وقد لا تكون زالت إذا امتد النهار وفي أول الصيف فإذا كانت الشمس بين عينيك في الشتاء فقد زالت لا شك فيه فصل الظهر فإذا صارت إلى حاجبك الأيمن فهذا آخر وقت الظهر في الشتاء وهو أول وقت الظهر في الصيف وهذا التقدير إنما هو لأهل إقليم العراق وخراسان لأهم يصلون إلى الحجر الأسود وتقاء الباب من وجهة الكعبة فأما إقليم أهل الحجاز واليمن فإلى تقدير هر على ضد ذلك وقيل لهم إلى الركن اليماني وإلى مؤخر الكعبة فلذلك اختلف التقدير وتضاد الاختلاف للتوجه إلى شطرايبيت وتفاوت الأمصار في الأقاليم المستديرة حوله فهذا كان تقدير المتقدمين وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فمحدث إلا أنه علم لأهله، ومن أشكل عليه الوقت لجهل بالأدلة أو لغير اعترض فيتحجر قلبه ويجهد بعلمه ولا يصل صلاة إلا بعد تيقن دخول وقتها وإن تأخر ذلك فهذا أفضل حينئذ ولكن قد جاء في الخبر ثلاث من مناقب الإمام: الصيام في الصيف. وإسباغ الوضوء في الشتاء. وتعجيل الصلاة في يوم دجن. ومن أمثال العرب يوم الدجن يضرب فيه عبد سوء هذا لأب الوقت في الغيم كأنه يقصر لغيبه الشمس فيغفل الإنسان عن مراعاة الوقت أو يشاغل عنه لأب الفرائض لا تقبل إلا عن يقين فإذا وقع بعد دخول الوقت على اليقين أفضل من أدائها في الوقت على الشك. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإلى غير عليكم فأكلوا عند شعبان ثلاثين. فترك الاحتياط لليقين. ومن صلى وهو يرى أنه الوقت أو توجه إلى القبلة فيما يعلم ثمرتين له بعد أنه صلى قبل الوقت أو صلى لغير القبلة نظر فإلى كان في الوقت أو بعده قليلاً أعاد الصلاة احتياطاً وإن كانت الوقت قد خرج فلا شيء عليه وهو محض الخطأ وأحب أن يعيد ذلك الصلاة متى ذكرها. وقال بعض العلماء: للشمس سبعة أزولة ثلاثة منها لا يصوم بها البشر: الزوال الأول نزوله عن قطب الفلك الأعلى لا يشهده ولا يعلمه إلا الله عز وجل. والنزول الثاني عن وسط الفلك لا يعلمه من خلق الله تعالى إلا خزان الشمس النوكدون بها الذين يرمونها بجبال أشعة ليسكن حرماً ويحتسبوا شعاعها عن العالمين ويسوقوها على العجلة

المركبة في القلث، والزوال الثالث يعلمه ملائكة الأرض، ثم إن الزوال الرابع يكون على ثلاث دقائق وهو ربع شعيرة، والشعيرة جزء من اثني عشر جزءاً من ساعة، فهذا الزوال تعرفه الفلاسفة من المنجمين أهل العلم بمساحة القلث وتركيب الأفلاك فيه وتقدير سير الشمس في الشتاء والصيف في فلكها منه فيقومون بذلك بالنظر في البرجمات الطالعة على التقويم، فإذا زالت الشمس الزوال الخامس نصف شعيرة وهي ست دقائق عرف زوالها أهل الحساب والتقاويم بالإسطرلاب الطالع فإذا زالت شعيرة وهو الزوال السادس المشترك وهو جزء من اثني عشر جزءاً من ساعة عرف زوالها علماء المؤندين وأصحاب مراعاة الأوقات فإذا زالت ثلاث شعيرات فهو الزوال السابع، وهو ربع ساعة عرف الناس كلهم زوالها، وعند هذا الوقت صلاة الكافة وهو أوسط الوقت وأوسع، وذلك واسع برخصة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وهذا كله بعد نصب السماء ولاستواء تقويم صنعها في الأفق الأعلى والى نقلت صنعها في الجوف المنخفض علواً وفي الأفطار المشعة المستديرة استواءً ومتناسياً، وقد يروى في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام: فقال: هل زالت الشمس؟ فقال: لا نعم، فقال: كيف هذا فقال بين قولي لك لا نعم قطعت في الفلك خمسين ألف فرسخ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن زوالها على علم الله سبحانه وتعالى به، وقد قال بعض الفلاسفة إن السماء تدور كما تدور الرمح فتدير الأفلاك بدورانها على القطب ولكن لا يرى ذلك منها لبعدها وعلوها وتقويم استدارتها، وقد ذكره بعض العلماء من السلف فتبارك الله أحسن الخالقين وذكر بعض العارفين أعجب من هذا وأظف من قدرة الله عز وجل وخفي صنعه ذكر أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة وإن الساعة اثنتا عشرة دقيقة كل دقيقة اثنتا عشرة شعيرة وكل شعيرة أربعة وعشرون نفساً فتظهر الأنفاس من خزانة الجسد فتشفي الشعائر وتنشأ الشعائر فتظهر الدقائق فتنتج الساعات وتحرك الساعات فتدير الأفلاك وتدور الأفلاك فتشتر الليل والنهار في الجو والأقطار ويشتر الليل والنهار فتدير السماء في الآفاق وينعقد الحساب بالتفصيل فإذا خفي الإحساس انقطعت الأنفاس فانفكت الأفلاك فعندها تنتشر النجوم وتنشق السماء وتخرب الديار وتظهر دار القرار فسبحان الله أظف الصانعين وأقهر القادرين وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۖ﴾ (پ ۲۰، التكوثر: ۱، ۲) وقال سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ مَوْأَدًا﴾ (پ ۲۴، الزور: ۹) يعني تدور دوراً فبسبحان اللطيف الحكيم أدار تلك الأفلاك الكشف بهذه الأنفاس اللطاف كما حجب الفلك الكثيف بستر الفضاء اللطيف، فالفلك العظيم لا يحجب السماء والفضاء الرقيق يحجب الفلك، لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يرى السماء وأحب أن يخفي عنا الفلك فلم ير إلا ما أَرَانَا، فالعبد هو سبب لذلك ومحرك لذلك ولا يشعر بذلك فمداره أنفاسه وأنفاسه ساعاته وساعاته عمره وعمره أجله وأجله آخرته وهو في غفلة بدياه وفي لعب بما يهواه، فإن نظرت إلى السماء رأيتها تنشي الأنفاس وإن نظرت إلى الأنفاس رأيتها تدير الأفلاك، وإن نظرت إلى فوق انفوق عبيت عما سواه، فلا إله إلا هو رب العرش العظيم ﴿صَلَّى اللَّهُ إِلَهِكَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ (پ ۲۰، النمل: ۸۷)، ﴿إِنَّ رَبِّي لَكُنُفٌ رَنَا يَشَاءُ﴾ (پ ۲۲، يوسف: ۱۰۰)، ﴿سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (پ ۲۵، حم السجدة: ۵)، ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (پ ۳۱، الذرير: ۲۰، ۲۱)، ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَ مَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ (پ ۳۹، الحاقة: ۳۸، ۳۹)، ﴿سَيَذَرُكَ مَنْ يُخْشَى ۖ وَيَجْعَلُهَا الْإِنْسَانُ﴾ (پ ۳۰، الاعل: ۱۰)، فلما صلاة المغرب فأفضل ما صليت فيه إذا تدلى حاجب الشمس الأعلى وهو غيبها عن الأبنار، زوي عن عمر رضي الله عنه أنه أخر صلاة المغرب ليلة حتى طلع فجر فأعتق رقبة، وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخر المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقتين، وأفضل ما صليت فيه عشاء الآخرة إذا غاب الياض العربي وأظلم مكنته وهو الشفق الثاني إلى ما بعد ذلك فتأخرها أفضل إلى ربيع الليل ما لم تدر والشوم قبلها مكروه شديد ووقت حسن في سنة أن تصلي بمقدار غيبة القمر ليلة ثلاث من الشهر وهذا يكون بعد سبع ونصف من الليل لأننا روي أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم كانت يصلي العشاء الأخيرة لتقوم القمر ليلة ثلاث، وأفضل ما صليت فيه صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهي الصلاة الوسطى التي أفردها الله تبارك وتعالى بحفاظتها لأنها تختص بعباد ثلاث من أتوسط لا توجد في سائر الصلوات، منها أنها بين الليل والنهار. والثاني أنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار. والثالث أنها متوسطة بين صلاتي جهر وصالتي مخافتة. وأيضاً فإنها أقصر الصلاة عدداً لا ثلاثاً ولا أربعاً، فلما اختصت بتوسط هذه المعاني دون غيرها كانت هي الوسطى، وأيضاً فإن الله تعالى نص على ذكر الفجر في قوله عز وجل: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (بني إسرائيل: ٥٨) وقيل في تفسير ذلك تشهده ملائكة الليل والنهار فكان هذا ذكراً لها بوصف آخر توكيداً للمحافظة عليها فإن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بطل ما قنناه وثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحق وبه نقول ولا أحسب الخبر إلا ثابتاً فقد جاء بأشد اليقين أخبرنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: هي التي شغل عنها أخي سليمان حتى توارت بالحجاب. والنسبة أبو تقرأ في صلاة الصبح بسورة من الثاني أو بطول الفصل لأنها قصرت وعوض عنها طول القيام فإن كان أجمع للمصلين وأكثر لعدد من إذا توسط الوقت فحسن قبل أن تسحق التجويز فأما أن يسفر حتى ينتشر البياض تحت الحسرة وذلك هو شيء من شعاع الشمس فلا وإن كثر صلاتها بملس في القليل أفضل. والمحافظة على أوائل الأوقات من كل صلاة من أفضل الأعمال إلا ما ذكرناه من تلخير صلاة العشاء الأخيرة للأخريه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في أول الوقت على الصلاة في آخر الوقت كفضل الأخيرة على الدنيا وفي الخبر أن المبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولما فاتته من الوقت الأول غير له من الدنيا وما فيها. والخبر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها. وقد جاء في أكثر الوقت الأول رضوان الله عز وجل والوقت الأخير عفو الله تبارك وتعالى. قيل: فريضات الله عز وجل يكون للمحسنين وعفو الله سبحانه وتعالى يكون للمقصرين. والوقت الأول من كل صلاة من عزمة الدين وطريقة اليقين للصلاة المحافظين. والوقت الثاني رخصة في الدين وسعة من الله عز وجل ورحمة للمقصرين.

الفصل السابع عشر

فيه كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام وفيه مدح العالمين وذم الغافلين عنه وتفسير الغريب

والشكل من القرآن باختصار الأصول الدالة على المعنى

فأما ظاهر الكلام فعلى معنيين عجيبين وهو مجمل مختصر وموصل مكرر فإجماله واختصاره للبلاغة والإيجاز قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا كِتَابٍ لَعَلَّكُمْ تَحْسِبُونَ﴾ (بني الأنبياء: ١٠٦) ومكرره وتفصيله للإقحام والتذكير. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَلَكْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (البقرة: ٢٥١) وقال عز وجل في السهم المجمل والتوحيد المفصل: ﴿الرَّسُولُ أَخْبَرْتُ أَنفُكُمُ فُوتَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ غَبِيرٍ﴾ (بني هود: ١) فهذه ثلاثة أسماء الله لطيف رحيم وقيل بل هي حروف من اسم وهو الرحمن ثم أظهر السب فقال كتاب أحكمت آياته يعني بالتوحيد ثم فصلت أي بالوعد والوعيد ثم قال من لدن حكيم أي للأحكام خير أي بالأحكام خير بالتفصيل للحلال والحرام ألا تعبدوا إلا الله هذا هو التوحيد الذي أحكمه أني لكم منه نذير وبشير هذا هو الوعد والوعيد الذي أعمله فمن المختصر للإيجاز قوله تعالى: ﴿وَاتَيْنَا نُوحًا مِصْرَةً فَكَلَّمْنَا بِهَا﴾ (بني إسرائيل: ٥٩) ففي هذا مختصر ومحدوفان فالنصر قوله مبصرة المعنى آية مبصرة فأضمر ومحدوفاه قوله فكلّمنا بها المعنى ظلموا أنفسهم بالتكذيب بها فاختصرت كلمتان من كلمتين للإيجاز ومثله قوله: ﴿وَمِنْ حَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشَهَا﴾ (بني البقرة: ٢٥٩) الخواء الخلاء

والعروش السقوف وهو جمع عرش فكيف تكون خاوية من العروش والعروش موجودة فيها ، فهذا من المختصر المحذوف ومعناه وهي خاوية من شرها أو من أمنها واقعة على عروشها ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢٠٠) البقرة: ١٧٧) حذف الفعل وأقيم الاسم مقامه فالمعنى فيه ولكن البر من آمن بالله وقد يكون من السبيل فيكون المحذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه ولكن البر من آمن بالله فلما كان البر وصفه أقيم مكانه ومثله معنى الأول قوله عز وجل: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (٢٠١) البقرة: ٩٣) أي حب العجل، ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿أَفَتُلْكَ لَنَفْسٍ زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ (٢٠٢) البقرة: ٩٤) ولم يذكر قتله والمعنى بغير نفس قتلها فحذف الفعل ومثله أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض أضمر قوله بغير نفس قتلها أو بغير فساد في الأرض فاكتمى عنه بذكر غير الأولى وكذلك قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٢٠٣) آل عمران: ٨٢) معناه ومن في الأرض وكذلك قوله: ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْبَيِّنٰتِ﴾ (٢٠٤) آل عمران: ٨٤) هو متصل بقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾ (٢٠٥) التين: ٣) وفصل بينهما النعت والاستثناء والمعنى فما يكذبك بعد هذا البيان أيها الإنسان بالديانة فأي شيء يجملك على التكذيب بأن تدين الله تعالى وهو أحكم الحاكمين ومن السبيل المفسر أيضاً: ﴿إِذَا لَدَكُمُ الْعِثْرُ﴾ (٢٠٦) بني إسرائيل: ٥٥) المعنى ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى فأضمر ذكر العذاب وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة فأقام الوصف مقام الاسم. ويصلح أيضاً أن يترك الوصف على لفظه ويضمر أهل فيكون ضعف عذاب أهل الحياة وضعف عذاب أهل السموات كما أضمر أهل في ذكر القرية وذكر العير فقال: ﴿وَسَقِلَ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ (٢٠٧) يوسف: ٧٢) والمعنى: وأسأل أهل القرية وأسأل أهل العير ، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿تَكُنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٢٠٨) الأعراف: ١٨٤) هو من السبيل المفسر ، فببدله ثقلت ومعناه خفيت ، أبدل بدلالة المعنى عليه لأب الشيء إذا خفي عليه ثقل وكذلك قوله في السموات معناه على ومضمر أهل والمعنى خفيت على أهل السموات وأهل الأرض لا تأييدهم لا بغتة يعني فجأة ، ومنه قوله عز وجل: ﴿تَقْتَتُوا أَتْلُكُمْ يُؤَسِّفُ﴾ (٢٠٩) يوسف: ٨٥) فيه مضمهر ومحذوف ، فمحذوفه تزال ؛ ومضمهره لا التي هي جواب القسم ، والمعنى : قالوا تالله لا تزال تقتتوا تذكر يوسف فأضمرت لا وأبدلت تزال بقوله تقتتوا وهي من مختصر الكلام وفصيحه وبلغه وهي لغة لبعض العرب وفي القرآن من كل لغة.

ومن هذا قوله عز وجل: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ (٢١٠) الواقعة: ٨٢) وقوله سبحانه: ﴿بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ (٢١١) إبراهيم: ٢٨) معناه تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون وكذلك بدلوا شكر نعمة الله كُفْرًا بها ومثله ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ (٢١٢) الحج: ٢٥) ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا﴾ (٢١٣) الحج: ٢٨) معناه أهل قرية مثل قوله: ﴿وَسَقِلَ الْقَرْيَةُ﴾ (٢١٤) يوسف: ٧٢) المعنى أهل العير والعير هي الإبل الجهمولة وهذا الذي تسميه النحويون المجاز ، وهكذا قوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمُ﴾ (٢١٥) بني إسرائيل: ٩٠) معناه للطريقة التي هي أقوم ، ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿وَلَنْ لِّمِثَابِي يَقُولُوا إِلٰهٌ أَحْسَنُ﴾ (٢١٦) البقرة: ١١٢) أي بالكلية أو بالقطعة التي هي أحسن الكلمة التي هي أحسن مثل هذا قوله: ﴿وَأَدْعُ بِالْبَيِّنٰتِ إِلَى أَحْسَنِ السَّبِيكِ﴾ (٢١٧) المؤمنون: ٩١) أي بالكلية أو بالقطعة التي هي أحسن ومثل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى﴾ (٢١٨) الأنبياء: ١٠١) أي الكلمة الحسنى والوجه الآخر أن الحسناسم لا نعت فمعناه الجنة وهكذا قوله: ﴿عَلَىٰ مُلْكٍ شَلِيْطٍ﴾ (٢١٩) البقرة: ١٠٢) أي على عهد ملك سليمان فأضمر قوله عهد، ومثل قوله: ﴿وَأَيُّنَا مَا وَعَدْنَاهَا عَلَىٰ مِثْلِهَا﴾ (٢٢٠) آل عمران: ١٣٢) أي على السنة رسلت فأضمر السنة ومن المكثي المفسر قوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَسْبِيْهِ إِلَّا الشَّيْطٰنُ﴾ (٢٢١) الكهف: ٦٣) أضمر الحوت وذكره واسم موسى للاختصار والمعنى ، وما أنساني ذكر الحوت لك إلا الشيطان ومثله قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (٢٢٢) القدر: ١) أي أنزلنا القرآن فكتمى عنه ولم يتقدم له ذكر وكذلك قوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (٢٢٣) ص: ٢٣) يعني توارت الشمس بحجاب الليل فكتمى عنها ولم يجر لها ذكر

ومثله وقوله عز وجل: ﴿وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَوْا﴾ (پ ۲۴، حر السجدة: ۲۵) أي الكنية الطيبة أو الفعلة التي هي أحسن وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا يُلْقِهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ (پ ۲۴، القصص: ۸۰) يعني كلمة الزهد في الدنيا ومقاتلة الترهيب والرغبة في الآخرة عائد على قوله تعالى: ﴿وَيَلْعَنُ كُتَابُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ﴾ (پ ۲۴، القصص: ۸۰) أي هذه المقالة ومن المبدل المختصر قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعُزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۰۶) معناه حملته العزة على الإثم أي حمله التعزز والألفة على الإثم ولم يبال فأخذته بمعنى حملته بالإثم بمعنى على الإثم.

ومن هذا قوله: ﴿لَا تَأْخُذْ سِتَّةً وَلَا تَوْمًا﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۵۵) أي لا تحمله ستة ولا يوم لأرب السنة تحمل العبد أي تذهب به عن التيقظ ومن المنقول المنقلب قوله عز وجل: ﴿يَدْعُوا لِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ (پ ۱۴، الحج: ۱۴) الاله في لمن منقولة والمعنى يدعو من لضره أقرب من نفعه ومثله: ﴿لَتَنُودُوا بِالْعَصِيَّةِ﴾ (پ ۲۴، القصص: ۲۶) معناه لئنوء العصبة بها أي لتثقل بحملها لثقلنا عليهم ومثله قوله: ﴿وَكُلُّهُمْ سَيِّئُونَ﴾ (پ ۲، التين: ۲) سلام على آل ياسين وهو ما قلب اسمه لازدواج الكلم المعنى طورسينا و سلام على الياسين قيل إدريس لأب في حرف ابن مسعود سلام على إدريس ونحوه جعلوا القرآن عضيبي أي أعضاء كأنهم عضوه فأمنوا ببعض وكفروا ببعض وبمعناه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت المعنى وجعل منهم عبد الطاغوت ويصلح أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ (پ ۱، المائدة: ۶۰) ومن ﴿عَبْدَ الطَّاغُوتِ﴾ (پ ۱، المائدة: ۶۰) ومن قرأ الطاغوت بالكسر فإنه يجعل عبد أسماً وأضافه إلى الطاغوت بمعنى وعبد وعباد وفيه خمس لغات أخرى عباد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. وأما عبد الطاغوت نصياً فهو بمعنى الفعل من العبادة ومن المفسر المختصر أيضاً قوله عز وجل: ﴿الْأَرْنَ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ (پ ۱، هود: ۶۰) ضميره إحدى كلمتين كفروا نعمة ربهم كفروا توحيد ربهم فأصغر للاختصار وانتصاب الاسم لسقوط الخافض وفيها وجه غريب إلا أنه محمول على المعنى لأنه أي غطوا ربهم التغطية أي غطوا آياته وما دعا إليه من الحق والمعنى كسروهم أي غطى عليهم بما غطوا ربهم هكذا حقيقة في التوحيد إذ الأولية في كل فعل منه وهم ثواب فيما بعد فهو بمعنى قوله: ﴿وَلَكِنْسَنَّا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ (پ ۱، الأنعام: ۹) اللبس التغطية.

ومنه قوله: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (پ ۲، الحنكوت: ۲۱) مانعدهم مفسره يقولون مانعدهم ومثله فظلمت تفكروا إننا لسفروا أي يقولون إننا لسفروا وعلى هذا المعنى وجه قوله: ﴿قَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك (پ ۱، النساء: ۵۸، ۵۹) المعنى فيه يقولون: ما أصابت على معنى الإخبار عنهم والذم لهم فهلكت بذلك القدرية لجهلهم بعلم العربية فظنوا أنه ابتداء شرع ويأت من الله عز وجل وقد أحكم الله عز وجل ابتداء شرعه وبيانه بأول الآية في قوله: ﴿كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (پ ۱، النساء: ۵۸) وقد كانت ابن عباس يقول إذا اشتبه عليكم شيء من القرآن فالتسموه في كلام العرب فإن الرجل يتلو الآية فيعيا بوجهها فيكفره وقرأها في مصحف عبد الله بن مسعود فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً قالوا ما أصابت من حسنة فهذا كما أنبأك وقد رأيت في مصحف عبد الله والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا مانعدهم فهذا من ذلك. ومن المفسر قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا نَقُودُ لَمَعَلَنَّا وَمِنْكُمْ مَلَكٌ فِي الْأَرْضِ يَفْقَهُونَ﴾ (پ ۲، الزخرف: ۲۰) ليس أنه يجعل من البشر ملائكة ولكن معناه لجعنا بدلاً منكراً ملائكة ويصلح لجعنا بدل لكم بمعنى منكراً. ومن المبدل له قوله عز وجل: ﴿وَهُمْ لَهَا شَيْقُونَ﴾ (پ ۱، المؤمنون: ۶۱) اللام بدل من الباء المعنى وهم بها سابقون لأنهم لو سبقوها لقاتلهم. وعلى هذا المعنى قال بعضهم إن قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا كَبُلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ (پ ۱، الأعراف: ۱۳) أي بالجبل كانت الجبل حجاباً لموسى فكشفه عنه فتجلى به كما قال من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله فكانت الشجرة وجهة لموسى كلمة الله عز وجل منها ومثله: ﴿وَلَا صَلَواتُكَ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ (پ ۱، طه: ۵۱) معناه على جذوع. وكذلك:

﴿فَلَا تَجْعَلُوا فِي الْقَوْمِ الْغَالِبِينَ﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۹۳) معناه أي مع القوم وبمعناه: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَبِقُونَ فِيهِ؟﴾ (پ ۲۴، الطور: ۳۸) أي عليه ويصلح به وكذلك قوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۲) أي عنه يعني عن القرائ، فعلى هذا مجاز قوله تعالى: ﴿فَسَقَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۵۱) أي سل عنه، فحروف العوازل يقوم بعضها مقام بعض، ومثله قوله: ﴿السَّاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ﴾ (پ ۲۹، الزمل: ۱۸) أي فيه يعني في اليوم مثله: ﴿لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۵۰) معناه ولا الذين ظنموا فأبدلت إلا بقوله ولا يجوز أن تكون إلا مستأنفة بمعنى لكن الذين ظنموا متصلة بخبرها من قوله: ﴿فَلَا تَخْضَعُوا لَهُمْ﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۵۰) فهو بمعنى قوله: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لِكَيْدِ الْمُؤَسِّلِينَ إِلَّا مَنْ كَفَرَ﴾ (پ ۱۹، النمل: ۱۰-۱۱) أي لكن من ظلم ثم بطل حسناً بعد سوء فيكون مبتدأ لذكر خبرها بعد وبمعناه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (پ ۲، النساء: ۲) أي مع أموالكم وكذلك قوله: ﴿وَأَكِيدُكُمْ إِلَى الْمَرَاتِقِ﴾ (پ ۶، السامة: ۲۶) أي مع المرافق لأنها داخلة في الخسل والحروف العوازل تنوب بعضها عن بعض ولو أظهر مثل هذا المضمرة ووصل مثل هذا المحذوف لكانت القراءة ضعيفة.

ومن الموصول المكرر للبيات والتوكيد قوله عز وجل: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (پ ۱۱، يونس: ۲۱) قوله له: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ﴾ (پ ۱۱، يونس: ۲۱) مردود ردة للتوكيد والإفهام كأنه لما طال الكلام أعيد ليقرب من الفهم والمعنى ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ (پ ۱۱، يونس: ۲۱) أي أتباعهم الشركاء ظن منهم غير يقين ونحوه من المكرر المؤكد ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لَهُمْ أَنَّ مِنْهُمْ﴾ (پ ۵، الاعراف: ۵۵) اختصاره الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا فلما قدم الذين استضعفوا وكان الراد بعضهم ذكر من آمن منهم للبيات ومثله: ﴿إِلَّا أَنْ لُوطٌ إِنَّا لَنَكْتُبُهُمْ آجِمِينَ﴾ (پ ۱۳، الحجر: ۵۹-۶۰) فأدخل الاستثناء على الاستثناء وهو يطول في كلامهم لأنه أراد بالنجاة بعض الآل فلما أجمعهم أخرج مشني من مشني وفي هذا دليل أن الأرواح من الآل لأنه اشني امرأته من آله ومن المكرر للتوكيد قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ﴾ (پ ۲۰، القصص: ۱۹) مختصره فلما أراد يطلش وقد قيل أن هذا من المختصر المفسر مما أضمر فيه الاسم وحذف منه الفعل وهو غريب، فيكون تقديره فلما أن أراد الإسرائيلي أن يطلش موسى: ﴿بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ (پ ۲، القصص: ۱۹) فلم يفعل ﴿قَالَ يُوسُفُ أَرْيَدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي﴾ (پ ۲۰، القصص: ۱۹) فهذا حينئذ من أخصر الكلام وأوجزه ومن المكرر المؤكد قوله عز وجل: ﴿فَنَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَهْدَى مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (پ ۲۲، المؤمن: ۲۱) مفهومه وجانزه فينظر وكيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة فوصل بمن ووكد فكأن هم أشد، وقراءتها في مصحف ابن مسعود عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قوة ليس فيها كانوا ولا قوله هم وبمعناه وإب قصر قوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِعَهُمْ سِقَافًا مِنْ فَضَّةٍ﴾ (پ ۲۵، الزخرف: ۳۳) هذا مما طول للبيات والمعنى لجعلنا البيوت من يكفر بالرحمن فلما قدم من وهي أساء من يكفر أعيد ذكر البيوت مؤخرأ ومن المكني البهر المشبه قوله عز وجل: ﴿كَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَلَكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (پ ۱۲، النحل: ۵۶) فالشيء في هذا الموضع الإنفاق مما رزق الله وقوله تعالى: ﴿وَكَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (پ ۱۵، الكهف: ۵۰) فالشيء في هذا الموضع وصف مخصوص من وصف الربوبية من العلم الذي علمه الحضر عليه السلام من لئنه لا يصلح أن يسأل عنه حتى يبتدئ به فلذلك كفي عنه وكذلك العلم على ضربين: ضرب لا يصلح أن يتدأ به حتى يسأل عنه وهو ما لا يضيق علمه فلذلك وسع جهله وحسن كفه، وعلم لا ينبغي أن يسأل عنه من معنى صفات التوحيد ونعوت الوحدانية لا يوكن إلى العقول بل يخص بها المراد المحمول فعلم الحضر الذي شرط على موسى

لتوحيد الاسم وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (پ ۲۲: الاحزاب: ۷۲) معناه حملها الناس كلهم وهذا أحب الوجهين إلى لقوله عز وجل: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ (پ ۲۲: الاحزاب: ۷۳) ومثله قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَسَبَهُمَا﴾ (پ ۲۵: الشورى: ۲۸) معناه وإنا إذا أذقنا الناس منا رحمة فحسبوا بها فلما وحد الاسم وحد نعته دل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوهُمْ سَيِّئَةً يَبْأَقْدَمَتِ أَيْدِيهِمْ﴾ (پ ۲۵: الشورى: ۴۸) فأظهر الجمع ومن الجمع المراد به الواحد قوله عز وجل: ﴿كَذَٰبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ابْنُ سَيِّدِنَا﴾ (پ ۱۹: الشعراء: ۱۰۵) يعني نوحاً وحده لأنه لم يرسل إلى قوم نوح غيره ودل عليه قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾ (پ ۱۹: الشعراء: ۱۰۶) فوحد الجمع ومثله فما أوجفتهم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعني بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) وحده يوم خير ومن الجمع الصكبي قوله عز وجل: ﴿لَعَلَّيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِي النَّاسِ﴾ (پ ۲۲: المؤمن: ۵۷) يعني في هذا الموضع الدجال ونزل ذلك في الذكر الدجال واستعظامهم لوصفه وكذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُوا لَكُمْ﴾ (پ ۲: الن عرابت: ۱۸۳) يعني رجلاً واحداً قاله لهم وهو عروة بن مسعود الشفيعي، فجمع لفظه لأجل جنسه وانعرب تجمع الواحد للجنس. وكذلك قيل في أحد الوجوه إن قوله عز وجل: ﴿لَمَّا أُنْزِلُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (پ ۲: البقرة: ۱۹۹) يعني آدم (صلى الله عليه وسلم) وحده وهو أول من طاف بالبيت وآتاه جبريل وأشعره المناسك وقد قرأت في بعض حروف السلف من حيث أفاض آدم فهذا شاهد له ومن المقدم والمؤخر لحسن تأليف الكلام ومزيد البياض والإظهار قوله عز وجل: ﴿مَنْ كَفَرَ بَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ الْإِيمَانِ إِلَّا مِنْ كُفْرَةٍ وَكَلْبَةٍ مُظْطَبِّينَ بِالْإِيمَانِ﴾ (پ ۱۳: النحل: ۱۰۷) اختصاره ومؤخره من كفر باللّه بعد إيمانه وشرح بالكفر صدىراً فعليهم غضب من الله إلا من كفره وقبه مطمئن بالإيمان ولكن وكذب قوله ولكن من شرح بالكفر صدىراً لما استثنى الكفر وقبه مطمئن بالإيمان ولم يجعل المكره آخر الكلام لئلا يلبه قوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنْ اللَّهِ﴾ (پ ۱۳: النحل: ۱۰۷) فيتوهم أنه خبره وجعل آخر الكلام فعليهم غضب من الله وهو في المعنى مقدم خبر الأول من قوله من كفر باللّه من بعد إيمانه فأخبر ليلى قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اشْتَبَهُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ (پ ۱۳: النحل: ۱۰۷) لأنه من وصفهم فيكون هذا أحسن في تأليف الكلام وسباق المعنى وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ﴾ (پ ۲۵: الزخرف: ۸۸) هذا من المعطوف المضمرة ومن المقدم والمؤخر فعاطفه قوله وعنده علم الساعة وضميره قوله وعلم قبله والمعنى وعنده علم الساعة وعلم قبله يا رب هذا على حرف من كسر اللام فأما من نصبها فإنه مقدم أيضاً ومحمول على أت المعنى أي وعنده علم الساعة ويعلم قبله يا رب، فأما من رفع اللام فقرأ وقيله فتكون مستأنفة على الخبر وجوابها انقضاء من قوله: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ (پ ۲۵: الزخرف: ۸۹) أي قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم. وقد تكون الواو في قوله وقيله للجمع مضمومة إلى علم الساعة والمعنى وعنده علم الساعة وعنده قبله يا رب جمع بينهما بعند فهذا مجاز هذه المقارن الثلاث في الحرية ومما حمل على المعنى قوله عز وجل: ﴿قَالُوا لَيْسَ بِهَٰذَا بَشَرٌ إِلَّا ابْنُ سَكَنَ﴾ (پ ۴: الانعام: ۹۲) ثم قال: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُنْقَبِحَا﴾ (پ ۴: الانعام: ۹۲) فلولي يحمل على المعنى لكأن الشمس والقمر خففاً اتباعاً للفظ قوله فالتق وجاعل ولكن معناه وجعل الشمس والقمر حجاباً وهي على قراءة من قرأ وجعل الليل سكناً متبعة لجعل ظاهره أو بمعناه قوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدُ الْيَوْمُ يُسَكَّرُ وَآزُجَلُكُمْ﴾ (پ ۶: المائدة: ۲) في قراءة من نصب اللام محمولاً على معنى الغسل من قوله عز وجل: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (پ ۶: المائدة: ۶) أيضاً. ومن قرأ وأرجلكم خففاً حمته على اتباع الإعراب من قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يُسَكَّرُ وَآزُجَلُكُمْ﴾ (پ ۶: المائدة: ۶) فاتبع الإعراب بالإعراب قبله لأن منبه

الغسل لا السم واختيارنا نصب الدار في المقروء على نصب الغسل واتباع الوجه واليدين إلا أنه روي عن ابن عباس وأنس بن مالك نزل القرآن بغسلين ومسحبين وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غسل الأقدام فمحن نغسل كما فعل .

وقوله عز وجل: ﴿وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامِ وَاجِلٍ مُشْتَقًى﴾ (پ. ١٢. طه: ١٢٩) من التقديم والمؤخر، فالعنى فيه ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكاتب لزماً وبه ارتفاع الأجل ولولا ذلك لكاتب نصباً كاللزام فأخبر لحسين اللفظ وبمعناه قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَلِمَةً خَفِيٍّ عَنْهَا﴾ (پ. ٩. الاعراف: ١٨٤) المعنى يسألونك عنها كأنك خفي بها أي ضنين بعلمها ومثله قوله تعالى: ﴿أَوْ لَئِنْهَا تَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (پ. ١٠. البقرة: ١٠٦) أي تأت منها بخير فقدم بخير وأخبرتها فأشكل ومن المؤخر بعد توسط الكلام قوله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ كُنَّا نَبَيَّا عَنْ طَبَقٍ﴾ (پ. ٣. الانشقاق: ١١) في قراءة من وحد الفعل هو متصل بقوله عز وجل: ﴿يَأْتِيَا الْإِنْسَانَ إِنَّكَ كَارِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَذِبًا﴾ (پ. ٢. الانشقاق: ٦) لتركين طبقاً عن طبق أي حالاً بعد حال في البرزخ فأخبر الأحوال للقرار في الدار وكذلك هو في قراءة من جع فقال لتركين أيها الناس فيكون الإنسان في معنى الناس كما ذكرناه انفاً، ويكون الجمع عطفاً على المعنى وإنما وحد للجنس فكأنه قال يا أيها الناس لتركين طبقاً عن طبق فأخبر هذا الخبر لما توسطه من الكلام المتصل بالقصة ومعناه التقديم. ومثل هذا قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (پ. ٥. النساء: ٨٣) وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ (پ. ٥. النساء: ٨٣) هو متصل بقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَلْظِمُونََهُمْ﴾ (پ. ٥. النساء: ٨٣) إلا قليلاً وآخر الكلام: ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْفِتْنَةَ﴾ (پ. ٥. النساء: ٨٣) وقد قيل إن قوله إلا قليلاً مشتق من الأول في قوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ أَوْ الْحُكْمِ أَوْ عَوَاظِهِ﴾ (پ. ٥. النساء: ٨٣) إلا قليلاً منهم وفي هذا بعد والأول أحب إلي، وعلى هذا المعنى قرأ ابن عباس في رواية عنه لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم جملة متصلاً بقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ (پ. ٥. النساء: ٨٣) إلا من ظلم وصار آخر الكلام لا يجب الله الجهر بالسوء من القول فاصلاً ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ أُولَئِكَ لَا تَفْعَلُهُ لَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ﴾ (پ. ١٠. الانفال: ٤٣) إنما هو من صلة قوله: ﴿وَإِنْ اسْتَفْضَوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾ (پ. ١٠. الانفال: ٤٣) إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض.

وكذلك قوله في أول السورة: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (پ. ١٠. الانفال: ٤٣) كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ليس هذا من صلة الكلام إنما هو مقدم ومتصل في المعنى بقوله: ﴿قُلِ الْكُفَّاءُ لِلَّهِ وَالرَّشُولُ﴾ (پ. ١٠. الانفال: ١١) و﴿كُنَّا أَنْزَلْنَاهُ رَبِّكَ مِنْ سَبْعِ السَّمَوَاتِ﴾ (پ. ٩. الانفال: ٥) أي فسارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بإخراجك وهم كارهون فاعترض بينهما الأمر بالتقوى والإصلاح والنوصف بحقيقة الإيمان والصالح فأشكل فهمه، وعلى هذا قوله عز وجل: ﴿عَفَىٰ تَوْمُونًا بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا قَوْلَ الْإِبْرَاهِيمَ لَا يَبُوءُ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ (پ. ٢٨. السجدة: ٣) إنما هو موصول بقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْإِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ (پ. ١١. آل عمران: ٤١) لا قول الْإِبْرَاهِيمَ لَا يَبُوءُ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ (پ. ٢٨. السجدة: ٣) لأنها نزلت في قولهم فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله: لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ربي فقالوا: فهلا استغفر لأبائنا المشركين، فنزلت هذه الآية ليستثنى القدوة في إبراهيم في هذا ثم نزلت الآية الأخرى معذرة له أوعده إياه إلى أن علم موته على الكفر فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية، وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَيَقَا فَبَيْنَ افْطَرٍ فِي مَخْصِيَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمٍ﴾ (پ. ٦. البقرة: ٢٣) وهذا متصل بقوله: ﴿حَوْرًا عَلَيْكُمْ الْهَيْئَةُ﴾ (پ. ١٣. النحل: ١١٥) إلى آخر الحرمات. ثم قال: ﴿فَبَيْنَ افْطَرٍ فِي مَخْصِيَةٍ﴾ (پ. ٦. البقرة: ٢٣) يعني مجاعة ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثير وإنما لئيبا بيبس على كثير، ولذا كانت على جم غفير يستدل بما ذكرناه على حواء ويتطرق به إلى مثله وهذا كله على ضرب كلام العرب ومعاني استعمالهم ووجوه استحسانهم أنه في كلامهم المطول للبيان والمختصر للحفاظ والمقدم والمؤخر لتحسين وكله فصيح بليغ، لأن وصف البلاغة عندهم رد الكثير الشور إلى القليل المجلل وبسط القليل

المجمل إلى البشور المفسر فالمقصود من الكلام عندهم مع الحاجة إلى المعاني المتفرقة عجز والطول منه مع الاكتفاء بالعمى الجامع منه عنى. فلما خاطبهم بكلامهم أفهمهم بحقولهم ومستعملاتهم ليحسن ذلك عندهم فيكون حجة عليهم من حيث يحقون لأنه أمرهم بما يعلمون وما يستحسنون حكمة منه ولفظاً. فذلك أيضاً على هذه المعاني بقدر الخصوص من مكانهم ومشهدهم على علو مقامهم في مكان ما أظهر لهم من العلم به ونصيب ما قسر لهم من العقل عنه. فهم متفاوتون في الأضداد والمفهوم حسب تفاوتهم في الأنصبة من العقول والمعلوم إذ القرآن عموم وخصوص ومحكم ومتشابه وظاهر وباطن فعمومه لعموم الخلق، وخصوصه بخصوصهم وظاهره لأهل الظاهر وباطنه لأهل الباطن والله واسع عليم.

فهذه الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فإذا صفا القلب بنور اليقين وأبد العقل بالتوفيق والتشكيك ونجس القلب من التعلق بالخلق وقاله السر بالعكوف على الخلق وغلقت النفس من الهوى سرت الروح فبحالت في الملكوت الأعلى كشف القلب بنور اليقين الثاقب ملكوت العرش عن معاني صفات موصوف وأحكام خلاق مألوف وباطن أسماء معروف وغرائب علم رحيب رزق وفشهد عن الكشف أو صاف ما عرف فقام حيث شهادة ما عرف فكان ممن قال سبحانه: ﴿يَتْلُوهُ هُوَ حَتَّىٰ تَلَاوِيهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ (پا. البقرة: ١٢١) فحق التلاوة للمؤمنين لأنه إذا أعطاه حقيقة من الإيات أعطاه مثلاً من معناه ومعدتها حقيقة من مشاهدته، فكانت تلاوته عن مشاهدته وكان مزيداً عن معنى تلاوته وكان ذلك على معيار حقيقة من إيمانه كما قال: ﴿وَإِذَا لَيْتُ عَلَيْهِمُ الْيَتَّىٰ وَآذَانُهُمُ الْيَتَّىٰ﴾ (پا. الانعام: ٢٠) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (پا. الانعام: ٢٠) فيكون العبد بوصف من نعمت بالحضور والإنذار وخص بالزبد والاستبشار في قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا عَصَوْهُ قَالُوا اقْتُلُوا قَتَلْنَا قَتْلًا عُصْنًا وَأَنَّا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّقْتَدِرِينَ﴾ (پا. الانعام: ٢٩) وفي قوله عز وجل: ﴿قُواذَانَهُمُ الْيَتَّىٰ وَهُمُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (پا. التوبة: ٣٢) ويكون من نعمت من مدحه بالعلم وأثنى عليه بالرجاء وصفه بالخوف في قوله تعالى: ﴿يَخْذِرُ الْأَخْوَةَ وَيَرْجُو أَرْحَمَهُ رَبَّهُمْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَفْعَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ﴾ (پا. الزمر: ١٩) وقال عز وجل: ﴿يَذْعَرُونَ وَبُهُمْ غَوْقًا وَتَفْعًا﴾ (پا. المجادلة: ١٢) فكان هذا من أهل الله وخاصته ومن محبيه وخاصته.

كما روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أهل القرآن أهل الله وخاصته من خلقه وقال ابن مسعود لا على أحدكم أن يسأل عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله وهذا كما قال لأنك إذا أحببت شيئاً أحببت كلامه وإذا كرهته كرهته مقالته. وقال أبو محمد سهل: من علامة الإيات حب الله عز وجل، ومن علامة حب الله حب القرآن. ومن علامة حب القرآن حب النبي (صلى الله عليه وسلم). وعلامة حب النبي (صلى الله عليه وسلم) اتباعه. وعلامة اتباعه الزهد في الدنيا. وحديثنا عن بعض السريدين قال: كنت في جلة إرادتي قد لهجت بتلاوة القرآن ثم رهنقتني فترة فبقيت أياماً لا أقرأ فتهتف بي هاتف من قبل الله عز وجل: إن كنت تحبني فلرخصت كتابي أما ترى ما فيه من لطيف عباي وقال بعض العارفين لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه انقصات والمزيد ويستغني بالمولي عن العبيد وأقل ما قيل في العلوم التي يحويها القرآن من ظواهر المعاني المجموعة فيه أربعة وعشرون ألف علم وثمانمائة علم إذ لكل آية علوم أربعة: ظاهري وباطني، وحدي، ومطلع. وقد يقال إنه يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتين من علوم إذ لكل كلمة علم وكل علم وصف فكل كلمة تقتضي صفة وكل صفة موجبة أفعلاً حسنة وغوها على معانيها فسيحان الفلاح العليم.

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
22	تیسرا مرحلہ	6	اس کتاب کو پڑھنے کی "23 فقہیں"
22	تاریخ تصوف	7	تعارف المدینۃ العلمیۃ
23	پہلا دور	8	پیش لفظ
26	دوسرا دور	10	پہلا مرحلہ
26	تیسرا دور	10	علم و عمل کی اہمیت اور باہمی تعلق
28	چوتھا دور	10	علم
30	چوتھا مرحلہ	11	علم و عمل
	کچھ صاحبِ قوت شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی	12	ظاہری و باطنی علم
30	کے بارے میں	14	علم و عمل کے باہمی تعلق کی صورتیں
30	نام و نسب	14	(1)..... ظاہری تعلق
30	ولادت	14	(2)..... باطنی تعلق
30	تعلیم و ہجرت	15	(3)..... ظاہری و باطنی تعلق
32	شیوخ	15	علمِ قال و علمِ حال
33	آسالیپ طریقت	19	دوسرا مرحلہ
33	(1)..... مُحَاسِبِیہ	19	تصوف
34	(2)..... قِصَارِیہ	19	تصوف کیا ہے؟
34	(3)..... طَیْفُورِیہ	19	صوفی کون؟
35	(4)..... جُنَیدِیہ	20	تصوف کی اصل
35	(5)..... نُورِیہ	21	تصوف کی بنیادی خصوصیات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
54	تصانیف	35	﴿6﴾..... منہلیہ
55	پانچواں مرحلہ	36	﴿7﴾..... حکمیہ
55	کچھ قوٹ القلوب کے بارے میں	37	﴿8﴾..... خترانہ
56	نام میں انفرادیت	37	﴿9﴾..... خفیفہ
57	اسلوب بیان	37	﴿10﴾..... ہتیارہ
57	قرآن مجید سے استدلال	38	شیخ ابوطالب مکی کا مشرب
59	احادیث و آثار سے استدلال	39	وعظ و نصیحت
62	مضامین و مضامین	41	بطور واعظ تعلیمات اور مخالفت کا سامنا
63	قوٹ القلوب کی اہمیت	42	اعلیٰ حضرت اور شیخ ابوطالب مکی
64	چھٹا مرحلہ	44	شیخ ابوطالب مکی کے اوصاف حمیدہ
64	قوٹ القلوب اور المدیۃ العلمیۃ	44	﴿﴾..... شیخ ابوطالب مکی کا عقیدہ
64	﴿﴾..... کام کرنے والوں کا انتخاب	44	﴿﴾..... آپ ماحی بدعت تھے
64	﴿﴾..... کام کا آغاز	44	قصہ گوئی کی مذمت
65	﴿﴾..... رفتار میں سستی	45	سب سے پہلی بدعت
65	﴿﴾..... کام کا انداز اور دشواریاں	46	کیا آپ کو خیال نہیں آتی؟
66	﴿﴾..... ترجمہ قرآنی آیات	46	﴿﴾..... آپ وقت کے قدر دان تھے
66	﴿﴾..... ترجمہ احادیث طیبہ	47	﴿﴾..... آپ کا زہد
66	﴿﴾..... تخریج کا اہتمام	51	﴿﴾..... آپ کی قرآن کریم سے محبت
67	﴿﴾..... عنوانات و بند سازی	52	﴿﴾..... عبادت و ریاضت
67	﴿﴾..... مشکل الفاظ کے معانی و اعراب	53	تعربی کلمات
67	﴿﴾..... آیات مبارکہ کی پیسننگ	54	وصال

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
81	دوسری سنون قراءت	68	علامات ترقیم
82	سنّت فجر کے بعد کے معمولات	68	ضمنی فہرست
85	رات بھر قیام کرنے سے افضل	69	فہرست کتاب
	فصل 4	69	شعبہ تراجم کتب
86	اسلامی مہجور کے پسماندگی	70	شرعی تقیث
86	احادیث مبارکہ میں مذکور مستحب اذکار	70	میٹھے میٹھے اسلامی بھائی
89	دنیا و آخرت کی بھلائی کا مختصر وظیفہ	71	مقدمۃ المؤلف
90	جامع الخواص خفزی تحفہ		فصل 1
	فصل 5		قرآن کریم میں خالص و محقق کا
	اسلامی مہجور کے پسماندگی	76	مقامات
94	دعائیں		فصل 2
94	دعا شروع کرنے کا سنون طریقہ		قرآن کریم میں وہ ذات الکریم
94	جامع اور کامل دعا	78	پیش قدمی کا بیان
95	سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت		فصل 3
96	سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی گئی دعا		مہجور صاحب کے پسماندگی
97	سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی دعا	80	شرائین الکریم و خالص مستجاب
98	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزاندہ کی دعا	80	طلوع فجر کا وقت
98	عطاء خدائے عظمیٰ	80	طلوع فجر کے وقت مستحب عمل
99	دنیا و آخرت کی جامع الخیر دعا	80	سنّت فجر میں پہلی سنون قراءت
99	شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا	80	سنّت فجر میں سبزی یا جھیری قراءت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
132	ذکر و فکر اور عبادت و مشاہدہ	100	آفات سے بچنے کی دعا
133	لحمہ بھر غور و فکر کا ثواب	101	اہم امور آخرت سے محفوظ رہنے کی دعا
133	تفکر سے مراد	101	غم کو خوشی سے بدلنے والی دعا
134	سیدنا ابو ذر داء ذہن اللہ تعالیٰ عنہ اور فکر آخرت	102	دن اور رات کا شکر ادا کرنا
134	نماز فجر کے بعد کے مزید معمولات	103	اللہ عزوجل کا بندے کو راضی کرنا
135	ذکر و فکر کی کیفیت	103	سیدنا علی علیہ السلام کی دعا
	فصل 7	104	جلنے، ڈوبنے اور چوری سے محفوظ رہنے کی دعا
136	دن کے محسنات	104	استغفار حضرت سیدنا خضر علیہ السلام
136	پہلا وظیفہ	105	ڈر اور خوف دور کرنے کی دعا
138	نماز فجر کے بعد گھر جانے سے پہلے دو مسنون عمل	105	دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پانے کے دن کلمات
138	طلوع آفتاب سے پہلے تسبیح و ذکر کی دو صورتیں	107	دعائے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم
139	علم کی فضیلت	108	تسبیحات ابی المعتبر
139	فرشتے پر بچھا دیتے ہیں	109	دعائے توبہ و حاجت
140	مجلس علم کی فضیلت	110	اسم اعظم
141	دن کا دوسرا وظیفہ	112	نماز فجر کے بعد کی مسنون دعائیں
141	طلوع آفتاب کے بعد افضل امور	126	تسبیحات باری تعالیٰ
143	دن کا تیسرا وظیفہ	127	ضروری وضاحت
144	فتنہ کے زمانے میں نیند کی فضیلت	129	فائدہ و ثواب
144	دن کا چوتھا وظیفہ	129	اختتام
145	زوال کے بعد چار رکعتی نماز		فصل 6
145	مکروہ اوقات	131	فتنہ و فتنہ کے بعد کے محسنات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
182	گھر آتے جاتے نفل پڑھنے کی فضیلت	170	وقتِ فجر کی پہچان
182	حج اور عمرہ کا ثواب	171	نماز وتر کی ادا اور قضا کا وقت
182	ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں	171	سُنّتِ فجر کی ادا اور قضا کا وقت
183	آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں	172	وظیفہ کی قضا
183	عصر کی سُنّتوں کی فضیلت	172	معمولات میں سستی پر وعید
183	اتوار کے دن نماز کی فضیلت	172	تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ
184	حالتِ نصاریٰ سے چھٹکارے کی نماز	173	تحیۃ المسجد نہ پڑھنے کی صورت
184	بیر کے دن نماز کی فضیلت		فصل 10
185	منگل کے دن نماز کی فضیلت		وَاللَّيْلِ شَمْسٍ اَوْ سَائِبٍ كَيْ كَمِي
185	بدھ کے دن نماز کی فضیلت	175	مِيشِي كَالِيَان
185	جمعرات کے دن نماز کی فضیلت	176	نمازوں کے اوقات
186	جُمُعہ کے دن نماز کی فضیلت	177	فرائض کی قبولیت میں یقین ضروری ہے
187	ہفتہ کے دن نماز کی فضیلت	178	سورج کے سمت زوال
187	نماز باجماعت کی فضیلت	179	سورج کی رفتار
188	وَاللَّيْلِ شَمْسٍ اَوْ سَائِبٍ كَيْ كَمِي	179	نمازوں کی ادائیگی کے افضل اوقات
188	شبِ اتوار نماز کی فضیلت	179	نمازِ مغرب کا افضل وقت
188	شبِ بیر نماز کی فضیلت	179	نمازِ عشا کا افضل وقت
189	شبِ منگل نماز کی فضیلت	180	نمازِ فجر کا افضل وقت
189	شبِ بدھ نماز کی فضیلت	180	اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے فضائل
190	شبِ جمعرات نماز کی فضیلت		فصل 11
190	شبِ جُمُعہ نماز کی فضیلت	182	وَاللَّيْلِ شَمْسٍ اَوْ سَائِبٍ كَيْ كَمِي

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
206	سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سوتے وقت دعا	190	شبِ جمعہ درودِ پاک کی کثرت کیا کرو
206	نیند کے آداب	191	شبِ ہفت نماز کی فضیلت
207	سونے سے قبل وصیت کرنا	191	صَلٰوۃُ الْاَوَّابِین کی فضیلت
208	سونے کا طریقہ	191	ساعتِ غفلت
209	نیند اور برزخ میں نماز	192	سونے یا چاندی کے دوخل
210	حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی نصیحت	193	ایک سال کی عبادت کا ثواب
210	سونے سے پہلے فکرِ مدینہ	193	مغرب و عشا کے درمیان اعتکاف کا ثواب
212	بندے کے مقام و مرتبہ کی پہچان	195	سرکارِ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کا وظیفہ
213	با وضو سونے کی فضیلت		فصل 12
213	عالم کی نیند	197	نمازوں کی گاہیں
213	وقتِ تہجد کے اذکار اور دعائیں	197	صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور نماز وتر
	فصل 14	198	ذکر اور دعا کا بہترین وقت
217	رات کی تہجد اور صبح کے فضائل		فصل 13
217	عابدین کے فضائل	200	صبح و طاری کی گاہیں
218	نماز تہجد	200	دعائے صبح
219	نماز تہجد صالحین کی صفت ہے	201	شام کے وقت کی دعائیں
220	نماز تہجد کا مستحب وقت	202	سوتے وقت کی دعائیں
220	فرشتہ لوگوں کو بیدار کرتا ہے	203	قرآن کریم حفظ کرنے کا نسخہ
221	عبادت کرنے والوں کی اقسام	204	فرشتہ حفاظت کرتا ہے
221	بزرگانِ دین کی راتیں	205	فرشتوں کی عبادت کا ثواب

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
239	مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھنا	224	مُحِبِّتِین کی علامات
240	نوافل کی کثرت	225	قرآن کریم کی تلاوت اور شب بیداری
240	تلاوت قرآن کریم	226	رات بھر جاگنے والے بزرگان دین
241	چھ خصلتوں کا حصول	227	عشا کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے بزرگان دین
242	ابدال کے برابر ثواب	228	رات کے اوقات کی تقسیم
244	شکرانہ نعمت	229	راہِ سلوک کا زاویہ
244	شیطان سے حفاظت کی دعا	230	سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا قیام شب میں معمول
245	صبح و شام کی دعا	231	فجر اور عصر کے بعد نفل نہ پڑھنے کی ایک حکمت
245	اذان کے بعد کی ایک دعا	232	ابدالوں کے اوصاف
246	ابدالوں کی دعا	233	کامل شب بیداری کا ثواب
247	اسلام کے اچھے اظہار	234	شب بیداری کی اقسام
247	﴿۱﴾..... مسواک کرنا	234	شب بیداری میں رکاوٹ
247	مسواک کی فضیلت کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ	235	بدگمانی کا وبال
247	مسواک کے اوقات	235	نمازِ عشا باجماعت نہ پڑھنے والے آوارہ گرد
247	﴿۲﴾..... صدقہ کرنا	236	رزق اور قلبی تغیرات
248	﴿۳﴾..... سائل کو عطا کرنا	236	فجر میں نہ اٹھنے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ
248	سائل کو کچھ دینے کے متعلق تین فرامینِ مصطفیٰ	237	قیام شب پر معاہدہ اور اس سے غافل کرنے والی اشیاء
249	﴿۴﴾..... کسی کے کچھ مانگنے پر ”نہیں“ نہ کہنا		فصل 15
249	﴿۵﴾..... باہمی اتفاق کا ہونا	238	دن اور رات کے افکار و شبیحات
250	﴿۶﴾..... دن کے چار اعمال کی بجا آوری	239	صحابہ کرام اور تابعین عظام کی تسبیحات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
263	جیسا کلام ویسا عمل	250	﴿۷﴾.....نماز باجماعت
264	﴿4﴾..... تلاوت کرتے وقت اللہ عزوجل سے ڈرنا	251	﴿۸﴾..... گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کا طریقہ
264	﴿5﴾..... دوران تلاوت رونایا رونے جیسی شکل بنانا	251	نماز چاشت
265	رونا کہاں ہے؟	253	وقتِ سحر مسجد جانے کی فضیلت
266	قاریوں کے درجات	253	قبولیتِ دعا کے اوقات
266	﴿6﴾..... مشاہدہ حق بذریعہ قرآن کریم	253	اسمائے حسنیٰ سے دعا کرنا
267	قرآن کریم کا ہر حرف کو وہ قاف سے بڑا ہے	254	اسمائے حسنیٰ یاد کرنے کا طریقہ
268	نیکی کی دعوت دینے کا منفرد انداز	254	صلاة التسبیح
275	توبہ کی شرائط		فصل 16
275	قاری کے اوصاف	256	تلاوت اور آداب تلاوت کا بیان
276	سلف صالحین کا شوقِ تلاوت	256	ختم قرآن کریم کی مدت
277	محررت کلام باری تعالیٰ	257	قرآن کریم کی منزلیں اور صحابہ کرام علیہم السلام
278	عارف قرآن	257	قرآن کریم پر نقطوں اور رُموزِ اوقاف کی ابتدا
279	سجودِ تلاوت کی دعائیں		﴿فہم قرآن کریم﴾ کے 11 حروف کی نسبت سے قرآن
	فصل 17	258	کریم کے فہم و ادراک سے دور کرنے والی 11 باتیں
282	تلاوت قرآن کریم کے آداب	259	تلاوت قرآن کریم کے آداب
282	فصل کا تعارف	259	﴿1﴾..... ترتیل سے پڑھنا
282	قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت	261	نماز اور قبر کی راحت
283	تلاوت کا حق ادا کرنے والے	261	﴿2﴾..... خشوع و خضوع سے پڑھنا
283	انعاماتِ خداوندی	262	﴿3﴾..... غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
298	جہری قراءت کے متعلق فرامین مصطفیٰ	284	قرآن کریم اور اللہ عزوجل کی محبت
	سری (پست آواز سے) قراءت افضل ہے یا جہری	285	قرآن کریم کے علوم
299	(بلند آواز سے)؟		فصل 18
300	قراءت کی ابتدا و انتہا کا طریقہ		حکم اللہ کے پاس سے روئے انسان
300	جہری قراءت کی سات نیتیں	287	کالیبان
301	نیت اور ثواب	291	فہم قرآن کریم
302	سماعت و تلاوت قرآن کریم کی فضیلت	291	اسلام کی بنیاد ختم ہو جائے گی
302	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سماعت قرآن کریم	292	قرآن اور اس پر عمل
304	صحابہ کرام علیہم السلام اور سماعت قرآن کریم	292	پہلے ایمان تھا پھر قرآن مگر اب!!
304	قرآن کریم اور ریا	293	حفظ قرآن فرض نہیں
305	اخلاص اور اس کی حلاوت	293	زبان و دل کی موافقت
305	دوران تلاوت غیر کی جانب متوجہ ہونے کا انجام	293	قرآن کریم پر عمل کرنا لازم بنادیا ہے
306	ریا کاری	294	تلاوت اور استغفار
308	تین امور میں حلاوت مفقود ہوتی ہے	294	جیسی تعظیم ویسا مرتبہ!
308	قرآن کریم کی زیارت اور تلاوت	295	کلام کی تعظیم قائل کے مطابق ہوتی ہے
	فصل 20	295	اے بندہ خدا سوچ ذرا!
309	الحسن الحسن اور الحسن کالیبان		فصل 19
309	فضیلت والی راتیں	297	جہری اور جہری تلاوت کالیبان
309	صلوۃ الخیر	297	سری قراءت کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ
310	فضیلت والے ایام	298	رب کی رضا مقصود ہے یا بندوں کی؟

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
320	یومِ جمعہ کی مختلف ساعتیں	310	یومِ عرفہ و عاشورا کے روزے کی فضیلت
	”المسجد“ کے 6 حروف کی نسبت سے جامع مسجد	310	یومِ جمعہ و ماورِ مضان میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی فضیلت
320	جانے کے متعلق چھ احادیثِ مبارکہ	311	دنیا میں پانچ ایام کی قدر و منزلت
322	جمعہ کے دن غسل	311	افضل دن
322	اہلِ مدینہ کا اندازِ نوافل	311	حرمت والے مہینے
324	جمعہ کے دن مستحب امور	312	افضل عشرے
325	جامع مسجد جانے کے آداب	312	دنوں کی فضیلت کے متعلق ﴿5﴾ احادیثِ مبارکہ
	”الْخُمْسَةُ“ کے 6 حروف کی نسبت سے نمازِ جمعہ	313	توفیق یا تذلیل
325	کی پڑھتیں	313	توفیق و ذلت کی علامات
326	جمعہ کے دن اوقات کی تقسیم		فصل 21
326	جمعہ کے دن روزہ رکھنا	314	حبیب کا بیان
327	لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کا حکم	314	جمعہ واجب ہونے کی صورتیں
328	قبولیت کی گھڑی	314	جمعہ واجب نہ ہونے کی صورتیں
330	فضائلِ درودِ پاک	314	جامع مسجد کا انتخاب
331	شفاعت واجب ہوگی	315	اذانِ جمعہ کے بعد غریب و فروخت کی حرمت
332	جمعہ کے دن استغفار کی کثرت	315	نمازِ جمعہ کے بعد تلاشِ فضل کا حکم
333	جمعہ اور قرآنِ کریم کا ختم	316	جمعہ چھوڑ دینے کی وعیدیں
333	معمولاتِ جمعہ	317	پانچ قسم کے افراد پر جمعہ فرض نہیں
336	مجالسِ علم میں شرکت کی فضیلت	317	جمعہ کے متعلق ﴿9﴾ احادیثِ مبارکہ
336	قصہ گوئی کی محافل کا حکم	319	نمازِ جمعہ کے لئے جلدی جانے کی فضیلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
357	روزہ اور صبر	337	نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم
358	روزے کی فضیلت کے متعلق (3) احادیث قدسیہ	339	جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھے افراد محترم نہیں
358	روزے کی جزا کی چند وجوہات	339	آداب خطبہ
359	روزے میں قصاص نہیں	341	اذانِ ثانی کے وقت نماز کا حکم
359	روزہ صبر اور ذبح کا نام ہے	341	جمُعہ کے دن صدقہ
360	روزہ رکھنے کے مختلف انداز	342	مسجد میں کسی سائل کو دینے کا حکم
361	افضل روزے	342	نمازِ جمُعہ کے بعد کی دعائیں اور وظائف
361	صوم دہر کا حکم	343	تلاشِ فضل سے مراد
362	صیام نصف الدہر کی فضیلت	344	جمُعہ کے دن علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ اَسْلَمَہُم کی زیارت
363	صومِ داودی کی فضیلت	345	جمُعہ کے دن حج و عمرہ کا ثواب
363	30 روزوں سے افضل روزہ	345	جمُعہ کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب اور بد نصیب
363	700 سال کی عبادت کا اجر و ثواب	346	نمازِ جمُعہ اور سلف صالحین
363	سرکارِ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کے روزے	346	جامع مسجد میں جلدی نہ جانا بدعت ہے
364	اہلِ یقین کا روزہ	346	کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟
364	روزہ دار کی نیند عبادت ہے	348	رضائے خداوندی کی علامت
365	روزے کا حکم	348	چار قسم کے اوراد و وظائف
365	اعضاء کا روزہ	349	دعائے ادريس عَنِیْہِ السَّلَام
367	آدم خور عورتیں	353	دعائے ابراہیم بن اداہم
367	متقین کے ذرہ برابر عمل کا ثواب		
367	جوابات کرنا منع ہے اسے سنا بھی منع ہے		
368	روزہ دار اور توبہ	357	

فصل 22

روزہ اور اس کے آداب
والاحکام کا بیان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
379	موت کافی ہے	368	آگ سے ڈھال
379	خطبہ حجۃ الوداع کے منفرد کلمات	368	میں روزہ دار ہوں
380	نصف علم پر مبنی روایت	369	روزہ ایک امانت ہے
380	لا یعنی کاموں سے مراد		فصل 23
381	صفات مومنین	370	محاسبہ نفس کا بیان
381	مومنین کی جامع صفات	370	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت
383	محاسبہ کا طریقہ	371	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محاسبہ نفس
383	مُشتَبِہ خیال کا حکم	371	حقیقی زہد
385	کثرتِ شبہات کی وضاحت	371	نیکی، گناہ وغایتی ہے
385	ایک حدیث اور اس کی شرح	372	نیک بنانے والی تین باتیں
385	نفل کی ندمت کی وجہ	373	رقت قلبی کے فوائد اور قساوتِ قلبی کے نقصانات
386	اتباع خواہش کی ندمت کی وجہ	374	سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جنتہ لکھنے کے اقوال
386	رائے پر اترانے کے مذموم ہونے کی وجہ	375	ہر شے کے لئے آفت ہے
387	مشتبہ مثالوں میں ترجیح کا طریقہ	376	سونے چاندی سے زیادہ خوبصورت 5 باتیں
389	بدگمانی کی پریش	376	ہر بات دہل ہزار سے بہتر
390	بلا تحقیق بات آگے پہنچانا منع ہے	377	ایمان کامل کرنے والی تین باتیں
390	امور کی اقسام	377	تین باتیں حق ظاہر کرتی ہیں
391	اظہار حق و باطل	377	ایمان کامل اور تین باتیں
393	اظہار بیان	378	نجات دینے اور ہلاک کر دینے والی تین چیزیں
393	حکمت و ہدایت بھی ایک نعمت ہے	378	ایمان کا لباس

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
406	حقیقی عالم علم ترک نہیں کرتا	395	مشاہدات تہذیبیہ
407	جہلیٰ اُحد سے زیادہ وزنی اعمال	395	مراقبہ
407	زمین و آسمان کی ہر شے سے وزنی عمل	395	مَعْرِفَت
407	سرکارِ رَضِیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے معمولات	395	مَقَامِ بُعْد
410	بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے راستے	396	نامہ اعمال کے تین رجسٹر
410	اللہ عزوجل کے ہاں سب سے مُقَرَّب	396	اے بندۂ غافل! کل بروزِ قیامت کیا کرے گا؟
411	ہر عمل کا سردار	398	دین کا خالص ہونا
411	کوفہ کے چار قسم کے عابد		فصل 24
412	دن کے وقت افضل عبادت		وردیہ عالمیہ کی کیفیت اور احوال
413	عمل پر استقامت کے متعلق 17 احادیث و آثار مبارکہ	400	عارفین کے اوصاف کلیہ
	فصل 25	400	وردی کی تعریف
	فہمسی اور عارفینہ کی وجہات	400	وردی کی کیفیت و ماہیت
414	گہمسات کے اوصاف کلیہ	401	عارفین کے اوراد کی کیفیت
414	نفس کی ابتلا و آزمائش	402	عام سالک اور عارف کے حال میں تغیر
415	عارفین کی مَخْصِیَّت سے نفرت اور عبادت سے محبت	404	عارفین کی عبادت
416	جملہ اوصافِ نفس کی اصل	404	عارفین کے ذکر کی کیفیت
417	مقامِ فکر	405	اُوراد و وظائف اور ان کے فضائل کا تذکرہ
418	نفس کے لالچ کی مثال	406	عالم اور عابد میں فرق
418	انسان ریشم کے کیڑے کی مثل ہے	406	عالم کی نیند
419	نفس کے لالچ کی حکایت	406	ایک عالم شیطان پر بھاری

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
432	وقت کی اہمیت	420	نفس کی فطری و جبلتی چار صفات
433	ذکر و شکر	420	آزمائش میں مبتلا کرنے والی چار صفات
434	مراقبہ کا ابتدائی وقت	421	نفسانی آزمائش سے نجات کا ذریعہ
435	اہل مراقبہ کی دو حالتیں	422	مرتبہ ابدال پر فائز ہونا
436	عقل مندوں کے لئے نصیحت	422	نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ
437	دنیاوی مشاہدہ کے چار مقامات	423	عمر میں برکت کا مفہوم
438	مشاہدہ کی کیفیات و انعامات	423	مُتَقَرِّبین و غافلین کے درجات میں تفاوت
438	اللہ عزوجل کے قُرب سے محروم	424	غفلت میں گزرنے والے ایام
439	عمر کے خاتمہ سے مراد	424	اوقاتِ مُحَاسِبہ
439	اللہ عزوجل کی گرفت	425	تکلف و اخلاص
441	محاسبہ پر بندے کی کیفیت	426	بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللہِ الشَّیْخِین کا اندازِ محاسبہ
442	مرتبہ صدیقین پر فائز ہونے کا طریقہ	426	اسبابِ غفلت
442	عمل کی کوئی انتہا نہیں	427	دل پر مہر لگنے اور رنگ آلود ہونے سے مراد
443	خود فریبی کا شکار	427	اسبابِ مَعْصِیَت
444	فرض و نفل کی ادائیگی میں اشکال	428	کفر کی بنیادیں
444	سرکارِ رَضِیَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بلاوے پر لبیک کہنا	428	دل کی سماعت سے محرومی
445	تَشْہِیْدِ رَضَوِی	430	تساوتِ قلبی
445	مسلمانوں کی جاسوسی		
446	حاضر دماغ ہوڑھا	432	الکاح سے اقبہ کے مشاہدے کا بیان
447	عمل کا اظہار و اخفا	432	اہل مراقبہ و مشاہدہ میں فرق

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
463	زبان کے متعلق اسلاف کے اقوال	448	عمل کے مخفی و ظاہر کرنے کے متعلق حکایت
465	عالم و جاہل میں فرق	448	حکایت کی وضاحت
466	خاموشی کے دو فائدے	450	100 نفلی حج سے بہتر ہے
466	”مہیں جانتا“ اور ”جانتا ہوں“ میں فرق	451	ایک حال چھوڑ کر دوسرا اپنانا
467	عقل کی نیند اور بیداری	451	توہین رسالت کفر ہے
467	بر محل گفتگو کرنا	452	اسرائیلی حکایت
468	زبان کی وجہ سے گرفت	455	دو باتوں میں سے بہتر کا جاننے والا حقیقی عالم ہے
468	مومن و منافق کی زبان		فصل 27
469	فضول باتوں سے رکنے والے کے لئے خوش خبری	456	مردم ہندوؤں کے پشیمانی پائین کا بیان
469	خلوت کی اہمیت و فضیلت	456	مخلوق کے عجائبات
471	استقامت کی علامت	456	سالمک کی سات عادات اور ان کی علامات
472	ڈکار کو دور کر لو	457	سات عادتوں کی اصل
472	بھوک میں اعتدال	457	بھوک کے فوائد و فضائل
472	سلف صالحین زندہ رہنے کے لئے کھاتے	459	جامع الخیر چار باتیں
473	اللہ عزوجل کی محبت و ناراضی کے اسباب	459	دل کی نورانیت و حیرلا
473	زیادہ سونے کے نقصانات	460	شب بیداری
474	کثرت کلام کے نقصانات	460	قیلولہ سنت ہے
475	”فضول گوئی“ کے متعلق روایات	461	خاموشی کی فضیلت
476	غیبت اور اس کی مثالیں	461	خاموش رہنے کا طریقہ
476	(۱)..... ”بہت زیادہ سونے والا ہے“	461	زبان کے متعلق (۶) فرامین مصطفیٰ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
489	مراقبہ کا دوسرا مقام	477	(۲)..... ”فلاس شخص کتنا عاجز ہے“
489	مقاماتِ جنت و جہنم کی معرفت	477	(۳)..... ”اس کا دامن کتنا طویل ہے“
490	توحید پر دلالت کرنے والی آیاتِ بیانات	477	غیبت کسے کہتے ہیں؟
491	پانچ محکم آیات	478	غیبتِ زمانے بھی سخت ہے
494	جنت کے درجات اور جہنم کے طبقات	478	لوگوں سے میل جول کے نقصانات
495	عارفین کے اقوال	480	یقین کو قوی کرنے والی باتیں
495	جنتی محل کا ٹنگرہ ٹوٹ گیا	481	مانعِ توبہ باتیں
496	حوروں کے حسن میں اضافہ	482	راہِ حق پانے کا ذریعہ
496	جنتی پھل گر گیا		فصل 28
497	مراقبہ کا تیسرا مقام		مراقبہ و تہجد اور مقاماتِ اہل
497	قیامت کی ہولناکی	483	نشیخ کا بیان
497	موت کی سختی	483	مراقبہ کا پہلا مقام
497	موت اور دخولِ جنت کے درمیان کی ہولناکیاں	483	اوقات کی اہمیت
498	ایمان کا بدلہ	484	جھوٹی امیدیں
498	اہلِ تقویٰ و اہلِ مغفرت	484	نیکی کی دعوت کا ایک اچھوتا انداز
500	اچھے و برے اعمال و اقوال والے بندے	485	ایمان کسے کہتے ہیں؟
500	اچھے و برے خاتمہ والے لوگ	485	نیکی و بدی کا بدلہ
502	اللہ عزوجل کی عطا بغیر عوض کے ہوتی ہے	488	خوفِ الہی کی حقیقت
502	اہلِ یقین کے مراقبہ کا چوتھا مقام	488	خود کو ”عالم اور سختی کہنا“ کیسا؟
502	ذرا برابر عمل کی پرسش بھی ہوگی	488	اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے کا طریقہ

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
518	مقربین کے مشاہدہ کا چھٹا مقام	503	قرآن کریم کی سب سے محکم و مجمل آیت مبارکہ
518	مؤمنین کے اوصاف	503	فقہ کی پہچان
519	نافلین کے اوصاف	504	ڈرے سے خراد
520	قرب خداوندی کے حصول کے اسباب	504	صاحب کتاب کا تبصرہ
521	بندے کی بد بختی	505	نعمتوں کی زیادتی اور اللہ عزوجل کا فضل و کرم
521	محبت اندھا و بہرا کر دیتی ہے	505	دوہرا اجر و ثواب
522	بندے کی حالت عین الیقین	506	کافروں کی سزا میں تفاوت
522	بڑھاپے میں عبادت کی مثال	506	(۱)..... عذاب پر عذاب
523	ارباب عقل و دانش کے لئے نصیحت	507	(۲)..... بخشش و ہدایت سے محرومی
523	اہل یقین کے مشاہدہ کا ساتواں مقام	507	(۳)..... دوہرا عذاب
523	وقت کی تلاقی	507	(۴)..... دنیا میں عذاب
525	جو بیت گیا سو بیت گیا	508	دخول جنت و جہنم میں لوگوں کا مقدم و مؤخر ہونا
526	ابدالوں کی حالت	509	خسرت
527	صاحب کتاب کی نصیحت	510	حکمت سرکار حکمت خداوندی ہے
527	مقام توبہ و علم پر فائز لوگ	511	وقت کے متعلق سلف صالحین کے اقوال
528	کبریٰ بیت احمر	512	مقام علیین والوں پر رشک
528	صاحب کتاب کا تبصرہ	513	مقربین اہل یقین کے مراقد کا پانچواں مقام
		513	غفلت سے نصیحت
		514	نافلین و عالمین میں فرق
		515	ایام دنیا کے فوت ہو جانے پر حسرت
530			

تفصیل 29

مکتوبات الشیخ الاسلام کے حصے
شرق کا بیان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
550	دل کی سیاهی	530	عمر ایک امانت ہے
550	دلوں کی اقسام اور ایمان و نفاق کی مثال	530	اہل ایمان کی چند علامتیں
551	ذکر کی اہمیت	532	طالب دنیا و آخرت کے اوصاف
552	ظاہری و باطنی اوصاف	533	وعدہ پورا کرنے اور نہ کرنے والے
553	خیالات کی چھ اقسام اور ان کی وضاحت	534	سخاوت زہدیٰ ابتدا ہے
555	خیالی یقین	535	اللہ مظلوم کی محبت چاہئے تو زاہد بن جاؤ
555	گناہ کا دل پر اثر ہوتا ہے	535	مومن اور بخیل میں فرق
556	علم باطن کی اہمیت و فضیلت	539	طبیعیوں کا فرق
557	نیکی کیا ہے؟	541	دنیا دار اور دین دار میں فرق
557	حجاب زدہ دلوں کے اوصاف	541	متقین ہی مقامِ قرب پر فائز ہیں
558	تقویٰ کی جگہ اور وہاں لگی مہر کی کھولنے کا طریقہ	542	طبقاتِ مقربین
559	دل کی نصیحتیں	543	اوصافِ اولیاءِ ربان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
560	علم مقام توحید پر فائز کرتا ہے		
561	ایمان میں کمی و بیشی اور مومنین کے درمیان فرق	546	
565	اہل یقین اور عام مومنین کے ایمان میں فرق	546	
566	علم کی فضیلت پر مبنی تین احادیث مبارکہ	547	
567	نفسانی خیالات کے تین اسباب	548	
567	دل کی مثال	548	
568	مومن و منافق کا دل	549	
569	مومن کے چار اوصاف	549	

فصل 30

شیطان کا بیان

546	شیطانی وسوسوں کے متعلق آیاتِ مقدسہ
547	انسان کو گمراہ کرنے کی شیطانی چارہ جوئی
548	شیطانی وسوسوں کے متعلق چار فرامینِ مصطفیٰ
548	دل کے دورِ فتنہ
549	ذکرِ الہی کے وقت دل پر شیطانی کیفیت اور وسوسوں کا نکل
549	وسوسہ انگیزی اور لقب زنی میں مماثلت

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
589	اللہ عزوجل کا فضل و کرم	569	شرک و نفاق سے پاک دل
590	دل کے عقل کی جانب متوجہ ہونے کے ثمرات	570	خیالات یقین کا ادراک
591	خیر و بھلائی کے تین اصول	571	یقین کے چار حصے
592	خیر و شر کا ظہور اور اس کے واسطے دوزرائع	571	اہل یقین مومنین کا مقام و مرتبہ
593	گھمسان کی ایک انوکھی رو کا بیان	574	اللہ عزوجل کی توفیق اور علم و حکمت
593	خیال خیر و شر کی تقدیم و تاخیر اور انکے اثرات و کیفیات	574	حدیث پاک کی وضاحت
595	ظاہر خیر باطن شر	575	سبقت لے جانے والے مفردون
596	شراف و ولایت کا حصول	577	علم معرفت اور نور یقین
	معانی کی تفصیلی کے معنی	577	حقیقت احسان
596	ایک بیان کا تذکرہ	578	راہ سلوک کی پہلی منزل
596	ہر عمل میں موثر معانی	579	تشریح صدر سے مراد
597	دلوں کی تبدیلی اور ان کی مثال	580	عرفان الہی
598	غیب کے خزانوں کا محل	581	ایمان اور عدل کے ستون
599	قدرت، مشاہدہ قدرت اور غفلت میں بندے کا حصہ	582	فرشتوں کے قُرب الہی حاصل کرنے کا ایک انداز
601	جب بادی ہی گمراہ کر دے تو؟	582	سب سے بڑا عالم
603	بارگاہ الہی تک رسائی	583	عالم ربانی کسے کہتے ہیں؟
604	مخلوق پر پڑے حجاب اور ان کے ثمرات	585	نفس و روح کی تخلیق اور ان کا میلان
606	علم الہی	585	خیالات کی مختلف صورتیں اور ان کے واسطے و اسباب
607	خیالات کی تقسیم اور ان کے نام	587	خیالات کا اصلی منبع
607	خیالات کے مختلف نام	588	ہمت و ارادہ کی مختلف صورتیں

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
617	﴿8﴾..... خرید و فروخت اور نکاح و طلاق کا علم	607	خیالات کی تقسیم
617	﴿9﴾..... عقیدہ و عمل کی اصلاح	608	نفس اور شیطان
618	﴿10﴾..... علم توحید	609	اعمال جو ارح کی اقسام
618	حصول علم کی کیفیت	609	بیان و تفصیل کا دوسرا باب
618	﴿11﴾..... شبہات کا علم	609	خیال قلب کی آمد کے ذرائع
619	الحاصل	611	اعمال کی تین اقسام
620	صاحب کتاب کے نزدیک فرض علوم سے مراد	611	”حول“ اور ”قوة“ کی وضاحت
623	علم کے متعلق پانچ فرامین مصطفیٰ		فصل 31
624	شیطان کا علم میں سبقت لے جانا	613	ماکملہ الاموال کا بیان
	علم معرفت و یقین کی تمام علوم پر فضیلت اور سلف	613	علم اور اس کی فضیلت
624	صالحین کے طریقوں کا بیان	613	طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے
624	فتویٰ دینے میں احتیاط		”طلب علم فرض ہے“ کے گیارہ حروف کی نسبت سے
626	فتویٰ کون دے؟	614	حدیث پاک کی شرح میں ﴿11﴾ مختلف اقوال
626	حدیث پاک کی شرح	614	﴿1﴾..... علم مقام و حال کا حصول
627	سلف صالحین کا طریقہ	614	﴿2﴾..... علم معرفت کا حصول
628	مَاذَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟	614	﴿3﴾..... علم اخلاص و آفات نفس کی پہچان
630	علم و عمل کے متعلق بزرگان دین کے فرامین	615	﴿4﴾..... علم قلوب کا حصول
631	فتویٰ دینے کے متعلق احتیاط	615	﴿5﴾..... علم حلال کا حصول
632	علم اور علمائے آخرت	616	﴿6﴾..... علم یقین و باطن کا حصول
633	علمائے آخرت کا فتویٰ دینے کا طریقہ	617	﴿7﴾..... بعد ضرورت حلال و حرام کے فرق کی پہچان

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
650	اس امت کی تین خصوصیات	634	علمائے آخرت کے اوصاف
651	علم و عمل	635	شیر خدا کی نظر میں علمائے آخرت
652	علم پر عمل کرنے والوں کے چار مقام	637	علم الہی کے اوصاف
653	حاکم کی تین اقسام	638	اشراف خیانت نہیں کرتے
653	ایمان کا لباس	639	حصول علم کی شرائط
653	سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا احمق	639	علم معرفت و علم ایمان کی فضیلت
654	تقویٰ ہی درست قول کا ذریعہ ہے	640	معرفت و مشاہدہ کے مقام
655	مناظرہ و مجادلہ کی مذمت	641	یقین میں کمزوری اور اعمال کی بربادی
656	زیادہ یا کم باتیں کرنے کے متعلق پانچ فرامین	642	یقین کے بغیر علم کا حصول
657	علم الہامی ہوتا ہے	642	نور تو حید اور نار شرک
657	علمی باتیں کی فضیلت	643	مقامات یقین
657	سلف صالحین کے نزدیک فضیلت والا علم	644	خاموشی کی فضیلت اور علوم میں اہل وزع و تقویٰ کا طریقہ
658	علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کی فضیلت	644	علم کی قسمیں
659	عالم کی عابد پر فضیلت کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ	645	وزع و یقین سے مراد
661	علمی ایمان اور ایمان کی تین اقسام	645	لا علمی کا اظہار نصف علم ہے
661	علم اور ایمان کے فرق	646	علم اور جہالت کے درجات میں تفاوت
662	علمائے دنیا اور علمائے آخرت میں فرق	646	علم و ایمان ایک ہی شے ہیں
663	علمائے ربانی پر اللہ تعالیٰ کا رنگ	648	خود کو عالم کہنا جہالت ہے
663	سیدنا اہل سنت کی نظر میں علما	648	علم اور خشیت
		649	علم کے ذرائع

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
674	کم عقل اور خود ساختہ علما کے اوصاف	664	فاروق اعظم سے مروی تین روایات
675	شیر خدا کے ایک قول کی وضاحت	665	آخر زمانے کے علما کے اوصاف
675	﴿۱﴾..... عالم ربانی کی وضاحت	666	علمائے خوارج کے اوصاف
676	عالم ربانی کی فضیلت و فوقیت	666	دو بندوں نے کروتوڑ دی
677	علما کی شہداء پر فضیلت	666	فاجر عالم سے پناہ
677	عالم کی موت کا نقصان	666	عالم آخرت کی تلاش
678	﴿۲﴾..... راوی نجات پر چلنے والا طالب علم	667	طالب علم تین طرح کے ہوتے ہیں
678	﴿۳﴾..... ﴿وَهَمَّجْ رِغَاغ﴾	668	اللہ مژدیل کے پسندیدہ و ناپسندیدہ عالم
678	علمائے زمانہ سے ملنے کا اشتیاق	669	علم نافع کی علامات
679	اخوت میں مشابہت	669	طالب علم دین کے خادم بن جاؤ
680	عزیز اور علمائے آخرت	670	علمائے سوء کی مثال
681	بہت زیادہ دوستوں والا عالم	670	حکومت کے خواہش مند علما
682	قرآن کریم میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان	670	دنیا دار عالم سے نفرت
682	حدیث پاک میں علمائے سوء اور علمائے آخرت کا بیان	671	کیسے علمائے کرام سے مشورہ لیا جائے؟
683	دنیا کمانے والے عالم کا انجام	671	حکمت بھری 360 کتابیں کام نہ آئیں
684	اہل حق کا تحائف قبول کرنے سے انکار	671	عوام و خواص کے علما میں فرق
684	عند اللہ بعض شہرہ آفاق افراد کی حیثیت	672	پہلے علم تھا اور آج باتیں
685	علمائے دنیا کے احوال	672	علم معرفت اور خاموشی
686	کیسے عالم کے پاس بیٹھا جائے؟	673	دل و زبان کی ہم نشینی
686	صحابہ کرام اور تابعین عظام کا خدشہ	673	کیا بہتر ہے؟

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
695	مشتبہ امور کی حقیقت کشائی کرنے والے پانچ افراد	687	قرآن کریم میں علما کے اوصاف
695	﴿1﴾..... بدعتی	688	قرآن کریم اور ایمان کا آپس میں تعلق
695	﴿2﴾..... ناقص العلم والعقل	689	منقول علم سے مراد
696	﴿3﴾..... بناوٹی صوفی	690	علمِ حجت ہے
696	﴿4﴾..... خود ساختہ مفتی	690	سماعت، حصول علم کا ذریعہ ہے
698	دنیا کو ترجیح دینے والے اسباب	690	سامع کا شکم سے افضل ہونا
699	توحید سے متعلق مختلف آراء	691	حصول علم کے ذرائع کا قرآن کریم میں تذکرہ
700	﴿5﴾..... ناقل مفتی	692	معرفت کا بنیادی ذریعہ
700	علم سمجھنے اور یاد کرنے میں فرق ہے	692	علم کی کلی
700	تشریب و خمر سے ملاقات کی مگر علم حاصل نہ کیا	692	علم کتابوں میں نہیں، سینوں میں ہے
701	حضرت سیدنا ابن شہاب زہری کی فضیلت	692	استاذ اور شاگرد پر نعمت کاملہ کی علامات
701	آداب فتویٰ		
702	باطنی بیماری کا علاج طیبیہ حاذق ہی کر سکتا ہے		
703	صحابی محدث اور تابعی عالم و فقیہ	693	
704	صحابہ کرام کا سوالات کے جواب دینے کا انداز	693	عالم ربانی کے پانچ اوصاف
704	علم ایک نور ہے	693	مذکورہ اوصاف کا قرآن کریم میں تذکرہ
704	علم کی کرشمہ سازیاں	694	دینی اور قلبی امور کے جاننے والے
704	علم اور حکمت	694	عارف حق ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے
705	شرح صدر سے مراد	694	اللہ تعالیٰ کی محبوب اشیاء
706	عالم کی موجودگی میں غیر عالم سے سوال پوچھنا	695	سیدنا ابن مسعود کے اندیشے کا پورا ہونا

طالع کے اوصاف و صفات کاظمیہ اور مع گمشت تصنیف کی صفات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
716	راز دانِ بارگاہِ رسالت	706	مقامِ اہل یقین و مقربین
717	اللہ کے ذکر کی فضیلت	707	قصہ گوئی ایک بدعت ہے
718	نجلیں علم کو ترجیح دینا	708	بلند آواز سے دعا مانگنا بدعت ہے
719	صحبتِ جبرائیل سے محرومی	709	فارغ بیٹھنا قصہ گوئی سے بہتر ہے
719	افضل ذکر	710	مجالس ذکر کی فضیلت
720	علمِ مشاہدہ	711	مجالس ذکر میں حاضر ہونے کی فضیلت
720	حقیقی ذکر	711	مجلس ذکر باطل کی دس مجلسوں کا کفارہ ہے
720	غافل دل کا علاج	711	حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے فضائل
721	اگر قصہ گو نہ ہوتے تو میں مسجد سے باہر نہ نکلتا	712	علمِ معرفت کے امام
721	قصہ گو افراد سے اجتناب ہی بہتر ہے	712	صحابہ کرام علیہم الزمات کی زیارت
722	آج کی تازہ خبر کیا ہے؟	713	سب سے آخر میں جہان فانی سے کوچ کرنے والے صحابہ
722	قصے سننے سے مسواک کرنا بہتر ہے	714	صحابہ سے مشابہت
722	سیدنا عائشہ اور قصہ گوئی	714	حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت
723	قصہ گو اکثر جھوٹ بولتا ہے	714	بصرہ کا سب سے نیک انسان
723	سب سے بڑے دوجھوٹے		حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے علم
724	قصہ گوئی کی اباحت	715	معرفت میں استاذ
724	قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش ہونے والا بندہ		حضرت سیدنا محمد یوسف بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے
725	متکلمین کی اقسام	715	علم کہاں سے سیکھا؟
725	معرفت و محافل ذکر کے متعلق (9) آثار و روایات	716	حضرت سیدنا محمد یوسف بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت
728	عوام و خواص کے حصولِ علم کی کیفیت	716	منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھتے

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
751	علمائے ظاہر و باطن میں فرق	730	علمائے حق کی شان
752	علمائے ظاہر کی علمائے باطن کی بارگاہ میں حاضری	731	سیدنا ابن مسعود اور علم معرفت
755	علم و عمل	731	سیدنا ابن مسعود کے قول کی وضاحت
756	کتابیں یاد کر لینا علم نہیں	733	قصہ گوئی اور علم معرفت میں فرق
757	روایات بیان کرنے والا عالم نہیں	735	جواب دے یا خاموش رہے
759	علوم کی تدوین	736	ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں
759	سب سے پہلی اسلامی کتابیں	736	قصہ گو کسے کہتے ہیں؟
760	علوم تقویٰ کا خاتمہ اور علم کلام کا آغاز	737	سوال سے قبل جواب دینا
762	اساتذہ سے اختلاف	737	عالم پر سوال کا جواب دینا لازم ہے
764	زوالِ علم	738	علمی گفتگو کے آداب
764	علم و عالم کی حقیقت جاننا فرض ہے	740	بن پوچھے علم ظاہر کرنے کا وبال
765	دورِ جدید میں سب سے بڑا عالم کون	740	جواب اور عطا تو فیق خداوندی
765	بدعت اور بدعتی	740	جواب دینے کے متعلق سلف صالحین کا طریقہ
768	کثرتِ شبہات کا زمانہ	742	وعظ و نصیحت میں اسلاف کا طریقہ
768	قدیم و جدید دور	742	حکمت و دانائی کی باتوں کا صحیح حقدار
770	سنّتوں سے دوری	746	علم ظاہر و باطن کا تعلق
771	ساکینِ راہِ حق کی چند باتیں	746	باطن کی ظاہر پر فضیلت
775	متروکہ یا تخیس شدہ عربی عبارات	747	مشاہدہ کی خبر پر فضیلت
787	تفصیلی فہرست	748	علم یقین جامع العلوم ہے
813	ماخذ و مراجع	749	وارثِ انبیا
820	المدینۃ العلمیہ کی کتب کا تعارف	751	علمائے دنیا اور روزِ محشر

مآخذ ومراجع

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعہ
1	قرآن مجید	کلام باری تعالیٰ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
2	کتب الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۲۰ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۲ھ
3	التفسیر من سنن سعید بن منصور	سعید بن منصور بن شعبۃ الخراسانی، السروزی، متوفی ۲۲۷ھ	المکتبۃ الشاملۃ
4	تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
5	مفردات الفاظ القرآن	ابو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاسفہانی، متوفی ۵۰۲ھ	دار الفکر، دمشق ۱۴۱۶ھ
6	تفسیر البغوی	امام ابو محمد الحسین بن سعید بغدادی، متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۴ھ
7	تفسیر الکشاف	جاء اللہ محمود بن عمر زبختی، متوفی ۵۲۸ھ	مکتبۃ الاعلام الاسلامی ۱۴۱۴ھ
8	التفسیر الکبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی، متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ
9	التیان فی آداب حملۃ القرآن	امام ابی زکریا یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۱ھ	دار ابن حزم، بیروت
10	تفسیر القرطبی	ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
11	غرائب القرآن و غائب القرآن	علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری، متوفی ۷۲۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۶ھ
12	تفسیر الخازن	علاء الدین علی بن محمد بغدادی، متوفی ۷۴۱ھ	المطبعة الميمنية، مصر ۱۳۱۷ھ
13	تفسیر القرآن العظیم	عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی، متوفی ۷۷۴ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
14	نشر علی التعریف	ابو حامد جمال الدین محمد بن عبدالرحمن الشافعی، متوفی ۷۸۲ھ	المکتبۃ الشاملۃ
15	الجلالین مع حاشیۃ الجلال	امام جلال الدین محلی، متوفی ۸۲۳ھ و امام جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	باب المدینہ کراچی
16	الدر المنثور	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
17	الاتقان فی علوم القرآن	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۳ھ
18	البرہان فی علوم القرآن	امام بدر الدین محمد بن عبد اللہ الزرکشی، متوفی ۹۹۲ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۱ھ
19	تفسیر روح البیان	مولیٰ الروم شیخ اسماعیل حق بروس، متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۵ھ
20	البحر المہید	احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ الحسینی، متوفی ۱۲۲۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
21	حاشیۃ الصاوی	احمد بن محمد صاوی مالکی خلوفی، متوفی ۱۲۴۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۱ھ
22	روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ

23	خزائن العرفان	صدر الافاضل مفتي نعيم الدين مراد آبادي، متوفى ۱۳۶۷ھ	مکتبه المدينه ۱۳۳۲ھ
24	کوفه الخبرات	حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سيالوي	ضياء القرآن پبلي کيشن، لاہور
25	کتاب الجامع	امام حافظ سعید بن راشد ازی، متوفى ۱۵۳ھ	دارالکتب العلميه بیروت ۱۳۲۱ھ
26	مؤطا امام مالک	امام مالک بن انس اصبحی حمیری، متوفى ۱۷۹ھ	دارالمعرفه بیروت ۱۳۲۰ھ
27	مستند الطبائسي	امام سلیمان بن داود بن جارود طرابلسي، متوفى ۲۰۳ھ	دارالمعرفه بیروت
28	المصنف	امام حافظ ابوبکر عبدالرزاق بن یمام، متوفى ۲۱۱ھ	دارالکتب العلميه ۱۳۲۱ھ
29	سنن سعید بن منصور	سعيد بن منصور بن شعبه الخراساني المروزي، متوفى ۲۲۷ھ	دارالصفيي، ریاض ۱۳۲۰ھ
30	المستند	ابوالحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادی، متوفى ۲۳۰ھ	مؤسسه نادر بیروت ۱۳۱۰ھ
31	المصنف لابن ابي شيبة	حافظ عبد الله محمد بن ابي شيبة عسبي، متوفى ۲۳۵ھ	دارالفكر بیروت ۱۳۱۴ھ
32	المستند	امام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، متوفى ۲۴۱ھ	دارالفكر بیروت ۱۳۱۴ھ
33	المستند	ابو عوانة يعقوب بن اسحاق اسفرائني، متوفى ۲۴۱ھ	دارالمعرفه بیروت
34	سنن الدارمي	امام حافظ عبد الله بن عبد الرحمن دارمي، متوفى ۲۵۵ھ	دارالكتاب العربي بیروت ۱۳۰۷ھ
35	صحيح البخاري	امام محمد بن اسماعيل بخاري، متوفى ۲۵۶ھ	دارالکتب العلميه ۱۳۱۹ھ
36	صحيح مسلم	امام مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري، متوفى ۲۶۱ھ	دار ابن حزم ۱۳۱۹ھ
37	سنن ابن ماجه	امام محمد بن يزيد القزويني الشيبيري ابن ماجه، متوفى ۲۷۳ھ	دارالمعرفه بیروت ۱۳۲۰ھ
38	سنن ابي داود	امام ابو داود سليمان بن اشعث سجستاني، متوفى ۲۷۵ھ	داراحياء التراث العربي ۱۳۲۱ھ
39	جامع الترمذي	امام محمد بن عيسى ترمذي، متوفى ۲۷۹ھ	دارالفكر بیروت ۱۳۱۴ھ
40	الموسوعة	ابوبکر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن ابي الدنيا، متوفى ۲۸۱ھ	المكتبة العصريه ۱۳۲۶ھ
41	سنن دارقطني	امام علي بن عمر دارقطني، متوفى ۲۸۵ھ	مدينة الاولياء، ملتان
42	السنة	امام ابوبکر احمد بن عمرو ابن ابي عاصم، متوفى ۲۸۷ھ	دار ابن حزم بیروت ۱۳۲۳ھ
43	البحر الزخار مستند الزيار	امام ابوبکر احمد بن عمرو ابن ابي عاصم، متوفى ۲۹۲ھ	مکتبه المعلوم والحکم ۱۳۲۳ھ
44	سنن النسائي	امام احمد بن شعيب نسائي، متوفى ۳۰۳ھ	دارالکتب العلميه ۱۳۲۱ھ
45	السنن الكبرى	امام احمد بن شعيب نسائي، متوفى ۳۰۳ھ	دارالکتب العلميه ۱۳۱۱ھ
46	مستند ابي يعلى	شيخ الاسلام ابو يعلى احمد بن علي بن مثنى موصلی، متوفى ۳۰۷ھ	دارالکتب العلميه بیروت ۱۳۱۸ھ
47	صحيح ابن خزيمة	امام ابوبکر محمد بن اسحاق نيشابوري شافعي، متوفى ۳۱۱ھ	المکتب الاسلامي ۱۳۴۰ھ

48	نوادرا الاصول	ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسن حکیم ترمذی، متوفی ۳۲۰ھ	مکتبہ امام بخاری
49	الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان	علاء الدین علی بن یلبان الفارسی، متوفی ۳۹ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۷ھ
50	المعجم الکبیر	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دارالاحیاء التراث العربی ۱۴۲۲ھ
51	المعجم الاوسط	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
52	المعجم الصغیر	امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۰۲ھ
53	کتاب الدعاء	حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
54	المستدرک	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم، متوفی ۴۰۵ھ	دارالمعرفہ بیروت ۱۴۱۸ھ
55	شعب الایمان	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۳۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
56	السنن الکبری	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۳۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
57	السنن الصغری	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۳۵۸ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
58	معرفۃ السنن والاثار	امام ابویکر احمد بن حسین یبکی، متوفی ۳۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
59	جامع بیان العلم وفضله	حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر، متوفی ۴۲۳ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۸ھ
60	اقتضاء العلم العمل	حافظ ابویکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	المکتب الاسلامی، بیروت ۱۳۹۷ھ
61	المتفق والمفترق	حافظ ابویکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	المکتبۃ الشامیہ
62	الفر دوس ماثور الخطاب	حافظ شیروہ بن شہر دار بن شیروہ دہلی، متوفی ۵۰۹ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۰۶ھ
63	شرح السنۃ	امام ابو محمد حسین بن مسعود دیوبند، متوفی ۵۱۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
64	جامع الاصول	امام مبارک بن محمد شیبانی المعروف بابن الاثیر جزری، متوفی ۶۰۶ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۸ھ
65	الترغیب والترہیب	امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی بندری، متوفی ۶۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
66	اتحاف الخیرۃ المہرۃ	احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری الشافعی، متوفی ۸۴۰ھ	مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۱۹ھ
67	مشکاۃ المصابیح	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
68	المطالب العالیۃ	امام حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۴ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
69	العیان الصغیر	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۵ھ
70	جمع الجوامع	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ ۱۴۲۱ھ
71	جامع الاحادیث	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ
72	کشف الخفاء	شیخ اسماعیل بن محمد مجلونی، متوفی ۱۱۶۲ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ

73	الزهد	امام عبدالله بن المبارك مروي، متوفى ١٨١ هـ	دار الكتب العلمية بيروت
74	الزهد	امام ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل، متوفى ٢٤١ هـ	دار الكتب العلمية بيروت
75	الزهد	امام ابو بكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم، متوفى ٢٨٤ هـ	دار الكتب العلمية بيروت ١٣٠٨ هـ
76	الزهد	حافظ عبد الرحمن بن محمد ابي حاتم الرازي، متوفى ٢٢٤ هـ	دار الشائر الاسلاميه ١٣٢٢ هـ
77	الزهد الكبير	امام ابو بكر احمد بن حسين يرقى، متوفى ٢٥٨ هـ	موسو الكتب الثقافية ١٣١٤ هـ
78	الادب المفرد	امام محمد بن اسماعيل بخاري، متوفى ٢٥٦ هـ	مركز الاولياء ملتان
79	رفع اليدين في الصلاة	امام محمد بن اسماعيل بخاري، متوفى ٢٥٦ هـ	دار ابن حزم، بيروت ١٣١٦ هـ
80	البدع	ابو عبدالله محمد بن وضاح بن يزيد الرواني، متوفى ٢٨٦ هـ	المكتبة الشاملة
81	المعكر والتعكير	احمد بن عمرو بن ابي عاصم الشيباني، متوفى ٢٨٤ هـ	المكتبة الشاملة
82	صفة المنافق	ابو بكر جعفر بن محمد بن الحسن القرابي، متوفى ٣٠١ هـ	المكتبة الشاملة
83	المجالسة وجواهر العلم	حافظ ابو بكر احمد بن مروان دينوري المالكي، متوفى ٣٣٣ هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢١ هـ
84	عمل اليوم والليلة	ابو بكر احمد بن محمد بن اسحاق ابن السني، متوفى ٣١٢ هـ	دار الكتاب العربي، بيروت
85	كتاب المغلطة	ابو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان، متوفى ٣٢٩ هـ	دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٢ هـ
86	القضاء والقدر	امام ابو بكر احمد بن حسين بن علي سيفي، متوفى ٣٥٨ هـ	المكتبة الشاملة
87	الفصاح والمذكرين	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي، متوفى ٥٩٤ هـ	المكتبة الاسلامي ١٠٩١٣ هـ
88	التبصرة	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي، متوفى ٥٩٤ هـ	دار الكتب العلمية ١٣١٣ هـ
89	التكرة	ابو عبدالله محمد بن احمد انصاري قرطبي، متوفى ٦٤١ هـ	دار السلام قاهره ١٣٢٩ هـ
90	المدخل	ابو عبدالله محمد بن محمد بن احمد المالكي، متوفى ٤٣٤ هـ	دار الكتب العلمية بيروت ١٥١٣ هـ
91	المفاسد الحسنة	شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، متوفى ٩٠٢ هـ	دار الكتاب العربي بيروت ١٣٢٥ هـ
92	اللمعة في خصائص يوم الجمعة	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي، متوفى ٩١١ هـ	المكتبة الشاملة
93	العباتك في اخبار الملائك	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي، متوفى ٩١١ هـ	المكتبة الشاملة
94	تحذير العواص	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي، متوفى ٩١١ هـ	المكتبة الشاملة
95	الاسرار النرفوعة	علامه ملا علي بن سلطان قاري، متوفى ١٠١٣ هـ	المكتبة الشاملة
96	تأويل مختلف الحديث	ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، متوفى ٢٤٦ هـ	المكتبة الشاملة
97	التنبيه	يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي، متوفى ٢٩٣ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٣١٩ هـ

98	كشف المشكل	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن جوزي، متوفى ۵۹۷هـ	المكتبة الشاملة
99	جامع العلوه والحكم	عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب حنبلي، متوفى ۷۹۵هـ	المكتبة العلمية بمكة المكرمة
100	عمدة القاري	امام بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد عيني، متوفى ۸۵۵هـ	دار الفكر، بيروت ۱۴۱۸هـ
101	برقاة المفاتيح	علامه بلال علي بن سلطان قاري، متوفى ۱۰۱۴هـ	دار الفكر، بيروت ۱۴۱۴هـ
102	فيض القدير	علامه محمد عبد الرؤوف سناوي، متوفى ۱۰۳۱هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۲۲هـ
103	شرح الزرقاني على الموطا	محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، متوفى ۱۱۲۲هـ	دار احياء التراث العربي، بيروت ۱۴۱۷هـ
104	مرآة المناجم	حكيم الاست مفتي احمد يار خان نيمى، متوفى ۱۳۹۱هـ	ضياء القرآن بيني كيشنر
105	نزهة القاري	علامه مفتي محمد شريف الحق امجدى، متوفى ۱۴۲۰هـ	بركاتي پبلشرز كهاراد كراچي
106	الفصول في الاصول	امام احمد بن علي الرازي الجصاص، متوفى ۳۷۰هـ	وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية
107	الفيقيد والمتفقه	حافظ ابوبكر علي بن احمد خطيب بغدادى، متوفى ۲۶۳هـ	دار ابن جوزي ۱۴۲۸هـ
108	بدائع الصنائع	ملك العلماء علاء الدين ابوبكر بن مسعود كاساني، متوفى ۵۸۷هـ	دار احياء التراث العربي، بيروت ۱۴۲۱هـ
109	المغنى	ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد مقدسي، متوفى ۶۲۰هـ	بجر للطباعة والنشر، قاهره ۱۴۱۳هـ
110	نصاب الاحتساب	عمر بن محمد بن عوض السناسي، متوفى ۶۹۶هـ	المكتبة الشاملة
111	معالم القرية	محمد بن محمد بن احمد بن ابي زيد بن الاخوة القرشي، متوفى ۷۲۹هـ	المكتبة الشاملة
112	العاوي للفتاوى	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي، متوفى ۹۱۱هـ	دار الفكر، بيروت ۱۴۲۰هـ
113	الفتاوى الهندية	علامه بهاء بولانا شيخ نظام، متوفى ۱۱۱۱هـ و جماعة من علماء الهند	دار الفكر، بيروت ۱۴۰۳هـ
114	رد المحتار	محمد امين ابن عابدين شامي، متوفى ۱۲۵۲هـ	دار المعرفه، بيروت ۱۴۲۰هـ
115	فتاوى رضويه	اعلى حضرت امام احمد رضا خان، متوفى ۱۳۷۰هـ	رضا فاؤنڈيشن، لاهور
116	بهار شريعت	مفتي محمد اجد علي اعظمي، متوفى ۱۳۶۷هـ	مكتبة رضويه، كراچي
117	اخلاق النبي وآدابه	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصمهاني، متوفى ۳۶۹هـ	دار الكتاب العربي، بيروت ۱۴۲۸هـ
118	الشفا بتعريف حقوق المصطفى	قاضي ابو الفضل عياض مالكي، متوفى ۵۳۴هـ	مركز ابلست بيركات رضا بنده ۱۴۲۳هـ
119	وفاء الوفاء	علي بن عبد الله بن احمد الحسن السمودي الشافعي، متوفى ۹۱۱هـ	دار احياء التراث العربي، بيروت
120	المواهب اللدنية مع الزرقاني	شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني، متوفى ۹۴۳هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۷هـ
121	التاريخ الكبير	امام محمد بن اسماعيل بخاري، متوفى ۲۵۶هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۲۲هـ
122	عيون الاخبار	ابو محمد عبد الله بن مسلم قتيبة ديبوري، متوفى ۲۷۶هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۸هـ

123	تاریخ ابی زرعة	عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله ابوزرعة الدمشقي، متوفى ۲۸۰ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۷ هـ
124	المعرفة والتاريخ	ابو يوسف يعقوب بن سفيان القسوي، متوفى ۳۴۷ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
125	اخبار اصفيهان	حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفيهاني شافعي، متوفى ۴۳۰ هـ	المكتبة الشاملة
126	تاريخ بغداد	حافظ ابوبكر علي بن احمد خطيب بغدادی، متوفى ۴۶۳ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۷ هـ
127	التذكرة الحمدونية	محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، متوفى ۴۹۵ هـ	المكتبة الشاملة
128	تاريخ مدينة دمشق	حافظ ابوالقاسم علي بن حسن ابن عساکر شافعي، متوفى ۵۷۱ هـ	دار الفكر، بيروت ۱۴۱۶ هـ
129	المنتظم	امام ابوالفرج عبد الرحمن بن علي ابن جوزي، متوفى ۵۹۷ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۵ هـ
130	ذيل تاريخ بغداد	ابو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن ابن النجار، متوفى ۶۴۳ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۷ هـ
131	تاريخ الاسلام	شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ذبيبي، متوفى ۷۴۸ هـ	دار الكتاب العربي، بيروت ۱۴۰۷ هـ
132	سراة الجنان وعبرة البقاع	امام ابو محمد عبد الله بن اسعد بن علي السافعي، متوفى ۷۶۸ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۷ هـ
133	البدایة والنهاية	عماد الدين اسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقي، متوفى ۷۷۴ هـ	دار الفكر، بيروت ۱۴۱۸ هـ
134	تاريخ قضاة الاندلس	ابو الحسن علي بن عبد الله بن محمد المالقي النباهي، متوفى ۹۲۲ هـ	دار الافاق الجديدة، بيروت ۱۴۰۳ هـ
135	نفع الطيب في غصن الاندلس الرطيب	ابو العباس احمد بن محمد بن احمد المقرئ النلساني، متوفى ۱۰۴۱ هـ	دار صادر، بيروت ۱۹۶۸ هـ
136	الطبقات الكبرى	محمد بن سعد بن منيع هاشمي، متوفى ۲۳۰ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۹۹۷ هـ
137	فضائل الصعابة	امام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، متوفى ۲۴۱ هـ	مؤسسة الرسالة، بيروت ۱۴۰۳ هـ
138	كتاب الشعفاء	ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى عقيقي، متوفى ۳۲۲ هـ	دار الصميمي رياض، ۱۴۲۰ هـ
139	كتاب الثقات	امام حافظ محمد بن حبان، متوفى ۳۵۴ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۹ هـ
140	الكامل في شعفاء الرجال	امام ابو احمد عبد الله بن عدي جرجاني، متوفى ۳۶۵ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۸ هـ
141	طبقات المحدثين باصفيهان	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصفيهاني، متوفى ۳۶۹ هـ	المكتبة الشاملة
142	طبقات الصوفية	ابو عبد الرحمن محمد بن حسين سلمي، متوفى ۴۱۲ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۹ هـ
143	حلية الاولياء	حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفيهاني شافعي، متوفى ۴۳۰ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۹ هـ
144	بمعرف الصعابة	امام حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفيهاني، متوفى ۴۳۰ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۲۲ هـ
145	انجاء لاخلق الراوي	حافظ ابوبكر علي بن احمد خطيب بغدادی، متوفى ۴۶۳ هـ	مكتبة المعارف رياض، ۱۴۰۳ هـ
146	طبقات الفقهاء	ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي، متوفى ۷۷۹ هـ	دار الرائد العربي، بيروت ۱۴۰۱ هـ

147	ذم الكلام واهله	شیخ الاسلام عبد الله بن محمد الانصاري الهروي، متوفى ۴۸۱ هـ	المكتبة الشاملة
148	طبقات الحنابلة	ابو الحسين محمد بن محمد ابن ابی بعلی حنبلی، متوفى ۵۲۶ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۷ هـ
149	ترتيب المدارك وتقريب المسالك	ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي، متوفى ۵۴۴ هـ	المكتبة الشاملة
150	وفيات الاعيان	ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن خلکان، متوفى ۶۸۱ هـ	دار الكتب العلمية ۱۴۱۹ هـ
151	سير اعلام النبلاء	شمس الدين محمد بن احمد ذهبی، متوفى ۷۴۸ هـ	دار الفکر، بيروت ۱۴۱۷ هـ
152	الوافي بالوفيات	صلاح الدين خليل بن ايبك بن عبد الله الصفدي، متوفى ۷۶۴ هـ	دار احیاء التراث العربی، بيروت ۱۴۲۰ هـ
153	طبقات الشافعية الكبرى	ناج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، متوفى ۷۷۱ هـ	بهر للطباعة والنشر وتوزيع ۱۴۱۳ هـ
154	كشف الظنون	مولي مصطفى بن عبد الله روسي حنفي، متوفى ۱۰۶۷ هـ	دار الفکر، بيروت ۱۴۱۹ هـ
155	اعلام للزركلي	خير الدين زركلي، متوفى ۱۳۹۶ هـ	دار العلم للملايين، بيروت ۲۰۰۵ هـ
156	الكرم والجود وسخاء النفوس	محمد بن الحسين البرجلاني حنبلي، متوفى ۲۳۸ هـ	المكتبة الشاملة
157	العقد الفريد	ابو عمر واحمد بن محمد بن عبد ربه، متوفى ۳۲۸ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۷ هـ
158	قوت القلوب	شيخ ابو طالب محمد بن علي مكي، متوفى ۳۸۶ هـ	دار الكتب العلمية ۱۴۲۶ هـ
159	الرسالة الفشرية	امام ابو القاسم عبد الكريم بن بوازن قشيري، متوفى ۴۶۵ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۱۸ هـ
160	احياء علوم الدين	امام ابو حامد محمد بن محمد طوسي غزالي، متوفى ۵۰۵ هـ	دار صادر، بيروت ۱۴۲۱ هـ
161	دم الهوى	ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي، متوفى ۵۹۷ هـ	مكتبة الكتاب والسنة بشارو
162	عوارف المعارف	ابو حفص عمر بن محمد سيروري شافعي، متوفى ۶۴۲ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ۱۴۲۶ هـ
163	غرر الخصائص الواضحة	محمد بن ابراهيم بن يحيى بن علي الانصاري، متوفى ۷۱۸ هـ	المكتبة الشاملة
164	الآداب الشرعية	شمس الدين ابو عبد الله محمد بن مقلع بن مفرج المقدسي، متوفى ۷۲۳ هـ	المكتبة الشاملة
165	دلائل الخيرات	ابو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي، متوفى ۸۷۰ هـ	دار الفقيه ۱۴۲۴ هـ
166	اتعاف السادة المقيين	سيد محمد بن محمد حسيني زيدي، متوفى ۱۲۰۵ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت
167	اللمع في النصوص	ابو نصر السراج عبد الله بن علي الطوسي، متوفى ۳۷۸ هـ	دار الكتب العلمية، بمصر ۱۳۸۰ هـ
168	انفاظ الهمم في شرح الحكمة	احمد بن محمد بن المهدي العسلي الانجري، متوفى ۱۲۲۴ هـ	المكتبة الشاملة
169	مفتاح الافكار	ابو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السلیمان، متوفى ۱۴۲۴ هـ	المكتبة الشاملة
170	معمولات الانهار	علامه عبد المصطفى اعظمي	مكتبة جمال كرم مركز الاولياء لاهور
171	نصاب اصول حديث	مجلس المدينة العلمية	مكتبة المدينة باب المدينة كراچی
172	فيضان سنت	حضرت علامه مولانا محمد الياس عطار قادري داب برنامہ العاليہ	مكتبة المدينة باب المدينة كراچی

مجلس المدینة العلمیة کی طرف سے پیش کردہ 234 کتب و رسائل مع عنقریب آنے

والی 15 کتب و رسائل

﴿شعبہ کتب اعلیٰ حضرت﴾

اردو کتب:

- 01..... راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل (رَأَى الْقُحْطُ وَالْوَبَاءَ بِدَعْوَةِ الْجِيزَانِ وَمُؤَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (کل صفحات: 40)
- 02..... کرنی نوٹ کے شرعی احکامات (کُفِّلَ الْفَقِيهَ الْفَاهِمَ فِيْ اَحْكَامِ قُرْطَاسِ السَّرَاهِمِ) (کل صفحات: 199)
- 03..... فضائل دعا (اَحْسَنُ الْوَعَاءِ لَا ذَابَ الدُّعَاءُ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدْعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوَعَاءِ) (کل صفحات: 326)
- 04..... عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وَسَاحُ الْجِنْدِ فِيْ تَحْلِيلِ مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (کل صفحات: 55)
- 05..... والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (الْحَقُّوْقُ لِبَطْرِحِ الْعُقُوْقِ) (کل صفحات: 125)
- 06..... المسلوفا المعروف بملفوظات اعلیٰ حضرت (کمل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- 07..... شریعت و طریقت (مَقَالُ الْعُرَفَاءِ بِإِعْزَازِ شَرْعٍ وَعِلْمَاءِ) (کل صفحات: 57)
- 08..... ولایت کا آسان راستہ (تصویرِ شُحْ) (الْيَافُوْتَةُ الْوَاسِطَةُ) (کل صفحات: 60)
- 09..... معاشی ترقی کا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- 10..... اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (إِظْهَارُ الْحَقِّ الْخَلِيِّ) (کل صفحات: 100)
- 11..... حقوق العباد کیسے معاف ہوں (أَعْجَبُ الْإِمْدَادِ) (کل صفحات: 47)
- 12..... ثبوت ہلال کے طریقے (طُرُقُ إِثْبَاتِ هِلَالٍ) (کل صفحات: 63)
- 13..... اولاد کے حقوق (مَشْغَلَةُ الْإِرْشَادِ) (کل صفحات: 31) 14..... ایمان کی پہچان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- 15..... الْوُظِيْفَةُ الْكُوْرِيْمَةُ (کل صفحات: 46) 16..... كُنْزُ الْإِيْمَانِ مَعَ خَزَائِنِ الْعِرْفَانِ (کل صفحات: 1185)

عربی کتب:

- 17, 18, 19, 20, 21..... جَدُّ الْمُتَمَتَّارِ عَلَى رَدِّ الْمُخْتَارِ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس) (کل صفحات: 483, 650, 713, 672, 570)
- 22..... التَّعْلِيْقُ الرُّضَوِيُّ عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ (کل صفحات: 458)
- 23..... كُفِّلَ الْفَقِيهَ الْفَاهِمَ (کل صفحات: 74) 24..... الإِبْجَازَاتُ الْمَتِيْنَةُ (کل صفحات: 62)
- 25..... الزُّمَرَةُ الْقَمَرِيَّةُ (کل صفحات: 93) 26..... الْفَضْلُ الْمَوْهَبِيُّ (کل صفحات: 46)
- 27..... تَمْهِيْدُ الْإِيْمَانِ (کل صفحات: 77) 28..... أَجَلِي الْإِعْلَامِ (کل صفحات: 70)
- 29..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (کل صفحات: 60)

عنقریب آنے والی ٹکٹ

30,31,32.....جد الممتار جلد ۵، ۶، ۷

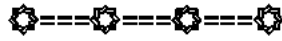
(شعبۂ تراجم کتب)

- 01..... (الذوالاولیٰ کی باتیں) (حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء) پہلی جلد (کل صفحات: 896)
- 02..... (الذوالاولیٰ کی باتیں) (حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء) دوسری جلد (کل صفحات: 625)
- 03..... مدنی آقا کے روشن فیصلے (الباہر فی حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباطنی والظاہر) (کل صفحات: 112)
- 04..... سایہ عرش کس کس کو ملے گا؟ (تمہید القرش فی الحیض الموحیہ لظلی العرش) (کل صفحات: 28)
- 05..... نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (قوة العیون ومفرح القلب المحزون) (کل صفحات: 142)
- 06..... نصیحتوں کے مدنی پھول یوسلہ احادیث رسول (المواعظ فی الاحادیث القدسیہ) (کل صفحات: 54)
- 07..... جنت میں لے جانے والے اعمال (المتجر الرابع فی ثواب العمل الصالح) (کل صفحات: 743)
- 08..... امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الانحزام کی وصیتیں (وصایا امام اعظم علیہ الرحمۃ) (کل صفحات: 46)
- 00..... جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلداول) (الزواجر عن اقتراف الكبائر) (کل صفحات: 853)
- 10..... نیکی کی دعوت کے فضائل (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر) (کل صفحات: 98)
- 11..... فیضان مزارات اولیاء (کشف الثور عن اصحاب القبور) (کل صفحات: 144)
- 12..... دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الزهد وقصر الامل) (کل صفحات: 85)
- 13..... راوی علم (تعلیم المتعلم طریق التعلم) (کل صفحات: 102)
- 14..... غیون الحکایات (مترجم حصہ اول) (کل صفحات: 412)
- 15..... غیون الحکایات (مترجم حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- 16..... احیاء العلوم کا خلاصہ (کتاب الاحیاء) (کل صفحات: 641)
- 17..... حکایتیں اور نصیحتیں (الروض الفائق) (کل صفحات: 649)
- 18..... اچھے برے عمل (رسالة المذمومة) (کل صفحات: 122)
- 19..... شکر کے فضائل (الشکر لله عزوجل) (کل صفحات: 122)
- 20..... حسن اخلاق (مکالم الاخلاق) (کل صفحات: 102)
- 22..... آداب دین (الادب فی الدین) (کل صفحات: 63)
- 24..... مٹے کو نصیحت (ابناء اللہ اند) (کل صفحات: 64)
- 21..... آنسوؤں کا دریاء (بحر الدموع) (کل صفحات: 300)
- 23..... شہر اور اولیاء (منہاج العارفین) (کل صفحات: 36)
- 25..... الدعوة الی الفکر (کل صفحات: 148)

- 26.....اصلاح اعمال جلد اول (الْحَدِيثُ النَّدِيَّةُ شَرْحُ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ) (كل صفحات: 866)
- 27.....جنہم میں لے جانے والے اعمال (جلد دوم) (الزَّوْجُوعُ فِي أَقْبَرِ الْكِبَارِ) (كل صفحات: 1012)
- 28.....عاشقانِ حدیث کی حکایات (الرَّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ) (كل صفحات: 105)
- 29.....احیاء العلوم مترجم (جلد اول) (احیاء علوم الدین) (كل صفحات: 1124)
- 30.....قوت القلوب مترجم (جلد اول) (كل صفحات: 1124)

عنقریب آنے والی کتب

31, 32, 33.....احیاء العلوم مترجم (جلد دوم، سوم، چہارم)

﴿شعبہ درسی کتب﴾

- 01.....مراح الارواح مع حاشیة ضیاء الاصباح (كل صفحات: 241)
- 02.....الاربعین النوویة فی الأحادیث النبویة (كل صفحات: 155)
- 03.....اتقان القراءة شرح دیوان الحماسة (كل صفحات: 325)
- 04.....اصول الشاشی مع احسن الحواشی (كل صفحات: 299)
- 05.....نور الابضاح مع حاشیة النور والضياء (كل صفحات: 392)
- 06.....شرح العقائد مع حاشیة جمع الفرائد (كل صفحات: 384)
- 07.....الفرح الكامل علی شرح منة عامل (كل صفحات: 158)
- 08.....عناية النحو فی شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)
- 09.....صرف بهائی مع حاشیة صرف بنائی (كل صفحات: 55)
- 10.....دروس البلاغة مع شمس البراعة (كل صفحات: 241)
- 11.....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضیة (كل صفحات: 119)
- 12.....نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات: 175)
- 13.....نحو میر مع حاشیة نحو منیر (كل صفحات: 203)
- 14.....تلخیص اصول الشاشی (كل صفحات: 144)
- 15.....نصاب النحو (كل صفحات: 288)
- 16.....نصاب اصول حدیث (كل صفحات: 95)
- 17.....نصاب التجوید (كل صفحات: 79)
- 18.....المحادثة العربیة (كل صفحات: 101)
- 19.....تعريفات نحویة (كل صفحات: 45)
- 20.....خاصیات ابواب (كل صفحات: 141)
- 21.....شرح منة عامل (كل صفحات: 44)

- 22..... نصاب الصرف (کل صفحات: 343)
 23..... نصاب المنطق (کل صفحات: 168)
 24..... انوار الحديث (کل صفحات: 466)
 25..... نصاب الادب (کل صفحات: 184)
 26..... تفسير الجلالين مع حاشية انوار الحرمين (کل صفحات: 364)
 27..... غلفاء راشدين (کل صفحات: 341)
 28..... قصيد وبرد مع شرح خرپوتی (کل صفحات: 317)
 29..... فيض الادب (کامل حصہ اول، دوم) (کل صفحات: 228)

﴿شعبہ تخریج﴾

- 01..... صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق رسول (کل صفحات: 274)
 02..... بہار شریعت، جلد اول (حصہ اول تا ششم، کل صفحات: 1360)
 03..... بہار شریعت جلد دوم (حصہ 7 تا 13) (کل صفحات: 1304)
 04..... أمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن (کل صفحات: 59)
 05..... عجائب القرآن مع غرائب القرآن (کل صفحات: 422)
 06..... گلدستہ عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)
 07..... بہار شریعت (سولہواں حصہ، کل صفحات: 312)
 08..... تحقیقات (کل صفحات: 142)
 09..... اچھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات: 56)
 10..... جنتی زیور (کل صفحات: 679)
 11..... علم القرآن (کل صفحات: 244)
 12..... سوانح کر بلا (کل صفحات: 192)
 13..... اربعین حنفیہ (کل صفحات: 112)
 14..... کتاب العقائد (کل صفحات: 64)
 15..... منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246)
 16..... اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
 17..... آئینہ قیامت (کل صفحات: 108)
 18..... فتاویٰ اہل سنت (سات حصے)
 25..... حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)
 26..... بہشت کی کنجیاں (کل صفحات: 249)
 27..... جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)
 28..... کرامات صحابہ (کل صفحات: 346)
 29..... اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)
 30..... سیرت مصطفیٰ (کل صفحات: 875)
 31..... آئینہ عبرت (کل صفحات: 133)
 32..... بہار شریعت جلد سوم (3) (کل صفحات: 1332)
 33..... جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات: 470)
 34..... فیضان نماز (کل صفحات: 49)
 35..... 19 ذر و دو سلام (کل صفحات: 16)
 36..... فیضان یس شریف مع دعائے نصف شعبان المعظم (کل صفحات: 20)

﴿شعبہ فیضان صحابہ﴾

- 01..... حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 56)

- 02..... حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 72)
 03..... حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 89)
 04..... حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 60)
 05..... حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 132)
 06..... فیضان سعید بن زید (کل صفحات: 32) 07..... فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 720)

عنقریب آنے والی کتب

- 01..... فیضان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

﴿ شعبہ اصلاحی کتب ﴾

- 01..... غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات (کل صفحات: 106)
 02..... تکبیر (کل صفحات: 97)
 03..... فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (کل صفحات: 87)
 04..... بدگمانی (کل صفحات: 57)
 05..... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
 06..... نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)
 07..... اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49)
 08..... فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164)
 09..... امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)
 10..... ریا کاری (کل صفحات: 170)
 11..... قومِ جنات اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)
 12..... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
 13..... توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)
 14..... فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
 15..... احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
 16..... تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)
 17..... کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63)
 18..... ٹی وی اور مودی (کل صفحات: 32)
 19..... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
 20..... مفتی دعوتِ اسلامی (کل صفحات: 96)
 21..... فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120)
 22..... شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
 23..... نماز میں قدموں کے مسائل (کل صفحات: 39)
 24..... خوفِ خدا غرور و جمل (کل صفحات: 160)
 25..... تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)
 26..... انفرادی کوشش (کل صفحات: 200)
 27..... آیاتِ قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62)
 28..... نیک بننے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات: 696)
 29..... فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325)
 30..... ضیائے صدقات (کل صفحات: 408)
 31..... جنت کی دوچابیاں (کل صفحات: 152)
 32..... کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)

- 33.....نگہ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33) 34.....حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات (کل صفحات: 590)
35.....حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48) 36.....جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
37.....قصیدہ بردہ سے روحانی علاج (کل صفحات: 22)

عنقریب آنے والی کتب

- 01.....قسم کے احکام 02.....حصہ 03.....جلد بازی
04.....فیضانِ دعا (غار کے قیدی) 05.....بگل 06.....فیضانِ اسلام

﴿شعبہ امیر اہلسنت﴾

- 01.....سرکارِ حلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49)
02.....مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
03.....اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32)
04.....25 کرچین قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33)
05.....دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
06.....فضو کے بارے میں دوسرے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
07.....تذکرہ امیر اہلسنت قطب سوم (سنت نکاح) (کل صفحات: 86)
08.....آداب مرشدِ کامل (مکمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
09.....بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48) 10.....قبرِ کل گئی (کل صفحات: 48)
11.....پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 12.....گوٹکا میلنگ (کل صفحات: 55)
13.....دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220) 14.....گمشدہ دولہا (کل صفحات: 33)
15.....میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33) 16.....جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
17.....تذکرہ امیر اہلسنت قطب (2) (کل صفحات: 48) 18.....غافل ورزی (کل صفحات: 36)
19.....مخالفتِ محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33) 20.....مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32)
21.....تذکرہ امیر اہلسنت قطب (1) (کل صفحات: 49) 22.....کفن کی سلامتی (کل صفحات: 32)
23.....تذکرہ امیر اہلسنت قطب (4) (کل صفحات: 49) 24.....میں حیا دار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
25.....جلِ مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32) 26.....بد نصیب دولہا (کل صفحات: 32)
27.....مخدور بچی مہلے کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32) 28.....بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)

- 29..... عطاری جن کا غسل میت (کل صفحات: 24)
- 30..... ہیر و پچی کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 31..... نو مسلم کی درود بھری داستان (کل صفحات: 32)
- 32..... مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32)
- 33..... خوفناک دانتوں والا بچہ (کل صفحات: 32)
- 34..... فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 35..... ساس بہویں صلح کا راز (کل صفحات: 32)
- 36..... قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
- 37..... فیضان امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)
- 38..... حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)
- 39..... ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 40..... کرچین کا قبول اسلام (کل صفحات: 32)
- 41..... صلوة وسلام کی عاشقہ (کل صفحات: 33)
- 42..... کرچین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)
- 43..... میوزکل شو کا متوالا (کل صفحات: 32)
- 44..... نورانی پیرے والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- 45..... آنکھوں کا تارا (کل صفحات: 32)
- 46..... ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)
- 47..... بابرکت روٹی (کل صفحات: 32)
- 48..... اغوا شدہ بچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
- 49..... میں نیک کیسے بنا (کل صفحات: 32)
- 50..... شرابی، مؤذن کیسے بنا (کل صفحات: 32)
- 51..... بدکردار کی توبہ (کل صفحات: 32)
- 52..... خوش نصیبی کی کرنیں (کل صفحات: 32)
- 53..... ناکام عاشق (کل صفحات: 32)
- 54..... میں نے ویڈیو سنٹر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32)
- 55..... چھتی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
- 56..... علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102)
- 57..... حقوق العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیر اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47)
- 58..... نادان عاشق (کل صفحات: 32)
- 59..... سینا گھر کا شیدائی (کل صفحات: 32)
- 60..... گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23)
- 61..... ڈانس رنٹ خوان بن گیا (کل صفحات: 32)
- 62..... گلو کا کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 63..... نئے بازی اصلاح کا راز (کل صفحات: 32)
- 64..... کالے بچھو کا خوف (کل صفحات: 32)
- 65..... بریک ڈانس کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
- 66..... عجیب الخلقت بچی (کل صفحات: 32)

عنقریب آنے والی کتب

01..... انجیلی کا تختہ

02..... جیل کا گویا

